

શ્રીમુક્તિકમલ જૈન મોહનમાળા પુષ્પ પાઠ મું

મહામંગલકારિ-ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામી પ્રણીત-પંચમાંગ

શ્રી ભગવતી સૂત્રનાં ધાર્મિક પ્રવચનો

પ્રવચનકાર-

પૂજ્યપાદ પરમગીતાર્થ શાસનપ્રલાવક વ્યાખ્યાનવિશારદ આચાર્યમહારાજ ^{જયપુર}

૧૦૦૮ શ્રીમાન્ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી મહારાજના

પટ્ટાલકાર

પૂજ્યપ્રવર પ્રાતઃસ્મરણીય આચાર્યમહારાજ ૧૦૦૮ શ્રી વિજયપ્રતાપસૂરીશ્વર

પટ્ટપ્રલાવક વિદ્વદ્વર્થ પૂજ્ય

આચાર્યપ્રવરશ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજ

શ્રી ભગવતીસૂત્ર વંચાવનાર:-શાહ રંગીલદાસ છગનલાલ-વડોદરા

પ્રકાશક:-

શ્રી મુક્તિકમલ જૈન મોહનમાળા કાર્યાધિકારી

શાહ લાલચંદ નંદલાલ

કોઠીપોળ-વડોદરા

પીરસંવત્ ૨૪૮૨/૧૨ ∴ મૂલ્ય રૂ. ૩-૦-૦ ∴ વિક્રમસંવત્ ૨૦૧૨

સુદ્ધક :—

હરિલાલ દેવચંદ શેઠ
આનંદ પ્રેસ-ભાવનગર

અન્યપ્રાપ્તિસ્થાન :—

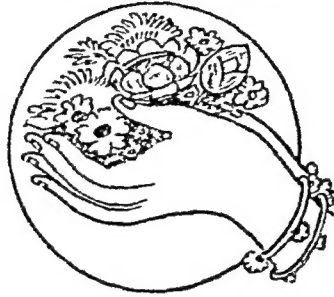
- ૧ શાહ લાલચંદ નંદલાલ, કેડીપોળ-વડોદરા
૨. સરસ્વતી પુસ્તકભંડાર, રતનપોળ, હાથીખાના-અમદાવાદ
૩. જૈન સાહિત્યમંદિર-પાલીતાણા

પ્રકાશક :—

મુક્તિકમલ જૈન મોહનભાણા કાર્યાધિકારી
શાહ લાલચંદ નંદલાલ
મુ: વડોદરા, કેડીપોળ

પૂજ્યપાદ પ્રાતઃસ્મરણીય ગાસનપ્રભાવક ગીતાર્થપ્રવર વ્યાખ્યાનવિશારદ
સ્વ. આચર્યદેવ ૧૦૦૮ શ્રીમાન વિજયભાદનસૂરીશ્વરજી મહારાજ

કરકમલમાં—

આપ પૂજ્યશ્રીની વિપુલ જ્ઞાનશક્તિ, જૈન સંઘમાં સર્વત્ર સુપ્રસિદ્ધ વ્યાખ્યાનશક્તિ અને પયમંગ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર વિષયક અજોડ દેશનાલભિધ વગેરે આદરણીય ગુણોનો પુન્યચોગ પ્રાપ્ત થયેલ જે વારસો તેના ફલસ્વરૂપે આ પ્રવચન ગ્રંથનું પ્રકાશન હોઈ, આ ગ્રંથ આપશ્રીના જ ઝેરલે

શાસનમાન્ય પ્રવચનપ્રભાવક શુદ્ધપ્રરૂપક જૈન સિદ્ધાન્તના તલરૂપશી અભ્યાસક વ્યાખ્યાનવિશારદ સ્વર્ગસ્થ આચાર્ય ભગવંત શ્રી શ્રી ૧૦૦૮ શ્રીમદ્ વિજય-ભાઈનસૂરીશ્વરજી મહારાજના કરકમલમાં સમર્પણ કરી કૃતાર્થ થાઉં છું.

ચરણોપાસક ધર્મવિજયના

કોટિ કોટિ વંદન.

અનન્તલલિધિનિધાનાય શ્રીમતે ગૌતમગણધરાય નમઃ ।

પૂ. શાસનપ્રભાવક જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયમોહનપૂરીશ્વરેશ્વરેયો નમઃ

જૈન સાહિત્યના પ્રકાશન માટે કાર્ય કરનારી અનેક સંસ્થાઓ પૈકી શ્રી મુક્તિકેમળ જૈન મોહન ગ્રંથમાળાનું સ્થાન જૈન સમાજમાં જાણીતું છે. વિ. સં. ૧૯૭૪માં પૂજ્ય-પાદ શાસનપ્રભાવક આચાર્ય મહારાજ ૧૦૦૮ શ્રીમાન્ વિજયમોહનપૂરીશ્વરજી મહારાજના સહુપદેશથી આ ગ્રંથમાળાની સ્થાપના થયેલ છે. આ ગ્રંથમાળા તરફથી દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ તેમજ ધર્મકથાનુયોગના સંખ્યાબંધ ગ્રંથો આજસુધીમાં પ્રકટ થયા છે. પ્રતિમાશતક મોટી ટીકા, કર્મગ્રંથ સટીક લાગ ૧, માર્ગપરિશુદ્ધિ, પ્રતિમા-સ્થાપન ન્યાય, ઉપદેશપદ મહાગ્રંથ લાગ ૧-૨, વિપાકસૂત્ર સટીક, ઉપદેશસાર, અભિધાન-ચિન્તામણિ કોશ રત્નપ્રભા ટીકા, નવતત્ત્વ સુમંગલા ટીકા, જ્ઞાનસાર મૂળ, વગેરે અનેક સંસ્કૃત પ્રાકૃત ગ્રંથો ઉપરાંત શ્રી મહાવીર ચરિત્ર, પરમાણુ પુદ્ગલ-ગ્રંથ-નિગોદછત્રીશી સુંદર અનુ-વાદ, ક્ષેત્રસમાસ વિસ્તૃત અનુવાદ સચિત્ર સચંત્ર, ખૂંડત્ સંગ્રહણી અતિ સુંદર લાવાનુવાદ સચિત્ર સચંત્ર, શતકનામા પંચમ કર્મગ્રંથ વિસ્તૃત લાવાન્તર, શ્રાદ્ધપ્રતિકેમણ સૂત્ર અર્થદીપિકા ટીકાનો સુંદર અને સરલ લાવાનુવાદ, પ્રશ્નોત્તરમોહનમાળા વગેરે અનેક ગ્રંથો ગૂજર્ લાષામાં પણ પ્રકટ કર્યા છે. પૌષધવિધિ, આત્મકલ્યાણમાળા, જિનેન્દ્રસ્તવાદિગુણમોહનમાળા, સુયશ-સ્તવનાવલી વગેરે વિધિ વિષયક તેમજ લક્ષિતપ્રધાન સાહિત્યનું પ્રકાશન પણ આ સંસ્થા તરફથી કરવામાં આવેલ છે, લગભગ પચાશ ઉપરાંતની સંખ્યામાં પ્રગટ થયેલા આ ગ્રંથ-માળાના કેટલાંક પુસ્તકોની ખખે ત્રણ ત્રણ યાવત્ પાંચ-પાંચ આવૃત્તિઓ પણ પ્રકટ થયેલ છે, જે ખખત ગ્રંથમાળા તરફથી પ્રકટ થતા ગ્રંથો માટે ગૌરવનો વિષય છે.

આ ગ્રંથમાળાના સત્તાવનમા પુખ્ત રૂપે “શ્રી ભગવતી સૂત્રનાં ધાર્મિક પ્રવચનો” નામના આ ગ્રંથનું પ્રકાશન કરતાં અમોને ઘણો આનંદ થાય છે. આજ સુધી આ ગ્રંથમાળા તરફથી જે જે ગ્રંથો પ્રગટ થયા છે તે તે ગ્રંથોએ વિદ્વદ્વર્ગ તેમજ અધ્યાત્મી વર્ગનું ખૂબ જ આકર્ષણ કર્યું છે, એમ છતાં સહુકોઈ સરલતાથી સમજી શકે એ રીતે દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગના વિષયોથી ભરપૂર આ ગ્રંથ અતુર્વિધ સંઘમાં વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે તેમ અમારું મન્તવ્ય છે.

વર્તમાન શાસનની અપેક્ષાએ પંચમાંગ શ્રી ભગવતી સૂત્રના અર્થરૂપે આઘ પ્રણેતા શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર છે. સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર પંચમ ગણધર ભગવાન મુધમાન્વામી છે. પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોએ આ મહાસૂત્ર ઉપર ટીકા-ચૂષ્ટિ વગેરેની રચના કરેલ હોવા છતાં અદ્ય ભુદ્ધિવાળા જિજ્ઞાસુ મહાતુલાવોને પણ વિશદ બોધ થાય તે માટે પૂન્ય પ્રવર અભયદેવસૂરિમહારાજનો વિસ્તૃત ટીકાની રચના કરી વર્તમાન કાળના શ્રમણ-વર્ગ માટે મહાન્ ઉપકારતું કાર્ય કરેલ છે.

જૈન શાસનને આગણે ભૂતકાળમાં આગમ શાસ્ત્રોના નષ્ટકાર મહાપુરુષો અનેક સંખ્યામાં થઈ ગયા. જૈન શાસનનો આજ સુધી જે ટકાવ જોવાય છે તે એ શાસનધોરી મહાપુરુષોને આભારી છે નજીકના ભૂતકાળમાં એવા જ એક આગમાદિ શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા આચાર્યશ્રી થઈ ગયા જેઓશ્રીતું પવિત્ર નામ “જ્ઞનાચાર્ય શ્રી વિજયમોહનસૂરી^૧વરણ” હતું. શાસ્ત્રીય વિષયોતું વિશિષ્ટ જાણપણું અને અસાધારણ વ્યાખ્યાનશક્તિ અંગે તેઓશ્રીતું નામ જૈન-જૈનેતર વર્ગમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ હતું. ભગવતીસૂત્ર વિષયક વ્યાખ્યાનો માટે તેઓશ્રી સિદ્ધ પ્રવચનકાર તરીકે પંકાતા હતા. શ્રી ભગવતી સૂત્રના ધાર્મિક પ્રવચનોનો આ ગ્રન્થ તેઓશ્રીના પદ્મદાંકાર અનન્ય શુરુસક્ત પૂન્યપાદ આચાર્ય શ્રીમાન્ વિજયપ્રતાપસૂરી^૨વરણ મહારાજના શિષ્યરત્ન પૂન્યપ્રવર ઉપાધ્યાય-હાલમાં આચાર્ય શ્રી વિજયધર્મસૂરી^૩વરણ મહારાજે અમારા વડોદરા શહેરમાં વિ. સં. ૨૦૦૫માં ઘડીયાળી પોળ જૈન ધર્મશાળામાં કરેલ આતુર્માંસ પ્રસંગે શ્રેષ્ઠિવર્ચ શ્રીમાન્ રંગીલદાસ છગનલાલની તેમજ સકલ સંઘની વિનંતિથી વ્યાખ્યાનમાં શ્રી ભગવતી સૂત્ર સવાર-બપોર બે વાર વાંચીને સંપૂર્ણ કરેલ, તેમાંનાં શરૂઆતના પંદર વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહરૂપે છે.

દ્રવ્યાતુયોગ વિષયક આગમગ્રન્થો, કર્મગ્રન્થ, કર્મપ્રકૃતિ, પંચસંગ્રહ, લોકપ્રકાશ, તત્વાર્થાધિગમસૂત્ર વગેરે મૌલિક ગ્રન્થોના અભ્યાસ માટે પ્રવચનકાર આચાર્ય શ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજની જૈન સંઘમાં સારી ખ્યાતિ છે ગહન વિષયોને પણ દાખલા-દલીલોથી સમજાવવાની સુંદર શક્તિ માટે વિદ્વદ્વર્ગમાં તેઓશ્રીતું સારું સ્થાન છે. તેઓશ્રીના દાદા-શુરુના શાસ્ત્રીય બોધનો તેમજ વ્યાખ્યાનશક્તિનો થોડો ઘણો પ્રશંસનીય વારસો આપણા પ્રવચનકારને મળ્યો છે એમ કહીએ તો તે અતિશયોક્તિ નથી તેનો ખરો ખ્યાલ તો આ પ્રવચનગ્રન્થ સાદ્યંત વાંચવાથી આવી શકે તેમ છે.

વડોદરા શહેરના સદ્ભાગ્યે સંઘની આગ્રહસરી વિનંતિથી ઘડીયાળી પોળ જૈન ધર્મશાળામાં સાહિત્યવિશારદ પૂ. મુનિપ્રવર યથોવિજયણ મહારાજ, ન્યાય-વ્યાકરણ-સાહિત્યતીર્થ જ્ઞાત્રવાની મુનિરાજ શ્રી જય્યાન્દાવજયણ, વગેરે શિષ્યપ્રશિષ્યોના બહોળા પરિવાર સાથે મહારાજણના આતુર્માંસનો નિર્ણય થયો. ભવ્ય સ્વાગત સાથે શુરુમહારાજ સપરિવાર શહેરમાં પધાર્યા. તેઓશ્રીના હમેશના પ્રવચનોમાં સેંકડો લાઈઓ ખડેનોએ નિયમિત લાભ લેવાનો પ્રારંભ કર્યો. શહેરમાં વસતા અનેક ધર્મપરાયણ શ્રીમંત ગૃહસ્થો પૈકી શ્રેષ્ઠિવર્ચ રંગીલદાસ છગનલલને છેલ્લા ત્રણ ચાર વર્ષોથી કેઈ સુવિહિન વિદ્વાન્ સાધુમહારાજનો જોગ અને તો પંચમાંગ શ્રી ભગવતી સૂત્ર વંચાવવાની તથા શ્રવણ કરવાની ભાવના હતી. પૂ. આચાર્યશ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજના આતુર્માંસનો સોનામાં સુગંધ જેવો પુન્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં એ ભાવનાને સફલ કરવા શેઠ રંગીલદાસે નિર્ણય કર્યો, સકલ સંઘ પાસે પોતાની ઉત્તમ ભાવના જાહેર કરી અને તે કાર્યમાં અનુમોદન આપવા વિનંતિ કરી.

પૂજ્યપ્રવર ધર્મપ્રભાવક પ્રાતઃસ્મરણીય આચાર્ય મહારાજ
૧૦૦૮ શ્રીમાન્ વિજયપ્રતાપસૂરીશ્વરજીમહારાજ

ધર્મપ્રેમી શેઠ જમનાદાસ ઝવેરી, શેઠ કેશરીભલજી, શેઠ રમણલાલ ચંદુલાલ ઝવેરી, શેઠ વાડીલાલ કેશવલાલ કાટવાલા, વૈધરાજ વાડીલાલ મગનલાલ, માસ્તર સુન્દરલાલ ચુનીલાલ વગેરે આગેવાન લાઇઓ સાથે સકલ સંઘે રંગીલલાઇની શુભ ભાવનાને સહર્ષ વધાવી લીધી. પ્રવચનકારના પૂજ્ય ગુરુમહારાજ પૂ આચાર્ય મહારાજ વિજયપ્રતાપસૂરોચરજી મહારાજ સુંબર્ધ ગોડીજીના ઉપાશ્રયે બિરાજમાન હોવાથી શેઠ રંગીલદાસ તથા હરકોઈ ધર્મકાર્યમાં પોતાની શક્તિનો ભોગ આપનાર વૈધરાજ વાડીલાઈ સુદ્ધુર્તનો નિર્ણય કરવા તેમજ શુભાશિષ મેળવવા સુંબર્ધ પહોંચ્યા. જેઠ વદિ ૭તું શુભ સુદ્ધુર્ત નક્ષી થયું અને પૂ. ગુરુદેવ આચાર્ય મહારાજનાં મંગલ શુભાશિષ પ્રાપ્ત થતાં ભાવોદ્ભાસમાં ખૂબ અભિવૃદ્ધિ થઈ.

જિનવાણી એ સમ્યક્ જીવિત છે, ભવસાગરનો પાર થવા સાથે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં એ સમ્યક્ જીવિત પરમઆલંબન છે, આવા સમ્યક્ જીવિતની આરાધનાનો પ્રસંગ પરમ ભાગ્યોદય હોય તો જ ભૂતી શકે છે. જિનવાણી પોતે શ્રવણ કરવી એ યદ્યપિ જરૂર કલ્યાણનું સાધન છે, એમ છતાં હજારો લગ્યાત્માઓને જિનવાણીના શ્રવણનો લાભ મળે તે રીતે પોતાના તન, મન અને ધનનો સદુપયોગ કરવા માટે ભાવોદ્ભાસ પ્રાપ્ત થવો, એ તો અદ્ય ભવોમાં શિવરમણીનો સંયોગ થવાનો હોય તેવા ભાગ્યવત આત્માઓ માટે જ શક્ય છે.

શ્રીચુત રંગીલદાસલાઈનો ભાવોદ્ભાસ તો અપૂર્વ હતો જ, તેમાં પૂં સુનિવર્ચ શ્રી યશો-વિજયજી મહારાજનો હંમેશા સદ્ગોષ્ઠ પ્રાપ્ત થયો, વડીલ બંધુ સમા વૈધરાજ વાડીલાઈ વંદની સલાહ અને સહાય મળતાં રંગીલદાસલાઈએ આ ધર્મકાર્ય દ્વારા કલ્યાણની પરંપરાનું અવધ્ય બીજારોપણ થાય તેવી બાહ્ય-અભ્યંતર તૈયારીઓ શરૂ કરી. સાચા મોતીનો જરીયાત વેલ બુઢાથી શોભતો અનુપમ નન્દાવર્ત (સાથીઓ), ૩૦૦ સાથીયા માટેના પાટલા વગેરે બાહ્ય સામગ્રી તૈયાર કરવા સાથે, ભગવતી સૂત્ર વંચાય ત્યાં સુધી નવો વ્યાપાર-ધર્મો ન કરવો, ઘરમાં હંમેશાં આયંબિલ-એકામ્રણનો તપ ચાલુ રાખવો, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું, પ્રતિક્રમણ સામાયિક આદિ ધર્મપ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખવી વગેરે અભ્યંતર તૈયારીઓ પણ નક્ષી કરી, તેમજ સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં જૈન-જૈનેતર અધિકારી વર્ગ તથા મિત્રમંડલમાં પત્રિકા દ્વારા અને રૂબરૂ જઈ આમ ત્રણે અપાયા.

જેઠ વદિ ૬ના દિવસે જીવનલક્ષિત નિમિત્તે શ્રી ભગવતી સૂત્રનો ભારે દમદમભાભર્યો વરઘોડો ચઢાવવામાં આવ્યો. વરઘોડામા ડકો નિશાન, ઇન્દ્રધનુ, સંખ્યાબંધ શણગારેલ સામેલાની ગાડીઓ, ચાંદીની અંબાડીથી શોભતો ગજરાજ, સુપ્રસિદ્ધ દરબાર બેન્ડ વગેરે અનેક બેન્ડ-વાળાઓ, પૂં ઉપાધ્યાયજી વગેરે વિશાળ મુનિમંડળ, સાધ્વી સમુદાય અને હજારોની સંખ્યામાં સાહજન-મહાજનથી વરઘોડાની શોભા અપૂર્વ હતી. શેઠ રંગીલલાઈના ચિ શ્રીચુત શાંતિલાલ વગેરે શ્રી ભગવતી સૂત્રને લઈને ગજરાજ ઉપર અંબાડીમાં બેઠા હતા, સારાય શહેરમાં વરઘોડો ફરી શેઠ રંગીલદાસને ઘેર ઉતર્યો હતો, ચંદરવા-પુંડીયા વગેરેથી શણગારેલ સુંદર પીઠ-ઉપર ભગવતી સૂત્રને પધરાવવામાં આવેલ હતું અને રાત્રે રાત્રિભગરણ થતાં હજારો સ્ત્રી-પુરુષોએ હાજરી આપી હતી. રંગીલદાસલાઈએ પણ પ્રભાવનાદિ વડે આવનાર સર્વે લાઈઓ-જહેનોની સુંદર ભક્તિ કરી હતી.

જેઠ વદિ ૭નો શુભ દિવસ એ શ્રી ભગવતી સૂત્રનો વ્યાખ્યાનમાં પ્રારંભ કરવા માટેનો

મંગળ દિવસ હતો. શહેરના વિશાળ સમુદાય ઉપરાંત, કોઠીપોળ, ઘીકાંટા, મામાની પોળ, બાબાજીપુરા, હાથીપોળ, દેશપોળ, કાચીપોળ, નવા બજાર, યાદુતપુરા, રંગમં વાડી વગેરે વગેરે દૂર રહેનાર જૈન લાઈઓ જહેનોથી ધર્મશાળાનો વિશાળ હોલ અને આનુભાવની અગાસીઓ વગેરે વિભાગો વ્યાખ્યાનના સમય પહેલાં જ ખીચીખીચ ભરાઈ જવા પામ્યા હતા. પૂં સુનિવર્થ શ્રી યશોવિજયજી, પૂં સુનિરાજ શ્રી જયનાથદેવિજયજી વગેરે પરિવાર સાથે પૂં ઉપાધ્યાયજી સહારાજીશ્રી વ્યાખ્યાન હોલમાં પધારતાં જૈન શાસનના જયનાથોથી વિશાલ સભાએ ગુરુદેવને વધાવ્યા. પૂં ઉપાધ્યાયજી વ્યાખ્યાનપીઠ ઉપર બિરાજમાન થયા અને સકલ સંઘે ‘અધ્યાત્મ જ્ઞાને કડી’ વગેરે દુહા તેમજ પૂજા અને નિવ્યાણ-મંગલો વરજીવડે વગેરે ગાથાઓ તથા શ્લોકોવડે શ્રુતજ્ઞાનની સ્તુતિ કરી શ્રેષ્ઠિવર્થ શ્રીયુત રંગીલદાસ તથા તેમના ધર્મપત્ની અ સૌ તારાજહેને ખૂબ ઉદ્વેગિત ભાવે ભગવતીસૂત્રની પોથી પૂં મહારાજશ્રીને વહોરાવી તેમજ એના સહોદરથી જ્ઞાનપૂજન કર્યું. સકલ સંઘે પણ રૂપાનાણું વગેરેથી જ્ઞાનપૂજન કર્યું અને પૂજ્ય ઉપાધ્યયજીએ મંગલો વરજી કયા બાદ શ્રી ભગવતી સૂત્રની વીકાના પ્રારંભમાં પૂં અભયદેવસૂરિ સહારાજીએ રચેલા સર્વજ્ઞમીશ્વરમનન્ત...એ શ્લોકવડે ઉચ્ચારવું કરી તેનો અર્થ સમજાવવા સાથે પોતાનું પ્રતિભાશાલી પ્રવચન પ્રારંભ્યું. શ્રીયુત રંગીલદાસ, તેમના પરમધર્મમિત્ર વૈધરાજ વાડીમાઈ અને સઘના આગેવાન લાઈઓનો છેલ્લા કેટલાય દિવસોનો શ્રમ આજે સફલ થતો દેખાયો. વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થતાં શ્રીકલની પ્રભાવના થઈ. બપોરે થયેલા જ ઠાંઠથી ધર્મશાળાના વિશાળ વ્યાખ્યાન હોલમાં પીસ્તાલીશ આગમની પૂજા બણાવવામાં આવી. શ્રીયુત રંગીલદાસલાઈની ભાવના પહેલેથી જ ભગવતીસૂત્ર સંપૂર્ણ શ્રવણ કરવા-કરાવવાની હતી અને તે કારણે બપોરે પણ વ્યાખ્યાન રાખવાનો નિર્ણય સકલ સંઘમાં બહોર થયો હતો. સવાર-બપોર બન્ને ટાઈમના વ્યાખ્યાનોમાં શ્રોતાઓની વિશાળ સંખ્યામાં હાજરી, સાથોસાથ પીસ્તાલીશ આગમની તપસ્યા, તે નિમિત્તે પૂજાઓ-આગીઓ, તપસ્વીઓની લક્ષિત નિમિત્તે પ્રભાવનાઓ, પીસ્તાલીશ આગમનો વરથોડો, પર્યુપણા પર્વ બાદ અક્ષયનિધિતપનો બાદશાહી ઠાંઠથી વરથોડો, શ્રી દાદ પાર્શ્વનાથજીના દેરાસરમાં તપસ્યા નિમિત્તે અફાઈ મહોત્સવ, શાંતિરનાત્ર, પર્યુપણા પર્વમાં સાધર્મિક બધુઓની લક્ષિત માટે રૂ. ૧૦૦૦૦ (દશહજાર)ની મોટી રકમનું ફંડ, આમ અનેક ધર્મકાર્યો સાથે ચાતુર્માસ પૂર્ણ થવા આગ્યું. સઘની ભાવના તો દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી હતી. એ ભાવનાની વૃદ્ધિમાં પૂં ગુરુમહારાજની નિગ્રામાં મહામંગલકારિ શ્રી ઉપધ્યાનતપની આરાધના કરાવવાનો નિર્ણય થયો. જેમાં શ્રીયુત રંગીલદાસે સહુથી વધુ આર્થિક ફાળો આપ્યો. ઉપધ્યાન પૂર્ણ થયાં. માગસર વદિ ઉ ના દિવસે માળારોપણનું સુદૃઢ નક્કી થયું. સવાર બપોર બન્ને ટાઈમના વ્યાખ્યાનો નિરંતર ચાલુ રહેવાથી શ્રી ભગવતી સૂત્ર પણ સંપૂર્ણ થયું. રંગીલદાસના આંગણે એક સાથે બે મંગલ પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયા. એક તો પોતે ખૂબ ઉદ્વેગિત થઈ શરૂ કરાવેલ ભગવતી સૂત્રની પૂર્ણાહુતિ અને બીજો પોતાના પુત્રવધુ અ. કૈ. મુશીલાજહેનને તથા સુપુત્રી મધુજહેનને માળારોપણનો પુન્ય પ્રસંગ. આ બન્ને પ્રસંગોને ઉજવવા માટે અફાઈ મહોત્સવ, અષ્ટોત્તરી રનાત્ર, ભગવતી-જીની પૂર્ણાહુતિ-માળારોપણ અને જલયાત્રા નિમિત્તે લગ્ન વરથોડો, બકારથી આવનાર સાધર્મિક બંધુઓની લક્ષિત વગેરે શુભ કાર્યો કરવાનો નિર્ણય કર્યો. શ્રી સઘ પાસે તે બાબત અદેશ માંગતા શ્રી સંઘે ખૂબ ઉદ્વેગિત થઈ તેમની ભાવનાને વધાવી લીધી અને સારા સુદૃઢ

પૃથ્વીપાદ-વિક્રદ્ય શ્રી ભગવતીપ્રવચન ગ્રંથના વ્યાખ્યાનકાર

આચાર્યદેવ ૧૦૦૮ શ્રીમાન વિજયધર્મસૂરિજી મહારાજ

માંડવી રોડ ઉપર આવેલા રમણીય દેવવિમાન સમા શ્રી શત્રુઙ્ગ્યાવતાર પ્રાસાદમાં લબ્ધ સમારોહ સાથે મહોત્સવ પ્રારંભાયો. શ્રી લગવતી સૂત્રના પ્રારંભ પ્રસંગે જેવા ઠંઠથી વરઘોડો ચઢાવેલ તેથી ખમણા આડંબરથી લગવતી સૂત્રની પૂર્ણાહૂતિનો તેમજ માળનો વરઘોડો ચઢ્યો જેને નીહાળવા હજારો માણસો ઉલટયાં. માળારોપણની સંગળમય ક્રિયા ખૂબ આનંદ થી થઈ. માળ અંગે ઉછામણી થતા રૂ. ૧૫૦૦૦) લગભગ ઉપજ થઈ અને અષ્ટતરી સ્નાત્રો પણ ખૂબ ઉલ્લાસથી લણાવાયું. શાસનદેવની કૃપા, સકલ સંઘનો સહકાર, શ્રેષ્ઠ રંગીલ લાઘની પવિત્ર લાવના તેમજ ઉદારતા અને વૈધરાજ વાઢીજાલ મગનલાલની એકધારી છ મહિનાની જહેમતના કારણે વડોદરા શહેરમાં એ અવસરે અનુપમ શાસનપ્રભાવના થઈ, આજે પણ અવસરે અવસરે એ પુન્ય પ્રસંગો વડોદરાની જૈન-જૈનેતર પ્રજા સંભાર્યા કરે છે.

શ્રીયુત રંગીલલાઘએ લગવતીજ સૂત્ર વંચાવ્યું તે પ્રસંગે પ્રથમ દિવસે અને પૂર્ણાહૂતિના દિવસે સોના મહોરથી જ્ઞાનપૂજન કર્યું હતું. હંમેશા વ્યાખ્યાનના પ્રારંભ સમયે પણ રૂપીયો તેમજ વાસક્ષેપથી જ્ઞાનપૂજન કરતા હતા. ઉપરાંત લગવતી સૂત્રના હાલમાં જે ઉદ્દેશાની સંખ્યા છે તે દરેક ઉદ્દેશાના પ્રારંભમાં પણ રૂપીયો તેમજ વાસક્ષેપથી જ્ઞાનપૂજન થતું હતું. આવા કારણે સઘમા જ્ઞાનખાતા અંગે પણ ઘણો સુંદર આવક થવા પામી હતી.

કેવા સંજોગોમાં અને કેવા અપૂર્વ ઉલ્લાસથી રંગીલલાઘએ આ સૂત્ર વચાવ્યું તે અંગે જરા લંબાણથી અમોએ ઉપરની હકીકત રજૂ કરી છે. જો કે અમોએ અમારી સગી આંખોએ જે પ્રસંગો નીહાળ્યા છે તે અપેક્ષાએ તો અમોએ કાંઈ જ વિશેષ નથી લખ્યું. આટલું પણ લખવાનું કારણ અનેક લાગ્યવંત લગ્યાત્માઓ આ અમારું નિવેદન વાંચે, વિચારે અને પોતાના જીવનમાં શ્રીયુત રંગીલલાઘની માફક અતિ ઉત્તમ જીવનજ્ઞાનની આરાધનાનો લાલ લેવા તૈયાર થાય એ સદ્લાવના અંગે લખાયું છે.

આટલી હકીકત જણાવ્યા બાદ આ ગ્રંથના પ્રકાશનમાં વડોદરા-જાની શેડી જૈન આત્માનંદ ઉપાશ્રય (જૈન સંઘ તરફથી રૂ. ૨૦૦૦) જેવી મોટી રકમ મળી છે તે બદલ તે ઉપાશ્રયની કાર્યવાહક કમિટીનો આભાર માનવા સાથે અન્ય સ્થળોના ઉપાશ્રયોના કાર્યવાહકોને આવા ઉત્તમ ગ્રંથના પ્રકાશનોમાં પોતાના હસ્તકની જ્ઞાનખાતાની રકમોનો સહયોગ કરવા માટે અમો વિનંતિ કરીએ છીએ.

આ વ્યાખ્યાન ગ્રંથના પ્રવચનકાર પૂઠ ઉપાધ્યાયજી-વર્તમાનમાં આચાર્યશ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજ છે જે વાત ઉપરના નિવેદનથી વાચકોના જાણવામાં આવેલ છે, પૂઠ આચાર્યશ્રીની વ્યાખ્યાનશક્તિ માટે અમો આ ટૂંકા નિવેદનમાં શું વિશેષ જણાવીએ ? પણ જે જે સ્થળે તેઓશ્રીના છેલ્લા દશ-બાર વર્ષોમાં આતુર્માંસ થયા છે ત્યાંની પ્રજાને તેઓશ્રીની તાત્ત્વિક વિષયોને સરળતાથી સમજાવવાની શક્તિ માટે ખૂબ ખૂબ પ્રશંસા કરતી અમોએ સાંભળી છે. “ તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાન સાંભળવું હોય તો જાઓ ધર્મસૂરિ મહારાજના વ્યાખ્યાનમાં ” અમદાવાદ જેવા શહેરમાં જનતાના મુખમાંથી નીકળતા ઉપરના અક્ષરો અનેકવાર કેટલાય મહાનુભાવોને શ્રવણગોચર થયા છે. તેઓશ્રીના વડોદરા શહેરમાં જ્યારે લગવતી સૂત્ર ઉપરનાં પ્રવચનો ચાલતાં હતાં ત્યારે સેંકડો જૈનો ઉપરાંત અનેક વિદ્વાનો પણ વ્યાખ્યાનશ્રવણનો લાલ લેતા હતા, પ્રો. કામદાર સાહેબ પણ વ્યાખ્યાનમાં નિયમિત હાજરી આપતા અને ઘણાંય શ્રોતાઓને લાવના પ્રગટ થતી કે આ વ્યાખ્યાનો ગ્રંથરૂપે છપાય તો લવિષ્ઠમાં

અનેક આત્માઓને લાલતું કારણે અને, શેઠ રંગીલભાઈના હૃદયમાં પણ આ જ ભાવના પ્રગટ થઈ અને ચાર પાંચ સારા પ્રતિષ્ઠિત માણસો સાથે રાખી રંગીલભાઈએ ઉપાશ્રયના કાર્યવાહકોને વિનંતિ કરી કે-ચાલુ સાલમાં આવેલી જ્ઞાનખાતાની ઉપજમાંથી ભગવતીજીના પ્રવચનોનો અન્ધ છપાય તો વડોદરાના સંઘને લાલ થવા સાથે નાના-મોટા અનેક ગામો-શહેરોના સંઘને પણ વિશિષ્ટ બોધનો લાલ થશે. ઉપાશ્રયના કાર્યવાહકોને આ બાબત ખૂબ ગમી ગઈ અને ડા. ૨૦૦૦)ની રકમ આ પ્રવચન અન્ધના પ્રકાશનમાં આપવા માટે મંજૂર કરી. આ બદલ અન્ધમાળાના કાર્યવાહક તરીકે અમો વરોદરા બની શેરી જૈન આત્માનંદ ઉપાશ્રયોના કાર્યવાહકોને વારંવાર ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

આ પ્રવચનોના અવતરણો સુધરાવવા માટે અમોએ યથાશક્તિ ખૂબ પ્રયાસ કર્યો છે. સહુ કોઈ સમજી શકે એવી બાબત છે કે ચાલતા વ્યાખ્યાનોને લખનાર ગમે તેટલું ઝડપી લખે છતાં અક્ષરશઃ નથી જ લખાતું. આવા સંજોગોમાં આ પ્રવચનોને તૈયાર કરીને છપાવવામાં કોઈ રખડતા રહી જવાનો સંભવ છે. વાચકોને અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે કે-આ અન્ધમાં અપાયેલા પંદર પ્રવચનોમા કોઈ તેવી રખડતા જણાય તો નિજાસુભાવે અમોને સુબેથી જણાવે. અમો તે રખડનાઓ તો સાચી રીતે રખડનાઓ હશે તો બીજી આવૃત્તિ પ્રસંગે અવશ્ય સુધારવા ધ્યાન આપીશું.

આ અન્ધમાં છપાયેલા ૧૫ વ્યાખ્યાનો ઉપરાંત અમારી પાસે આગળના વ્યાખ્યાનો સંખ્યાથી લખાણ પડેલ છે પરંતુ આર્થિક મદદની મર્યાદા, તેમજ ફેટલાય ભાઈઓની આ અન્ધ માટેની શીઘ્ર માંગણીઓ વગેરે કારણે આ પુસ્તકમાં શરૂઆતનાં પંદર પ્રવચનો જ આપવામાં આવ્યાં છે. ભવિષ્યમાં અમારી અતુદ્ગતતાએ આગળના પ્રવચનોનું પણ અન્ધરૂપે પ્રકાશન કરવાની અમારી ભાવના છે.

પૂર્વ પ્રવચનકારનું વડોદરા શહેરમાં ચાતુર્માસ સં. ૨૦૦૫મા થયું. ભગવતી સૂત્ર તે અવસરે વંચાયું અને એ ભગવતી સૂત્રના પંદર પ્રવચનોનો અન્ધ આજે લગભગ છ વર્ષ પછી પ્રકાશન પામે છે. તેમાં અમો શો બચાવ જણાવીએ ? પૂર્વ આચાર્યશ્રી-તેમજ તેઓશ્રીના વિદ્વાન્ શિષ્યો સુત્રપ્રવર યશોવિજયજી મહારાજ, સુત્રવર્થશ્રી જયનાનંદવિજયજી મહારાજ વગેરે કે જેમની પાસે અમારે આ વ્યાખ્યાનોનું મેટર તૈયાર કરાવવાનું હતું તેઓશ્રીની સત્તત જ્ઞાન-ધ્યાન તેમજ શાસન-સમાજહિતની એકધારી વિધવિધ પ્રવૃત્તિઓ તેમજ પ્રેરના કાર્યમા શિથિલતા ઈત્યાદિ કારણોથી આ અન્ધના પ્રકાશનમાં વિલંબ થયો છે.

આ અન્ધની શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવના રૂપે સુંદર ‘સમુદ્ભાસ’ લખી મોકલનાર વિશિષ્ટ જ્ઞાનભ્યાસી ધર્મશ્રદ્ધાલુ શ્રીયુત્તમ રંગેશચંદ ઝવેરભાઈનો અમો આભાર માનીએ છીએ.

અતમાં સુર પાચક બંધુઓ આ અન્ધને સાચવત વાંચે, વિચારે અને તત્ત્વમંથન કરી છવનમાં દિવ્ય જ્ઞાનની ન્યોત પ્રગટાવે એ જ શુભ કામના.

વડોદરા : ડે. કોહીપોળ }
મંછાસદન સં. ૨૦૧૨ }
લાદ્રપદ પૂર્ણિમા.

નિવેદક:—
શાહુ ભાલચંદ નંદલાલ વકીલ

શ્રી ભગવતીસૂત્ર વંચાવતાર દાનગુણસંપત્ત

ધર્મપરાયણ વડોદરાનિવાસી ઐષ્ટિવર્ય
શ્રીમાન્ રંગીલદાસ છગનલાલ

સુ સુ હાર

મદં મિચ્છાદંસણસમૂહનદયસ્ત અમયસારસ્ત ।

જિણવયણસ્ત ભગવત્રો સંવિગ્ગલુહાહિગમસ્ત ॥

મિથ્ય દર્શનોના સમૂહરૂપ, અમરપણુ આપનાર અને સુમુહુઓવડે
અનાયાસથી સંમલ શકાય એવા પૂજ્ય જિનવચનનું લક્ષ હો !

સન્મતિસૂત્ર-તૃતીયકાંડ-શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરે

‘મનુષ્યનું’ સાચું જીવન આધ્યાત્મિક જીવન છે; જેન દર્શનની પરિભાષા અનુસાર
‘આવીચિ મરણ’ દરેક ક્ષણે પ્રત્યેક મનુષ્યનું થઈ રહેલું છે; મતલબ કે જેમ જેમ સમય
વીતતો જાય છે; તેમ તેમ પૂર્વમુદ્ધ આયુષ્યમાંથી ક્ષણે ઓછી થતી જાય છે; આવી પરિ-
સ્થિતિમાં જો કે આજ દય ગ્રાણી ધારણ કરતો મનુષ્ય જીવન્ત દેખાય છે પરંતુ વિભાવ
દર્શનમાં જેટલે અંશે જીવન જ્યોતીન થતું હોય છે તે વાસ્તવિક જીવન કહી શકાતું ન હોવાને
અંગે આત્માસિદ્ધિ જીવનને જ સર્વ શ્રેષ્ઠ વાસ્તવિક જીવન પ્રબોધ્યું છે.

બીજીકાંડપ્રિયે આકાર, નિદ્રા, લાચ અને મૈથુન એ પશુધર્મો છે; મનુષ્યમાં વિવેકબુદ્ધિ
અને તદનુસાર વર્તનરૂપ વિશેષ તત્વો હોવાથી પશુમુદ્ધ ઉપર મનુષ્યનું રક્ત્ય પ્રવર્તે છે;
માનવજીવન અમૂલ્ય છે; પણ જો તેને વિવેકપૂર્વક યોગ્ય દિશામાં વાળી શકાય તો જે માનવજન્મ
પૂર્વપુણ્યના પ્રાણસારથી પ્રાપ્ત થયેલો છે તેના સદ્ગતા તેને યોગ્ય સાધનોની પસંદગીમાં છે.
અત્યેક વસ્તુની સિદ્ધિમાં નિમિત્ત અને ઉપાદાન બે કારણો હોય છે; આત્મા એ ઉપાદાન

જેન દર્શન મિત્રાય અન્ન સર્વ દર્શનો પરસ્પર નિરપેક્ષભાવે એક એક ન્યાયલક્ષી છે; બ્યારે
જેન દર્શન પરસ્પર સાંપેક્ષભાવે સર્વ ન્યાયલક્ષી છે-એ અપેક્ષાએ જેન દર્શનને મિથ્યાદર્શનોના સમૂહરૂપે
ચોંટાટી આવેલ છે.

કારણ છે અને જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્યાદિ નિમિત્ત કારણો છે; સાધન તેવું સાધ્ય અને કારણ તેવું કાર્ય; એ સૃષ્ટિના નિયમાનુસાર મનુષ્યે શુભ સાધનો મેળવી, ક્રિયામાં મૂકી તદનુસાર સાધ્યર્થિન્દુ (Point of view) પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

દરેક આત્મા પોતાના કર્મવડે ગર્ભવાસમાં આવ્યા પછી અલગલગ પડેલે સ્વયમેવ પોતાની કાર્ય કરવાની શક્તિ (પર્યામિ) ઉત્પન્ન કરે છે તેમજ અમુક શરીરમાં, દેશમાં, કાળમાં કે ભાવમાં રહેવાની પોતાની મર્યાદા પણ પોતે જ જ્ઞાત-અજ્ઞાતપણે બાંધે છે, છતાં આ શક્તિઓને કે મર્યાદાને મીઠાવવા તે સ્વાતંત્ર્ય છે, આ શક્તિ અને મર્યાદાને સંકુચિત પણ એ જ છવ કાંઈ શકે છે, કર્મના જે ગંતવો મનુષ્યને નડે છે એ મંથનોને મજમૂત કરવાં કે લીલાં કરવાં અથવા તોડવાં એ તેના જ હાથમાં છે; અનાદિકાળથી આપણી દષ્ટિ અશુભ નિમિત્તોની પ્રગળાને લઈને પરાધીનતા તરફ ધસી રહી છે, પર પદાર્થોના નિમિત્તપણાને લઈને ઈશાનિષ્ઠ કલ્પનઓ આપણા ઉપર સત્તારી કરીને ખેંચી લાય છે, તેનો નાશ કરવો અને તેના નિમિત્તોને દૂર કરી આત્મદ્રવ્યની શુદ્ધ દષ્ટિ વિકસાવવી એ સત્ય મોક્ષમાર્ગ છે અને તે સન્નિવૃદ્ધશન-જ્ઞાતવારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ:-એ સૂત્રના આંતર સ્વરૂપમાં સમાય છે.

માનવજન્મ પુરુષાર્થપ્રધાન છે પરંતુ આંતરજગતમાં સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી અધ્યાત્મદષ્ટિએ પુરુષાર્થની પ્રધાનતા અનેકગણી વધી જાય છે; તે માટે તત્ત્વસ્વરૂપ જાણવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય છે; આત્મા અને તેનો વિરોધી પદાર્થ જડભાવ-આ બંનેનું સ્વરૂપ જાણવાથી સ્વજાત તરફ પુરુષાર્થ કરવો સુગમ પડે છે અને તે પછી ક્રિયામાં સુકાય છે.

આત્મા શી વસ્તુ છે? આત્માને સુખદુઃખનો અનુભવ કેમ થાય છે? આત્મા પોતે જ સુખદુઃખના અનુભવનું કારણ છે કે કેઈ અન્યના સંસર્ગથી આત્માને સુખદુઃખનો અનુભવ થાય છે? કર્મનો સંસર્ગ આત્માને કેમ ચડે શકે છે? તે સંસર્ગ અનાદિ છે કે આદિમાન? અનાદિ હોય તો તેનો ઉત્કેષ કેવી રીતે થઈ શકે? કર્મનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે? આત્મા અને કર્મ સંકલ્પનાના સ્વાભાવિક રીતે થતા પારસ્પરિક કાર્ય વચ્ચે ઈશ્વર નામના ઈર્ષા-વ્યક્તિની દબલગીરીની આવશ્યકતા છે? કર્મનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે? કર્મના ભેદાનુભવ કેવી રીતે છે? કર્મનો બંધ, ઉદ્ધવ અને સત્તા કેવી રીતે નિયમબદ્ધ છે? -અનુભવ જન્મ-પામી જન્મ જરા મૃત્યુનો દેહો ટાળવા માટે બધી આ બાબતો જાણવાની આવશ્યકતા છે અને તેથી જ સંસારની નિર્ગુણતાનું-અસારતાનું અવલોકન જરૂરીઆતવાળું બને છે.

અનાદિકાળથી આ આત્મા પરવસ્તુમાં રમણ કરતો આવ્યો છે; પોતાનું શ્રેયઃશુભ છે? પોતાનું શ્રેયઃશુભ કરવામાં છે? પોતાનો આત્મવિકાસ કરવો શુક્ત છે કે નહિ? અને હોય તો કેવી રીતે થાય? એ સંબંધી એને વિચારો આવ્યા નથી પરંતુ પૂર્વ સુકૃત્યોએ માનવજન્મ, આર્ય કુળ, પંચેન્દ્રિય સંપૂર્ણતા, જૈન દર્શનનો સુગ્રામ, શુદ્ધ દેવ શુરુ ધર્મની પ્રાપ્તિ, શાસ્ત્રવસ્તુ અને તેમાં રુચિ પ્રાપ્ત થયા પછી પુરુષાર્થ ન કરે તો અમૂલ્ય માનવજન્મ નિરર્થક બને તેમાં આશ્ચર્ય નથી; પાંચ કારણો મળે ત્યાં કાર્ય થાય; તે કારણોમાં સુખ્ય

પુરુષાર્થ છે, પુરુષાર્થ હરે તો જ શીઘ્ર સુક્રિત પ્રાપ્ત થાય. આત્માની શક્તિઓનો એક સરખો વિકાસ સાધ્યા વગર કોઈ પણ સુંદર ફળ પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ; એની શક્તિઓ મુખ્ય બે છે; એક ચેતના અને બીજું વીર્ય; એ બંને શક્તિઓ પરસ્પર એવી સંકળાયેલી છે કે એકના વિના બીજાનો વિકાસ અધૂરો રહી જાય છે. જેથી બંને શક્તિઓ સાથે જ આવશ્યક છે; ચેતનાનો વિકાસ એટલે જ્ઞાન મેળવવું અને વીર્યનો વિકાસ એટલે જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન ધરવું; જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બંને જીવનના ઇલા-ઈલા છેડાઓ છે; એ બંને છેડાઓ સાથે ગોઠવાય તો જ ફળસાધક બને; આ બાબતમાં અંધ-યંત્રુ ન્યાય સુપ્રસિદ્ધ છે; ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન અને જ્ઞાન વગરની ક્રિયા સફળ નથી; એટલે કે ક્રિયા હોય તો જ જ્ઞાનની અને જ્ઞાન હોય તો જ ક્રિયાની સફળતા છે; બંનેમાં ગૌણપ્રધાન ભાવથી પરિસ્થિતિનો ભેદ છે; જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે; તે બંનેમાંથી એકનો નિષેધ કરનાર મોક્ષસાધક થઈ શકતા નથી; કારણ કે ક્રિયા એ વીર્યની વિશુદ્ધિરૂપ છે; અને જ્ઞાન એ ચેતનાની વિશુદ્ધિરૂપ છે. બંને ચેતના અને વીર્યની વિશુદ્ધિ થાય છે ત્યારે જ સર્વસંવરરૂપ મોક્ષ પ્રકટે છે.

જૈન શાસનરૂપ રથને નિશ્ચય અને વ્યવહારનય રૂપ બે ચક્રો છે; જેઓ એ બે ચક્રોમાંથી એકનો પણ ઇનકાર કરનારા હોય અથવા તેમ નહિ તો એકમાં જ રાચતા હોય તેઓ અને એ ઉભયનો યથાશક્તિ સ્વીકાર અને અમલ નહિ કરનારાઓ બંનેય રથને લાંબી નાખવાનું પાપ કરનાર બને છે; જેમ બંને નેત્રો વગર વસ્તુનું અવલોકન બરાબર થતું નથી તેમ બે નય વિના દ્રવ્યોનું અવલોકન યથાર્થ થતું નથી; કેટલાક આત્માઓ વ્યવહાર નય વિના કેવળ નિશ્ચયનયથી આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ નાશ પામ્યા છે. જ્યારે કેટલાક જીવો નિશ્ચય નય વિના એકલા વ્યવહાર નયથી સુક્રિતને પામી શક્યા નથી; પરંતુ વ્યવહારની મુખ્યતા અને નિશ્ચયની ગૌણતા અથવા નિશ્ચયની મુખ્યતા અને વ્યવહારની ગૌણતાનો આત્માએ વિવેક કરી અનેકાંતદષ્ટિએ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રગતિ કરવાની છે; માટે જ પૂર્વે શ્રીમદ્ યશો-વિજયજી મહારાજે કહ્યું છે કે.

‘નિશ્ચયદષ્ટિ હૃદય ધરીજી પાળે જે વ્યવહાર,
પુણ્યવંત તે પામશેજી ભવસમુદ્રનો પાર.’

વસ્તુસ્થિતિ આમ હોઈ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ રતનત્રય કે જે વ્યવહારદષ્ટિએ સુક્રિતમાર્ગનું અમોઘ સાધન છે અને જે નિશ્ચય દષ્ટિએ આત્માના પોતાના જ શુણ્ણ છે તે સાત નયથી સિદ્ધ કરીને સંપૂર્ણ રીતે પ્રકટ કરવામાં આવે તો આત્મિક આનંદ-પૂર્ણ સ્વરૂપમાં પ્રકટે; એવંભૂત નયથી પૂર્વોક્ત રતનત્રયનો વિકાસ થાય તે ખાતર તમામ ઉચિત સાધનાની આત્માને આવશ્યકતા છે; જેમ ક્ષીરથી થતી તૃપ્તિ અનુભવવા માટે, અગ્નિ કોલસા દ્વધ, ચોખા વગેરે વગેરે સાધનોની જરૂરિયાત પડે છે તે પ્રમાણે રતનત્રયની સંપૂર્ણ પ્રકટીકરણ માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉભય નયોની આવશ્યકતા છે, જે જે નયોદ્ધાર આત્મવિકાસ સધાતો બાળ, તે તે નયોનું અવલંબન લઈ સાધ્યસિદ્ધ કરતાં જવાનું છે; જૈનદર્શનનો આ અનેકાંતવાદ છે; પુરુષાર્થસિદ્ધયુગ્મય ગ્રંથમાં શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રપૂરિએ કહ્યું છે તેમ-ઉભય નયોની મુખ્ય ગોચરૂપ દોરીવડે જૈની નીતિરૂપ હર્ષિમાંથી આત્માનું મોક્ષરૂપ ધૃન તૈયાર કરવાનું છે; આત્મા અમર-હોવાથી કાળની અનલલા છલાં પણ બે જૈનદર્શનરૂપ મહાનલાલી શરેયજીના

રૂપ ચીતગોરી દર્શ દેહાંતથી હૃદય ભાનવજન્મમાં માત્ર અંતર્મુદ્ધર્ત પણ પ્રાપ્ત કરી લે. સો અનેક જન્મોમાં પછીથી શુભ સંસ્કારોની વૃદ્ધિ કરતાં કરતાં તેના પરિપાકરૂપી સંપૂર્ણ આત્મશુદ્ધિ યોનાતામાંથી પ્રકટાવે છે અને હમેશને માટે નિશ્ચય અને અવધાર-ગુણને દષ્ટિ-ખંડથી અજર-અમર બને છે.

શ્રી તત્ત્વાર્થની કારિકામાં શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાંતિ-વાચકશ્રીએ સુક્ષિતતા સાધ્યપણા માટે કહ્યું છે કે “કર્મક્લેશાભાવો યથા ભવત્યેવ પરમાર્થઃ”-અર્થાત્ ‘કર્મકલેશનો અભાવ થાય ત્યારે આત્માની સ્વતંત્ર મુક્તિ સિદ્ધ થાય’-આ કર્મકલેશનો અભાવ કરવા માટે જૈન દર્શનમાં શુદ્ધ દેવ, ગુરુ, ધર્મ પ્રતિ અવિચલ શ્રદ્ધા, તથા ધર્માસ્તિકાયાદિ પડ્ડરૂપો, સાત નયો, ચાર નિરોપાઓ, ડ્રવ્ય-શુણ્ય-પર્યાય, દાન શીલ-તપ ભવ, જૈનયોગ દષ્ટિ, કર્મનો બંધ, ઉદ્ય, ઉદીરણા, સંક્રમ, સના વિગેરે પરિસ્થિતિઓ, ચાર અહુયોગો, અને સંતલંગીઓ વિગેરેનું સમ્યગ્જ્ઞાન અને સામાન્યિક, પૌષ્ઠ, પ્રતિક્રમણ, સંયમ, તપશ્ચર્યા વિગેરેનું રહસ્ય સમજી સક્રિય પાલનપૂર્વક દેશ-વિરતિ અને સર્વાવિરતિરૂપ સમ્યક્ ચારિત્ર; આ તમામ જૈન દર્શનનાં સરવટ્ટપ છે; તે વડે આત્મભગવત્પૂર્વક પરિપાલન થતાં એ શુભ સાધનોવડે, અવશ્ય જન્મ-જન્માંતરે સુક્ષિત-રૂપ સાધ્ય પ્રકટવાનું; આ સાધ્યની સિદ્ધિ માટે અમૂલ્ય માનવ જન્મનું અસ્તિત્વ છે; શુભ સાધનોથી પુણ્યાનુભવી પુણ્ય અને નિજ્જા થતાં છેવટે વીતરાગ અવસ્થારૂપ શુદ્ધાત્મનો આવિભાવ થાય છે અને શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યજીના કથન મુજબ—

આત્મેવ દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણ્યથા ચતેઃ—

એ નિશ્ચયધર્મ ક્રમે ક્રમે આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે અને તર્કચાદથી પર રહેલ આત્માનુભવ પ્રકટે છે.

શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામી ઇ. સ. પૂર્વે પપૃઠમા સર્વજ્ઞ બન્યાં; ખીજે દિવસે એમણે અગિયાર વેદમૂર્તિ પ્રાહરણને દીક્ષા આપી અને એમને ગણધરની માનવતી પદવીથી નવાજ્યા; એ સમયે તીર્થ સ્થાપતી વેળા શ્રી વીરપ્રભુએ અગિયારે ગણધરોને જૈન દર્શનની મહામૂર્તી આવીરૂપ ત્રિપટ્ટીનો બોધ કરાવતાં કહ્યું કે—‘પ્રત્યેક પદાર્થ સ્વયમેવ ઉત્પત્ત થાય છે, નાશ પામે છે અને ધ્રુવ-સનાતન પણ છે;’ આ ગંઢન લાવનાળી ત્રિપટ્ટીને લક્ષ્યમાં રાખીને સર્વ ગણધરોએ સ્વતંત્ર દ્વાદશાંગી રચી. શ્રી મુદ્ધર્માસ્વામી શ્રી મહાવીરસ્વામીના પાચમા ગણધર છે; એમણે જે દ્વાદશાંગી રચી તેનો પ્રથમનો અગિયાર અંગો પૂરતો ભાગ આજે પણ જળવાઈ રહ્યો છે; એને તથા બારમા દષ્ટિવાદ અગના ગરણરૂપ ‘પૂર્વવિભાગ’ને અનુવ્રક્ષી કાલાતરે અન્ય આગમો રચાયાં; એ પેઠી અત્યારે મુખ્ય પીસ્તાલીશ આગમો મોતુદ છે, આશરે પંદરસો વર્ષથી બારમું અંગ વિરજેદ ગયેલું છે, દ્વાદશાંગીમા પચનુ અગ શ્રી ભગવતી વ્યાખ્યા પ્રજ્ઞાતિ- (વિવાહપણુત્તિ)ના નામરૂપ છે; આજે વિદ્યમાન પીસ્તાલીશ આગમોમાં ૧૧ અગ, ૧૨ ઉપાંગ, ૪ મૂળ, ૬ છેદ, ૧૦ પ્રકીર્ણક અને નદીસૂત્ર તથા અનુયે ગદ્યારસૂત્રનો સમાવેશ થાય છે. દ્વાદશાંગીને ગણિપિટક કહેવાય છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્રના હાલ એકતાલીશ વિભાગો છે; દરેકને શતક કહેવામાં આવે છે; એના પેદા વિભાગને ઉશક કહે છે. આ અગમા એક સો કરતાં વધારે અધ્યયનો,

દશ હોતર ઉદ્દેશકો, છત્રીશ હોતર વ્યાકરણો (પ્રશ્નો) અને એ લાખ અઠ્યાશી હોતર પદો હતાં; પણ પૂજ્યશ્રી દેવર્ધિગણિ ક્ષમાશ્રમણે આગમોને જ્યારે પુસ્તકારૂઠ કર્યા ત્યારે તે તે ત્રિપથોની એકખીબ આગમોમાં લલામણ કરવાના કાણે આજે તે તમામ ખાળેતો આ પ્રમાણે દેખાતી નથી. આ અંગમાં સુખ્ય પ્રશ્નકાર ઇંદ્રભૂતિ (ગૌતમસ્વામી), અગ્નિભૂતિ, વાયુભૂતિ, અદિતપુત્ર, સાકંદ્રીપુત્ર, રોહક અણુગાર, જયંતી શ્રાવિકા અને કેટલીક અજેત વ્યક્તિઓ છે. આમાં ત્રિપથોનું વૈવિધ્ય છે; એમાં જગદિ છે પદાર્થો, કર્મસિદ્ધાંત ત્રિગેરેને લગતી દાર્શનિક ખાળેતોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે; સમલગી અને સ્યાદાદની મૌલિક વિચારણા, ગાંગેયના ભાંગારૂપ ગણિતનો વિષય, દેવો અને નારકોનું સ્વરૂપ, મહાશિલાકંઠક સંગ્રામ, સ્થૂમલ સંગ્રામ, અને વચનવર્ગણના પુદ્ગલોનું રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ વગેરે વિજ્ઞાન (Science) તેમજ ભૂગોળ અને ખગોળને લગતી ઘણી ઘણી હકીકતો છે; પાર્શ્વપત્યો, અજ્ઞાન તપસ્વી તામલિતાપસ કે જેઓ પછીથી ઇશાનેદ્ર થયા હતા તેમનાં તેમજ જમાલિ, ગોશાલક, દેવાનંદા, અભયકુમાર અને કોણિક વિગેરેનાં ચરિત્રો પણ આ અંગસૂત્રમાં અપાયાં છે; આ સૂત્રમાં ચારે અનુયોગોને ઓછેવધતે અંશે સ્થાન અપાયું છે, આ આગમનું પરિમાણ અત્યારે ૧૫૭૫૧ શ્લોક જેટલું છે; આ આગમ ઉપર ૩૧૧૪ શ્લોક જેવડી ચૂણિ રચેલી છે જે હજી સુધી અપ્રસિદ્ધ છે; નવાગી ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિએ વિ. સં. ૧૧૨૮માં ૧૮૬૧૬ શ્લોક જેવડી સોટી ટીકા રચી છે; વ્યાખ્યાવિશારદ શ્રી મલ્લયગિરિસૂરિજીએ પણ અસુક શતક ઉપર વૃત્તિ રચી છે પણ તે અપ્રકાશિત છે. આ સૂત્રની લઘુવૃત્તિ ૧૨૯૨૦ શ્લોકની ઉપલબ્ધ છે.

આવા અર્થગભીર આગમોના જ્ઞાતા તરીકે છેલ્લા ૨૫-૫૦ વર્ષોમાં થયેલા ગીતાય સુવિહિત શુદ્ધપ્રરૂપક પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત વગેરે સાધુ મહારાજઓમાં પૂજ્યપ્રવર શાસનપ્રભાવક સમર્થ વ્યાખ્યાનકાર સ્વ. આચાર્ય મહારાજ ૧૦૦૮ શ્રી વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી મહારાજનું સ્થાન વિશિષ્ટ પંક્તિમાં હતું. આજે તેઓશ્રી હયાત નથી, છતાં તેમની અસાધારણ વ્યાખ્યાન શક્તિ, અનુપમ વિદ્વત્તા, આગમોના તલસ્પર્શી બોધ અને શુદ્ધપ્રરૂપકપણ વગેરે સદ્ગુણોની મધમધતી સુવાસ તો વર્તમાનમાં પણ વિદ્યમાન છે. તેઓશ્રીના પરિચયમાં આવેલો વર્ગ આજે પણ તેઓશ્રીના પૂર્વોક્ત ગુણોનું પ્રસંગે પ્રસંગે વારંવાર સ્મરણ કરે છે.

‘ શ્રી ભગવતી સૂત્રના ધાર્મિક પ્રવચનો ’ નામનો આ ગ્રંથ સ્વ. પૂ. આચાર્યશ્રી વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદ્માલંકાર પૂજ્યપાદ પ્રાતઃસ્મરણીય-અનુપમ ગુરુલલિત પંચાયણ આચાર્યશ્રી વિજયપ્રતાપસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદ્મવર પૂજ્ય વિદ્વદ્વર્ચ આચાર્યશ્રી વિજયધર્મસૂરિ (તે વખતે ઉપાધ્યાય ધર્મવિન) મહારાજે વિ. સં. ૨૦૦૫માં વંડોદરા શહેરમાં આતુર્માસ પ્રસંગે શ્રેષ્ઠવર્ચ શ્રીયુત રંગીલદાસ છગનલાલની ખૂબ ઉલ્લાસભરી વિનંતિથી વ્યાખ્યાનમાં ભગવતી સૂત્રના પ્રવચનો આપેલા, તે પછી શરૂઆતના પંદર પ્રવચનોના સંગ્રહરૂપે છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રનું જ્ઞાન આત્મગત કરવું અને તે વાણીદાર વ્યાખ્યાનમાં સમજાવવું એ અસાધારણ શક્તિનું કાર્ય છે. પૂ. પ્રવચનકાર આચાર્યશ્રીનો પરિચય ખાસ કરીને અગોને

સં ૨૦૦૬ના સુખર્ષના આતુર્ભાસ વખતે થયો. સુખર્ષમાં તેઓશ્રીએ ભગવતીસૂત્રના વાચનની શરૂઆત ઉત્સવપૂર્વક કરી; અનેક વ્યાખ્યાનોમાં જવાતું અમોને સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું; વચ્ચે વચ્ચે અમારા તરફથી તેમજ અન્ય તરફથી પ્રશ્નોત્તરી થતી હતી પરંતુ તેનું સમાધાન અસાધારણ વિદ્વતાપૂર્વક સરળ ભાષામાં કરી તેઓશ્રી સદુને સંતોષ આપતા હતા. અવિશેષ પછે તેમનો પરિચય અમો તથા સ્વૈચ્છી સૂરચંદ્ર પી. બદામીજી તેમની પાસે કર્મમયડી ગ્રંથ બપોરના સમયમાં વાચતા હતા ત્યારે થયો, તે પ્રસંગે કર્મવર્ગભાના રસસ્પર્શકો વિગેરેની સૂક્ષ્મ સમજાવટ-શક્તિથી અમોને આધ્યાત્મિક આનંદ થતો હતો અને કર્મપ્રકૃતિનું સૂક્ષ્મજ્ઞાન તેઓશ્રી અમોને આપતા હતા. શ્રી ભગવતીસૂત્રનું વાચન સવારે અને બપોરે બે વખત તેમણે રાખ્યું હતું તેનો લાભ અમોએ, શ્રી સૂરચંદ્રભાઈએ અને સુખર્ષના વિશાલ જૈન સંઘે હજારોની સંખ્યામાં લીધો હતો, જે બાગત આજે પણ સુખર્ષની જૈન પ્રજા વારંવાર યાદ કરે છે.

બડોદરામાં અપાયેલા આ પદર પ્રવચનોમાં સિદ્ધ ભગવંતોને પર્યાયો શી રીતે? અનાદિ સાંત અને અનંતભાવો, આત્માગમ, અનંતરાગમ અને પરંપરાગમ, યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિકરણ અને અંતરકરણ, દ્રવ્ય અને પર્યાયનયની અપેક્ષાએ જૈન દર્શનની મહત્તા, અસ્તિ નાસ્તિપર્યાય, દરેક દ્રવ્યમાં અનંત અગુરુદ્વયપર્યાય, છવદ્રવ્યના સ્વભાવ-વિભાવ પર્યાયો, ગુણસ્થાનકમાં સ્વભાવ-વિભાવ પર્યાયો, સ્ત્રીની મોક્ષસિદ્ધિ. દાનાંતરાય-લાભાંતરાયનો વાસ્તવિક અર્થ, સાધુપણમાં દાનાદિ ચારે ધર્મની આરાધના, લોકાકાશ અને સંયમના અધ્યવસાય-સ્થાનનું સ્વરૂપ, ઉત્સર્ગ અપવાદની સાથે સાયમના અધ્યવસાયસ્થાનકોનો સંબંધ, ઉદ્ધાણેલા અચિત્ત પાણીની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ સિદ્ધિ, સ્યાદવાદ, હેતુ, સ્વરૂપ અને અનુગ્રહ હિંસા વિગેરે દ્રવ્યાનુયોગ સંબંધી અનેક વિષયોનું સુદર વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. ગણિતાનુયોગ, ચરણ-કંબુનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ સંબંધી વિવિધ વિષયોની દાખલા-દલીલો સાથે મનનીય છણાવટ કરવામાં આવેલ છે. પ્રસંગે પ્રસંગે વૈરાગ્યમય ઉપદેશનાં ઝરણાંઓ પણ આ ગ્રંથના વાચકોને વાચવાનો લાભ મળે તેમ છે.

આજ મુઘીમાં ભગવતી સૂત્ર ઉપર અન્ય અન્ય આચાર્ય મહારાજોએ આપેલા પ્રવચનોના સંગ્રહો પુસ્તકરૂપે પ્રકાશિત થયેલ છે, પણ તે બધાય પ્રકાશનોની અપેક્ષાએ આ પ્રકાશન દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગ સંબંધી વિષયોથી ભરપૂર હોઈ વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યો એમ અનુમાન થાય છે. પદર પ્રવચનોનો આ પ્રથમ વિભાગ ૩૩-દ્વાર્ધમાં પૂર્ણ થયો છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્રને ટીકાકારે જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપી છે. શ્રેણિદે રાજાના પુત્રો હદલ ત્રિહલનો ઉત્તમ હસ્તી એવનકે અથવા જયકુંજર નામે હતો. શ્રી ભગવતીસૂત્રરૂપ હાથીથી શમ અને સિદ્ધિ સુલભ બને છે; નિશ્ચય અને વ્યવહારરૂપ બે ગંડસથળો, નિગમનરૂપ અનુચ્છ પુચ્છ, દ્રવ્ય અને પર્યાયરૂપ બે દંતમુસલો, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ બે નયનયુગલ, ચાર અનુયોગોરૂપ ચાર પગો, સૂત્રરૂપ ઢેક, પ્રસ્તાવનારૂપ ક્ષંદ, ઉત્સર્ગ અને અપવાદરૂપ ધંદાયુગલ, સ્યાદવાદરૂપ અંકુશ અને હ્રેદેશ-

રૂપ મુવલું અંગાડી-વિગેરે શ્રી ટીકાકારે ઘટાવેલ શ્રી ભગવતીસૂત્રરૂપ જયકુંજર હાથીના આધ્યાત્મિક અંગોપાંગો અને તેથી રૂચિત થતી શમ અને સિદ્ધિ આ બધા વિષયોનું વ્યાખ્યાનકારે સુંદર ગૌરીથી વિવેચન કર્યું છે. પ્રવચનોનો આ પ્રથમ વિભાગ ટીકાકાર-પૂ. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ ભગવતીસૂત્રને જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપવારૂપે જે શાસ્ત્ર પ્રસ્તાવના કરેલ છે તેના વિવેચનમાં સમાપ્ત થાય છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રની શરૂઆતમાં મંગલરૂપે બ્રાહ્મીલિપિને નમસ્કાર કર્યો છે.

શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં શ્રી જોતમસ્વામીજીના પ્રશ્ન કિમંચં મંતે ! કાલોત્તિ વુચ્છન્તા ઉત્તરમાં જીવ અને અજીવના પર્યાયરૂપે નિશ્ચય કાળ છે તેમ ખુલાસો કરેલ છે, એ દૃષ્ટિએ અજીવ અને આત્માના પર્યાયો શ્વેદશ્વે (Evervarying) પલટાય છે; અનંત-કાળથી આત્મપર્યાયો લિપ્ત શરીર અથવા અન્યરૂપે પલટાતા આવ્યા છે પરંતુ તે અનંતકાળને આત્મા પચાવી ગયેલો છે. આત્માને કાળ અસી શક્યો નથી, શક્યો નહિ, કેમકે અનંતકાળમાં એક અને અખંડરૂપે રહેલો આત્મા આખા વિશ્વમાં શાશ્વત જીવનને અનુભવે છે અને 'હું છું' તે જ શાશ્વત છું-અમર છું.' એવા પ્રકારની એકતા અનુભવી શકે છે આ વસ્તુસ્થિતિને અનુરૂપ વેદાંત દર્શનના આધારે સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે 'I was never born, yet my birth of breath are as many as waves on the sleepless sea—અર્થાત્ હું વાસ્તવિક રીતે અજર-અમર છું, પરંતુ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ મહાસાગરનાં મોજાં તુલ્ય મારાં જન્મો અને મરણો થાય છે'—ખરેખર મનુષ્ય એ અનેક પ્રકારના અનુભવોના સંસ્કાર સંક્રિતના વિકાસને અખંડ રાખનાર અમર આત્મા છે; તેનો વિકાસક્રમ (Evolution) અનંત અને સનાતન છે; તે જીવજૂનો સુપ્રાદર તથા ઘણા દેશનો મહાન્ યાત્રી છે; સામાયિક, પ્રતિકંભણ, પૌષ્ઠ, જિનપૂજ, વ્યાખ્યાનશ્રવણ અને ત્રતોના સંસ્કારો, આત્માને ચારિત્ર્યભાગમાં તૈયાર કરવા માટે, આરસના પથ્થરને ગોળાકાર બનાવવા ટાંકણાઓ તુલ્ય છે; અનેક જન્મોમાં ઘડાતા શુભ સંસ્કારોની વૃદ્ધિ થતાં, અશુભ સંસ્કારો વિલય પામતા જાય છે; વસ્તુસ્થિતિ આમ હોઈ કર્મચેતનાવડે દ્વાલિમુખ થયેલી કર્મફળચેતના પ્રસંગે જે જ્ઞાનચેતના જાગૃત હોય તો અનેક કષ્ટ-પ્રસંગોમાં આત્મા જાગી ઉઠે છે અને વિચારે છે કે આ જગત્ની પરિસ્થિતિ નિષ્પ્રયોજન નથી પણ તેની પાછળ મહાન ભવિતવ્યતા રહેલી છે; આ પ્રસંગે જીવનનો હેતુ સ્પષ્ટ થાય છે અને આત્મામાં અર્થોક્તિક પરિસ્પર્ધા પ્રકટ થવા સાથે સ્વરૂપાવસ્થાન શક્તિ (Power of self-subsistence) ક્રમે ક્રમે પ્રાપ્ત થાય છે.

મત્ત એવ મહાવ્યાધિઃ જન્મમૃત્યુવિકારવાન્-એ શ્રીમાન્ હરિભક્તસૂરિજીના યોગદૃષ્ટિ-સમુચ્ચયમાં આવેલા 'ઉદ્દ્યોધક' વાક્યનું સ્મરણ કરી શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુએ નિયેદિત કરેલ અસંખ્ય યોગોમાંથી અલિનવ જ્ઞાનરૂપ પ્રસ્તુત શ્રી ભગવતીસૂત્રનાં પ્રવચનો પર આત્મસ્વરૂપ મેળવવાની કળા પ્રાપ્ત કરવા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન, ચારિત્ર્ય અને તપોભાગ અમેને તથા વાચકોને પ્રકટાવે તેમ સહાય કરવા શાસનદેવને મંગલમય પ્રાર્થના કરી એકેતેરમા વર્ષે અમેને પ્રસ્તુત 'સમુદ્ધાસ' લખવા પ્રેરણા કરવા માટે આ ગ્રંથના પ્રકાશક શ્રી સુદ્ધિકમલ મૈત્ર મોહન ગ્રંથમાળાના કાર્યવાહક-શ્રીયુત જાત્રયંદ નંદલાલભાઈ(વડોદરા)નો અંત કરણ.

પૂર્વક આભાર માની સ્વ. પૂ. ન્યાયાચાર્ય ન્યાયવિશારદ શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજીને
અન્ય જન્મમાં પણ જિનશાસનપ્રાપ્તિ બની રહે તેવા સ્વરૂપવાળો મંગલમય શ્લોક
સાદર કરી, સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ કાંઈ પણ લખવામાં આવ્યું હોય તે માટે મિથ્યાહુકૃત
દંડ વિરમું છું.

વિષયાનુવન્ધવન્ધુરમન્યન્ન ક્લિમપ્યતઃ ફલં વાચે ।

ક્લિન્ત્વેકમિહ જન્નનિ જિનમતરાગં પરત્રાડપિ ॥

“ હે પ્રભો ! આ પ્રયાસના ફલ તરીકે વિષયસુખની પરંપરાથી સુંદર એવું કાંઈ પણ
હું યાચતો નથી પરંતુ આ જન્મમાં તેમજ જન્માતરમાં જિનદર્શન તરફનો પ્રશસ્ત રાગ
બન્યો રહે ! એ માત્ર એક અભ્યર્ચના છે. ”

[ન્યાયાલોક-પ્રશસ્તિ પૂ. ન્યા. ન્યા. ઉ. શ્રી યશોવિજયજી]

સુખર્ષ

સ. ૨૦૧૨ (મોન એકાદશી)
રવિવાર : માગશર શુદ્ધી ૧૧
તા. ૨૫-૧૨-૫૫

દંતેહચંદ અવેરભાઈ

વિષયાનુક્રમ

[વિષયાનુક્રમમાં જે જે વિષયો અમોને ખાસ વાચન-મનન યોગ્ય લાગ્યા છે ત્યાં તેમજ કથાનકના વિષયોમાં મોટા-ટાઠપ રાખવામાં આવ્યા છે. —પ્રકાશક]

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

પ્રવચન પહેલું

૧ દીકાના મંગલ શ્લોકનો સંક્ષિપ્ત અર્થ	૧
૨ જૈન દર્શનમાં માનવામાં આવેલા દેવ-ગુરુનું દૂંડું રવરૂપ	૩
૩ જૈન દર્શનની શરૂઆત કયારે થઈ?	૪
૪ જૈન ધર્મનું અનાદિપણું તથા જૈન ધર્મનો ઉદય-અસ્ત	૪
૫ શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મરૂપે જૈન દર્શનના બે વિભાગો	૫
૬ પ્રત્યેક તીર્થંકરના શાસનકાળમાં દ્વાદશાંગીની પ્રધાનતા	૫
૭ દ્વાદશાંગીનું નિત્ય-અનિત્યપણું	૬
૮ તીર્થંકર ભગવંતના આત્માનો જીવનક્રમ-ભગવંત મહાવીર પ્રભુને નયસારના ભવમાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ	૭
૯ ભગવંત શ્રી મહાવીર પ્રભુની આત્મસાધના અને પ્રગતિ	૮
૧૦ દ્રવ્યતીર્થંકર તથા ભાવતીર્થંકર	૯
૧૧ ભાવતીર્થંકરના ભવમાં પ્રભુના જ્ઞાનાદિ ગુણો	૧૦
૧૨ પ્રભુ મહાવીર દેવનું સંક્ષિપ્ત જીવન	૧૦
૧૩ ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું સંયમી જીવન અને ઘોર તપશ્ચર્યા	૧૧
૧૪ પ્રભુની અદ્ભૂત ક્ષમા અને ભાવધ્યા	૧૨
૧૫ પ્રભુને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને ધર્મતીર્થંત્રી સ્થાપના	૧૨
૧૬ પ્રભુની પ્રથમ ધર્મદેશનાની નિષ્ફળતા	૧૩
૧૭ પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાં દ્વાદશાંગીની રચના	૧૩
૧૮ ભગવંતની વાણીમાં યથાર્થતાનું કારણ	૧૪
૧૯ દ્વાદશાંગીની રચનામાં અવિસંવાદિપણું	૧૪

પ્રવચન બીજું

૨૦ શ્રી ભગવતી-પ્રથમ શતક પ્રથમ ઉદ્દેશના પ્રારંભમાં પ્રતિભાવ	૧૭
૨૧ સૂત્ર ઉપર નિયુક્તિ-ભાષ્ય-ચૂલ્હિ અને દીકા રચવાનું પ્રયોજન	૧૮
૨૨ દીકાકાર ભગવંતોની ભવભીરુતા	
૨૩ ઉત્સવપ્રશ્નના એ મોટામાં મોટું પાપ છે.	૧૯
૨૪ દીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજનું સંક્ષિપ્ત જીવન	૨૦

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૨૫ પ્રાચીનિક પુરુષોના આધારે જ જ્ઞાસન જયવંતુ છે.	૨૨
૨૬ 'જિન'ની સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા	૨૨
૨૭ બાહ્ય-અભ્યંતર શત્રુઓનું સ્વરૂપ	૨૨
૨૮ ખંધક અણુગારની અદ્ભૂત ક્ષમ્યા	૨૩
૨૯ બાહ્યશત્રુઓની ઉત્પત્તિનું કારણ અંતરંગ શત્રુઓ	૨૬
૩૦ સામાન્ય દેવલી તથા તીર્થંકર દેવલીમાં તકાવત	૨૬
૩૧ 'સર્વજ્ઞ' વિશેષણનું સ્વરૂપ તથા સંખ્યાતના સંખ્યાતા, અસંખ્યતા અસંખ્યાતા અને અનંતતા અનંત ભેદોનો ઘણી સુંદર વ્યાખ્યા	૨૭
૩૨ અસંખ્ય તેમજ અનંતની તરતમતા	૨૮
૩૩ શુદ્ધનયતી અપેક્ષાએ આત્મા સર્વજ્ઞ છે. પણ અનાદિ અજ્ઞાનના કારણે વર્તમાન પર્યાય અશુદ્ધ છે	૨૯
૩૪ અજ્ઞાનના વિષયમાં એક સુવાનતું દૂઢું દેખાતું	૩૦
૩૫ જિનેશ્વરના બીજા વિશેષણ 'ઈશ્વર'ની વ્યાખ્યા	૩૨
૩૬ જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મોમાં ધાતી-અધાતીનો વિભાગ	૩૩
૩૭ ઔદયિક ભાવની આધીનતાથી આત્મસ્વરૂપની હાનિ	૩૩

અવચન ત્રીજું

૩૮ જિનેશ્વરના ત્રીજા વિશેષણ 'અનંત'નું સ્વરૂપ તેમજ પ્રાસંગિક વિચિત્રતા , સર્વ પદાર્થોમાં સાદિ-સાન્ત, અનાદિ-અનંત વગેરે કાળાવ્યવસ્થા	૩૬
૩૯ સંસારી અને સિદ્ધ પર્યાયનું અનુક્રમે અનાદિઅનંતપણું	૩૭
૪૦ સંસારી પર્યાય એ આત્માનો વિકારી પર્યાય, સિદ્ધપર્યાય એ આત્માનો , અવિકારી પર્યાય	૩૮
૪૧ સિદ્ધ ભગવંતના પર્યાય કેવી રીતે હોય ?	૩૯
૪૨ અનાદિઅનંત અને અનાદિસાન્ત ભાવો	૪૦
૪૩ ક્ષાયિક ભાવે પ્રગટ થયેલ શક્તિઓ સાદિઅનંત ભાવે હોય છે	૪૧
૪૪ જિનેશ્વરના ત્રીજા વિશેષણ 'અસંગ'ની વ્યાખ્યા	૪૧
૪૫ જેટલું કષાયોદયનું જોર તેટલો કર્મનો સ્થિતિખંધ વધારે	૪૨
૪૬ સંસાર એ શુભેગાર આત્માઓ માટે કેદખાનું	૪૩
૪૭ ચાર ગતિ પેઢી કઇ ગતિમાં કયો આત્મા ઉત્પન્ન થાય ?	૪૪
૪૮ એક રતનના મોહમાં મુંઝાએલા સાદનીશની અદ્ભૂત કથા	૪૬
૪૯ વાસનાની શુભાશી એ જ્ઞાનની ભવિનતાનો મુખ્ય હેતુ	૪૮
૫૦ આરાધના આરાધનાનું દ્વંદ્વ અવસ્થા આપે છે	૫૨
૫૧ અસંગ દશાના એ પ્રકાર, ઔપશમિક અને ક્ષાયિક	૫૨
૫૨ જિનેશ્વરના પાંચમો વિશેષણ 'અચ્ચૂલ'નું વિવેચન	૫૩

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૫૩ છઠ્ઠા વિશેષણ 'સાર્વત્રીય'નું સ્વરૂપ	૫૪
૫૪ સાતમા વિશેષણ 'અસ્મરમ'નું વિવેચન	૫૫
૫૫ આઠમા-નવમા 'અનીશમ' તથા 'અનીહમ'ની વ્યાખ્યા	૫૬
૫૬ કેવલી ભગવંતની આહારવિહાર તેમજ ધર્મદેશના વગેરે પ્રવૃત્તિ હસ્થાપૂર્વક હોય કે કેમ ?	૫૭
૫૭ ૧૦-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪-૧૫ એ છ વિશેષણોની સંક્ષિપ્ત વિચારણા	૫૭
૫૮ ત્રીકાકારના મંગળ શ્લોક સર્વજ્ઞમીશ્વર....નો ઉપસંહાર	૫૮

પ્રવચન ચોથું

૫૯ નમઃ શ્રીવર્ધમાનાય...એ બીજા શ્લોકની વ્યાખ્યાનો પ્રારંભ	૬૦
૬૦ શાસનપતિ મહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર કરવાનું પ્રયોજન	૬૦
૬૧ કોઇ પણ આત્મા માટે સ્વભાવ-વિભાવ પરિણામ અનુક્રમે અમૃત અને વિપ'સરખા છે	૬૧
૬૨ મિથ્યાત્વરૂપી ઝેરનું નિવારણ કરવામાં ભગવાન મહાવીર ગારૂડિક મંત્રવાદી સરખા છે	૬૨
૬૩ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના ત્રણ નામો	૬૩
૬૪ ગણધર ભગવંતોને ગણધર પદની 'પ્રાપ્તિ' કારણ	૬૪
૬૫ અરિહંત શાસનની સાચી નિશા ક્યારે ગણાય ?	૬૫
૬૬ અરિહંત શાસનની સાચી નિશા ઉપર મેઘકુમારનો પ્રસંગ	૬૬
૬૭ પ્રમત દશામાં નિમિત્તની આધીનતા	૬૮
૬૮ અરિહંત પ્રભુની નિશાથી અનંત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ	૬૮
૬૯ અધિષ્ઠાયક સમક્રિતવંત દેવ-દેવીની માન્યતામાં સમક્રિતને આધ આપે ?	૭૦
૭૦ અપેક્ષાએ અરિહંત પ્રભુ જોડેલો જ ગણધર ભગવંતનો ઉદ્ધાર	૭૨
૭૧ ગૌતમગણધરને નમસ્કાર ન કરતાં સુધર્માસ્ત્રાભીને નમસ્કાર કરવાનું પ્રયોજન	૭૩
૭૨ સર્વાનુયોગ વૃદ્ધ મહાપુરુષોને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ	૭૩
૭૩ પ્રથમ સૂત્રવાચના, પછી અર્થવાચના	૭૪
૭૪ આજની આપણી પાઠશાળાઓ	૭૫
૭૫ આવરયક સૂત્રોના અક્ષરો કર્મઝેરના નિવારણ માટે મહામંત્ર સમા છે	૭૬
૭૬ સૂત્રના અક્ષરોમાં ઝેરના નિવારણની કેટલી શક્તિ છે તે ઉપર વૃદ્ધમાતા અને તેમના પુત્ર હ સકુમારનું દ્રષ્ટાંત	૭૭
૭૭ 'અનુયોગ' પદનો સંક્ષિપ્ત અર્થ	૭૮
૭૮ અનુયોગમાં ધ્યાનુયોગાદિ ચાર પ્રકારો	૭૮

પ્રવચન પાંચમું

૭૯ વ્યવહારરાશિ-અવ્યવહારરાશિનું સ્વરૂપ	૮૧
૮૦ સદ્ધમ અને આદર જીવોનું સ્વરૂપ	૮૩
૮૧ સર્વજ્ઞ ભગવંતો અમૃત આત્માને કેવી રીતે જોઈ શકે ?	૮૩

ત્રિપથનિર્દેશ

પૃથસંખ્યા

૮૨ ભાષાપર્યાપ્તિ એ કારણ છે, વચનયોગ એ કાર્ય છે,	૮૫
૮૩ લઙ્ગિય અપર્યાપ્તા સૂક્ષ્મનિગોદને ઓછામાં ઓછું લઙ્ગિયવીર્ય અને પર્યાપ્તા સંજ્ઞિપચેન્દ્રિયને વધુમાં વધુ લઙ્ગિયવીર્ય	૮૫
૮૪ મન-વચન-કાયયોગનું શુભાશુભપણું	૮૬
૮૫ વચનયોગ વંદનીય ક્યારે બની શકે ?	૮૭
૮૬ ભગવંતની વાણીમા રહેલી અનુપમ મધુરતા ઉપર એક વૃદ્ધ સ્ત્રીનું દૃષ્ટાન્ત	૮૮
૮૭ પ્રાચીન કાળમાં ગેફ અને નોકરનો પરસ્પર મીઠો સંબંધ	૮૯
૮૮ જિનવાણીમાં પૂર્વોપર અવિરોધ અવિસંવાદ	૯૧
૮૯ અસદ્ગતા આગ્રહમાં અવશ્ય મિથ્યાત્વ હોય	૯૧
૯૦ શાસ્ત્રાભ્યાસની ખામીના કારણે તત્ત્વાતત્ત્વની પરીક્ષાનો અભાવ	૯૨
૯૨ દીકાકારે ભગવતીસૂત્રની દીકાના પ્રારંભમાં કરેલા પાંચ નમસ્કારોની વિશેષતા	૯૩
૯૩ આત્માગમ-અનન્તરાગમ અને પરંપરાગમનું સ્વરૂપ	૯૪
૯૩ વાણીસ્વાતંત્ર્યની પ્રાપ્તિ માટે આત્મયુગ્મોની વાણીને આધીન રહેવાની જરૂર	૯૫

અવચન છંદુ

૯૮ પૂર્વાચાર્યોની દીકાનું અભયદેવસૂરિમહારાજે કરેલું બહુમાન	૯૮
૯૫ શ્રી ભગવતી સૂત્રની જયકુંજર હાથી સાથે સરખામણી	૯૯
૯૬ એક આત્માના પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્ય, તેમાં કોઈપણ કાળે હોતિ-વૃદ્ધિનો અભાવ	૧૦૦
૯૭ પુણ્યક-પરમાણુઓમાં સંધાન-ભેદ હોય, પણ આત્મામાં ન હોય	૧૦૧
૯૮ ક્ષમા એ આત્મરમણતા અને ક્રોધ એ પરભાવરમણતા છે	૧૦૩
૯૯ સંસારનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે	૧૦૪
૧૦૦ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય ?	૧૦૪
૧૦૧ સ્વચ્છપાણું-અસ્વચ્છપાણું એ અનાદિ પારિણામિક ભાવો છે	૧૦૫
૧૦૨ સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો શુદ્ધ પર્યાય છે	૧૦૬
૧૦૩ આદ્યપદાદિ ધર્મકરણી થોડા આત્માઓ માટે મોક્ષની નિમરણી છે	૧૦૮
૧૦૪ કપાલની મંદનાતુ કારણ મગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિ છે	૧૦૯
૧૦૫ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ બે રીતે: નિસર્ગથી અને અધિગમથી	૧૧૦
૧૦૬ નિસર્ગ સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ	૧૧૦
૧૦૭ અમત્યને પણ કોઈ વાર યથાવૃત્ત કરણ અને શૂન સામાયિકની પ્રાપ્તિ	૧૧૧
૧૦૮ અપૂર્વકરણનું સ્વરૂપ	૧૧૨
૧૦૯ અનિવૃત્તિકરણ તથા અતંતરકરણનું સ્વરૂપ	૧૧૩
૧૧૦ અનિવૃત્તિકરણના છેડા સમય સુધી મિથ્યાત્વ	૧૧૪
૧૧૧ ઉપશમ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ અને તેનું સ્વરૂપ	૧૧૫

પ્રવચન સાતમું

૧૧૨ જયકુંજર હાથી તથા ભગવતી સૂત્રનું પ્રથમ વિશેષણ	૧૧૭
૧૧૩ „ „ બીજું વિશેષણ	૧૧૮
૧૧૪ દેવગુરુની સાક્ષીએ વ્રત-નિયમ લેવાની ખાસ જરૂરીયાત	૧૧૯
૧૧૫ પરજ્ઞાતિ તેમજ હોટલ વગેરે સ્થળોએ અભક્ષના ત્યાગની ખાસ જરૂર	૧૨૧
૧૧૬ બટાકા વગેરે કંદમૂળમાં અનંત છવો છે, તેની ખાત્રી શી રીતે થાય ?	૧૨૨
૧૧૭ અભક્ષ્ય અનંતકાયને વર્જવાના ખાસ કારણો	૧૨૩
૧૧૮ તીવ્ર રસાસકિતથી કોઈવાર અનંતકાયમાં આત્માની કૃતપત્તિ	૧૨૪
૧૧૯ અપિ અને એવ એ બંને અવ્યયોના અર્થનું અંતર	૧૨૫
૧૨૦ ભગવતીજી તથા જયકુંજરનું ત્રીજું-ચોથું વિશેષણ	૧૨૬
૧૨૧ પુરુષવેદાદિનું સ્વરૂપ	૧૨૬
૧૨૨ ભગવતીજી તથા જયકુંજરનું ૫-૬-૭મું વિશેષણ	૧૨૭
૧૨૩ અવધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ	૧૨૭
૧૨૪ ચારેય ગતિમાં અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે	૧૨૮
૧૨૫ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનની જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ મર્યાદા	૧૩૦
૧૨૬ અવધિજ્ઞાનના અનુગામી વગેરે છ પ્રકારો	૧૩૧
૧૨૭ ભગવતીજીનું આઠમું વિશેષણ	૧૩૨
૧૨૮ જિનમંદિરમાં ' નિર્સીહિ ' બોલવાનો હેતુ	૧૩૩
૧૨૯ વિધિયોગે પૂરણ ફલ પ્રગટે	૧૩૫
૧૩૦ જે ક્રિયાથી આત્માના કર્મમંત્ર ઘટે તે સાચી ક્રિયા	૧૩૫
૧૩૧ કારેલામા કડવાશ અને કેરીમા મીઠાશ એના કારણ શુભાશુભ કર્મ	૧૩૬

પ્રવચન આઠમું

૧૩૨ ચાર ગતિના આયુષ્યઅધના હેતુઓ	૧૩૭
૧૩૩ દેવો છે, દેવલોક છે તેનું યુક્તિપૂર્વક વિવેચન	૧૩૮
૧૩૪ ગર્ભજ, સંમૂર્ધિમ અને ઔપગતિક જીવોના પ્રકારો	૧૩૯
૧૩૫ દેવો છે તેની પ્રતીતિ માટે દેવો અને મનુષ્યોના મુખ્ય મુખ્ય તફાવતો	૧૪૦
૧૩૬ વર્તમાનમા દેવો પ્રત્યક્ષ કેમ નથી દેખાતા ?	૧૪૧
૧૩૭ ભગવતી સૂત્ર દેવાધિષ્ઠિત સૂત્ર છે	૧૪૩
૧૩૮ ભગવતી સૂત્ર તથા જયકુંજર હાથીના ૮-૯-૧૦મા વિશેષણોનું સ્વરૂપ	૧૪૪
૧૩૯ અગિયારમા વિશેષણનું વિશિષ્ટ વિવેચન	૧૪૪
૧૪૦ દ્રવ્યોના યોગ ગણિતાના યોગ-ચરણકરણોના યોગ-ધર્મકથાના યોગનું સ્વરૂપ	૧૪૫
૧૪૧ ચાર અનુયોગનો સાર	૧૪૬
૧૪૨ બારમા વિશેષણનું સ્વરૂપ, જ્ઞાન-ક્રિયા ઉભય યોગથી જ સિદ્ધિ	૧૪૭

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૧૪૩ દમ્બ-શૂન્ય-અવિધિ અને અતિપ્રવૃત્તિ દોષોનો અર્થ	૧૪૮
૧૪૪ કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને ધ્યાનયોગનો ક્રમ	૧૪૯
૧૪૫ ક્રિયા વિનાના જ્ઞાન ઉપર શેઠ-શેઠાણીનું દષ્ટાન્ત	૧૫૦
૧૪૬ ચરણને ચક્ષુની ઉપમા ક્ષય અપેક્ષાએ હોય શકે ?	૧૫૨
૧૪૭ દ્રવ્યચારિત્ર સિવાય ભાવચારિત્ર પ્રાયઃ ન સંભવી શકે	૧૫૩
૧૪૮ શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવમાં પોતાનો ટકાવ તે જ નિશ્ચયચારિત્ર	૧૫૪

પ્રવચન નવમું

૧૪૯ તેરમા વિશેષણ પ્રસંગે દ્રવ્ય અને પર્યાયનયની અપેક્ષાએ જેન દર્શનની મહત્તા	૧૫૮
૧૫૦ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ	૧૫૯
૧૫૧ દૃષ્ટિની વિશાસતા રાખવાની ખાસ જરૂર	૧૬૧
૧૫૨ પાણી વગેરેના ઉપયોગમાં સંયમની ખૂબ જરૂરીયાત	૧૬૨
૧૫૩ ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોના ગુણોનું સ્વરૂપ	૧૬૩
૧૫૪ એક આકાશપ્રદેશ ઉપર અનંત આત્મપ્રદેશો	૧૬૪
૧૫૫ સ્વગુણમા આત્માનો ટકાવ થવો એ જ મોક્ષનો અસાધારણ ઉપાય છે	૧૬૪
૧૫૬ ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોના અસ્તિ-નાસ્તિ પર્યાયો	૧૬૫
૧૫૭ દરેક દ્રવ્યમાં અનંત અગુરુલગ્ન પર્યાય	૧૬૬
૧૫૮ જીવદ્રવ્યના સ્વભાવ-વિભાવ પર્યાયો	૧૬૭
૧૫૯ ગુણસ્થાનમાં સ્વભાવ-વિભાવ પર્યાયની વિચારણા	૧૬૮
૧૬૦ સર્વનયવાદોનો એ નયવાદમા સમાવેશ	૧૭૦
૧૬૧ મહાસતી મદનરેખા અને યુગમાહુનો મનનીય જીવનપ્રસંગ	૧૭૦
૧૬૨ ગુણાનુરાગ અને ગુણાંતની પ્રશંસા-મક્તિ શુભનામના બંધનો હેતુ છે	૧૭૧
૧૬૩ યુગમાહુના અનિમ સમયે મદનરેખાએ કરાવેલ નિઝામણી	૧૭૩

પ્રવચન દસમું

૧૬૪ ચૌદમા વિશેષણના વિવેચનમાં નિશ્ચય અને વ્યવહારનું સ્વરૂપ	૧૭૬
૧૬૫ શાસ્ત્રવિહિત મંગલમય ધર્મકરણીનો લોપ કરનાર સિદ્ધાન્તપાપી છે	૧૮૦
૧૬૬ એકદૃષ્ટિએ થતો મુવિહિત ધર્મવ્યાપાર ભલ્ય જીવને મોક્ષનાયક છે	૧૮૧
૧૬૭ દૃષ્ટિમાં નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ અને આત્મામા નિશ્ચયની સ્પર્શના	૧૮૨
૧૬૮ પ્રથમ વ્યવહાર કે પ્રથમ નિશ્ચય ?	૧૮૩
૧૬૯ તપ અને સંયમના વ્યવહારવડે દમસાર મુનિવરને મોક્ષપ્રાપ્તિ	૧૭૪
૧૭૦ દેવાધિત્યના દર્શનની ધરમા ખેડા ભાવના યાચ તો પણ, એક ઉપવાસનું ક્ષણ મળે	૧૮૬
૧૭૧ સિદ્ધભગવતના પંદર લેહોનું સ્વરૂપ	૧૮૭
૧૭૨, સ્ત્રીને મોક્ષની સિદ્ધિ	૧૮૭

વિપયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૧૭૩ જેટલી આરાધના વધુ તેટલી આલંબનની જરૂરીયાત ઓછી	૧૯૦
૧૭૪ દમસાર મુનિવરનું સંક્ષિપ્ત જીવન	૧૯૧

પ્રવચન અગિયારમું

૧૭૫ આહાર સંજ્ઞા વગેરે સંજ્ઞાઓ એ જ સંસારનો પ્રયત્ન હેતુ	૧૯૩
૧૭૬ લાવચારિત્ર એ સ્વર્ગનું કારણ નથી, એ તો મોક્ષનું કારણ છે	૧૯૪
૧૭૭ આહારાદિ ચારેય સંજ્ઞાને દૂર કરવા દાન-શિયલ વગેરે ચાર પ્રકારનો ધર્મ	૧૯૫
૧૭૮ સાધુપણમાં દાનધર્મની આરાધના કેમ સભવે ?	૧૯૬
૧૮૯ દાનાન્તરાય લાભાન્તરાયનો વાસ્તવિક અર્થ	૧૯૭
૧૮૦ સાધુજીવનમાં દાનાદિ ચારેય ધર્મની આરાધના	૧૯૮
૧૮૧ દમસાર મુનિવરનું દેહાન્ત ચાલુ	૧૯૮
૧૮૨ ક્રોધ ચંડાલ કરતા વધુ ભયંકર છે	૧૯૯
૧૮૩ મોક્ષનું અસાધારણ કારણ ચારિત્ર છે	૨૦૨
૧૮૪ નિશ્ચય અને વ્યવહારરૂપી જયકુંજરના ગંડરથળામાંથી મુક્તિરૂપી મોતીની પ્રાપ્તિ	૨૦૩
૧૮૫ પંદર તથા સોળમા વિશેષણનું સ્વરૂપ	૨૦૪
૧૮૬ સત્તરમા વિશેષણ પ્રસંગે શ્રુતજ્ઞાનના આઠ આચારોનું સ્વરૂપ	૨૦૫

પ્રવચન બારમું

૧૮૭ જૈન શાસનનું મુખ્ય ધ્યેય	૨૧૦
૧૮૮ લાવધી જૈન શાસન જેને સ્પર્શે તે જ મોક્ષનો અધિકારી	૨૧૦
૧૮૯ અન્ય દર્શનો સાથે જૈન દર્શનનાં સરખામણી ઝેરની સાથે અમૃતની સરખામણી બરાબર છે	૨૧૨
૧૯૦ અંતરંગ શત્રુઓને જીતનારા જિન ભગવાનનો જે અનુયાયી તે જૈન	૨૧૩
૧૯૧ સામાયિક ચારિત્રના અસંખ્ય અધ્યવસાયસ્થાનો	૨૧૩
૧૯૨ લોકાકાશનું સ્વરૂપ	૨૧૪
૧૯૩ સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનકોનું વિવેચન	૨૧૫
૧૯૪ અવધિ મનઃપર્વજ્ઞાન આત્મામાં ક્યારે પ્રગટે ?	૨૧૬
૧૯૫ કયા કયા ગુણસ્થાનમાં કયો કપાયોદય હોય ?	૨૧૭
૧૯૬ સંયમના જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ અધ્યવસાય સ્થાનક	૨૧૮
૧૯૭ અહારમા વિશેષણમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદનું સ્વરૂપ	૨૧૯
૧૯૮ જેટલા ઉત્સર્ગ તેટલા જ અપવાદ	૨૨૦
૧૯૯ સ્વસ્થાનમા ઉત્સર્ગ અપવાદ બંને બક્ષવાન, પરસ્થાનમાં બંને નિર્ગલ	૨૨૦
૨૦૦ ઉત્સર્ગ-અપવાદનો સંયમના અધ્યવસાયો સાથે સંબંધ	૨૨૧
૨૦૧ ઉત્સર્ગના પ્રસંગમાં સનતકુમાર ચક્રીનો જીવનપ્રસંગ	૨૨૨

પ્રવચન તેરમું

૨૦૨ ઓગણીશમા વિશેષણનું સ્વરૂપ	૨૨૬
------------------------------	-----

વિધયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૨૦૩ વીશમું વિશેષજ્ઞ-તે પ્રસંગે સ્વાદ્વાદતું સ્વરૂપ	૨૨૭
૨૦૪ તત્ત્વનિરૂપણ પ્રસંગે સ્વાદ્વાદની જરૂર શા મળે ?	૨૨૮
૨૦૫ કેવલીભગવતને એક સમયમા જે ઉપયોગ કેમ ન હોય ?	૨૨૯
૨૦૬ પદાર્થમાત્રમાં સામાન્ય ધર્મ અને વિશેષધર્મ	૨૩૦
૨૦૭ સ્વાદ્વાદનો ઇવનવ્યવહારમાં અમલ કરવાની જરૂર	૨૩૨
૨૦૮ આત્મામા સ્વાદ્વાદના પરિણમન ઉપર અધિક્કારિના સિદ્ધાંતો પ્રસંગ	૨૩૨
૨૦૯ ભગવતીશ્રુતું એકવીશમું વિશેષજ્ઞ	૨૩૩
૨૧૦ હેતુહિંસા, સ્વરૂપહિંસા અને અનુભવહિંસાનું સ્વરૂપ	૨૩૫
૨૧૧ હેતુહિંસાના વિષયમા એક મોટર ડ્રાઇવરનું દ્રષ્ટાન્ત	૨૩૭

પ્રવચન ચૈાદમું

૨૧૨ એકવીશ અને બાવીશમા વિશેષજ્ઞો	૨૪૦
૨૧૩ દ્વાદશાંગીની રચનાનો અધિકાર સામાન્ય કેવલીને કેમ ન હોય ?	૨૪૧
૨૧૪ ભગવતી સત્ત્વ રચવાનું ભગવંતને પ્રયોજન	૨૪૨
૨૧૫ કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરતાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ અપેક્ષાએ વિશેષ આકરી છે	૨૪૩
૨૧૬ મિથ્યાત્વના મહાપાયની ભયંકરતા	૨૪૪
૨૧૭ મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ	૨૪૫
૨૧૮ મિથ્યાત્વના તીવ્રોદ્ધ ઉપર રજાના સાધેવીનું મુંઝવે દ્રષ્ટાન્ત	૨૪૬
૨૧૯ સચિત્ત પાણી ઉકાળવામાં અસંખ્ય જીવોની વિરાધના થાય તો તેણે પાણી વાપરવામાં શો લાભ ?	૨૪૮
૨૨૦ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ	૨૫૧
૨૨૧ અનાદિથી જ્ઞાનના હોયોપદમ સાથે મિથ્યાત્વનો ઉદય	૨૫૨
૨૨૨ તત્ત્વજ્ઞાનથી તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્થાન ધણું જાણ્યું છે	૨૫૪

પ્રવચન પંદરમું

૨૨૩ અવિરતિના નિરૂપણ પ્રસંગે વિરતિનું સ્વરૂપ	૨૫૭
૨૨૪ દ્રવ્યવિરતિ તથા ભાવવિરતિ	૨૫૮
૨૨૫ ક્ષપાયોની મંદતા સાથે સમ્યગ્દર્શનાદિ શુદ્ધિનો સમર્થ	૨૫૯
૨૨૬ સર્વધાતી ક્ષપાયોના ઉદયમાં દેશધી પણ વિરતિ કેમ હોય શકે ?	૨૬૦
૨૨૭ દેશધાતિ પ્રકૃતિઓમાં પણ સર્વધાતિરસનો સદ્ભાવ	૨૬૧
૨૨૮ તત્ત્વ પચ્ચદ્વાયની જીવનમાં જરૂરીયાત	૨૬૩

મહાપ્રભાવક શ્રી શંખેશ્વરપાર્શ્વનાથાય નમઃ

પરમપવિત્ર

શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનાં

ધાર્મિક પ્રવચનો

સર્વજ્ઞમીશ્વરમનન્તમસજ્ઞમય્યં, સાર્વોચ્ચમસ્મરમનીશમનીહમિદ્ધમ્ ।

સિદ્ધં શિવં શિવકરં કરણવ્યપેતં, શ્રીમદ્ગિજનં જિતરિપું પ્રયતઃ પ્રણૌમિ ॥ ૧ ॥

મહામંગલકારિ શ્રી ભગવતીજ નામક જે સૂત્ર છે, જે સૂત્રના અર્થરૂપે કથન કરનાર વર્ત્તમાન શાસનની અપેક્ષાએ શ્રી શ્રમણ ભગવંત મહાવીર પ્રભુ છે, અને પદ-વાક્યમય સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર ગણધર ભગવાન શ્રી મુધર્માસ્વામિજી છે, તે મહા-સૂત્રની વિવેચનારૂપે ટીકા કરનાર પૂજ્ય શ્રી અભયદેવચૂરિમહારાજ ટીકાના પ્રારંભમાં ‘સર્વજ્ઞમ્’ એ આદ્ય પદવાળા શ્લોકવડે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને નમસ્કાર કરવારૂપ આ પ્રમાણે મંગલાચરણ કરે છે.

ટીકાના મંગલ શ્લોકનો સક્ષિપ્ત અર્થ

“ જેઓ સર્વ ક્ષેત્ર અને સર્વ કાલવિષયક સર્વ દ્રવ્યના સર્વ ભાવોને જાણનાર હોવાથી સર્વજ્ઞ છે, જેઓ સર્વશક્તિમાન ધર્શક છે, જેઓતું જ્ઞાન અનન્ત દ્રવ્યભાવવિષયક તેમજ અનન્ત કાલવિષયક હોવાથી અનંત છે અને જ્ઞાન અનંત હોવાથી ગુણ અને ગુણીના અલેહની અપેક્ષાએ જેમનો આત્મા પણ અનંત છે, રાગદ્વેષાદિ અંતરંગ વિકારી ભાવો અને શરીરાદિ બાહ્ય ઉપાધિઓના સંગથી જેઓ રહિત હોવાથી અસંગ છે, સકલ ગુણસંપન્ન હોવાથી જેઓ શ્રેષ્ઠ છે, જેઓ સર્વ જીવાત્માઓના હિતકારી છે, વેદોદયજન્ય કામ-વિકારોથી જેઓ રહિત-અવેદી છે, સ્વયંસમ્યુદ્ધ હોવાથી તેમજ પંચ પરમેષીમાં પ્રધાન- (પ્રથમ) હોવાથી જેઓનો કોઈ ઇશ અર્થાત્ સ્વામી નથી પરંતુ પોતે જ જગતના ઇશ છે, મોહનીય કર્મનો સર્વથા આત્યન્તિક ક્ષય થયેલો હોવાથી જેઓ સર્વ પ્રકારની અલિલાપાઓ-કામનાઓથી અતીત-વીતરાગ છે, જેઓ બાહ્ય-અભ્યન્તર ગુણસમૃદ્ધિવડે દેહીપ્યમાન છે, અર્થસ્વરૂપે દ્વાદશાંગીના રચયિતા હોવાથી જેઓ આગમસિદ્ધિ છે, અથવા જેઓ કૃતકૃત્ય હોવા સાથે મંગલસ્વરૂપ છે, જેઓ રોગાદિ ઉપદ્રવોથી સ્વયં રહિત છે, ન્યાં ન્યાં વિચરે છે ત્યાં ત્યાં પણ અ-શિવાદિનો વિનાશ થતો હોવાથી શાન્તિ કરનાર છે, કેવળજ્ઞાન

‘વિદ્યુ’ માંગલ્યે શાન્તે ન એ ધાતુપાઠના આધારે અહિં સિદ્ધ પદનો આ પ્રમાણે અર્થ કરેલ છે,

પ્રાપ્ત થયેલ હોવાથી યજ્ઞ વિગેરે ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારનું કંઈ જેઓને પ્રયોજન નથી, તેમજ બાહ્ય-અભ્યન્તર બન્ને પ્રકારના શત્રુઓને જેઓએ છતી લીધા છે, એવા શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને હું ઉપયોગપૂર્વક ઉદ્દેષ્ય ભાવે નમસ્કાર કરું છું.”

રીકાકાર ભગવાન શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ ‘સર્વભૂમ્’ એ આચપદવાળા જે શ્લોકથી આ મહાસૂત્રની અર્થગંભીર રીકાનું મંગલાર્ચન કર્યું. તે શ્લોકનો ગજદાર્ય જ દેશ અહિંયા આપણે હાલ જણાવ્યો છે. એ મંગલ શ્લોકના પ્રત્યેક પદોનું ચાદુંધળું વિવેચન તો હવે પછી કરવાનું છે, પરંતુ તે વિવેચન કરવા અગાઉ જે મહાસૂત્રની વાચના આજથી વ્યાખ્યાનમાં શરૂ થાય છે તે સૂત્રના અર્થથી તેમજ સૂત્રથી રચયિતા કોણ છે? અર્થાત્ એ મહાસૂત્રમાં જણાવેલા મુંઢર ભાવોનું કયા મહાયુક્ત્યે ક્યારે નિરૂપણ કર્યું? અને કોણ મહાન આત્માએ ભવિષ્યની પ્રગતિ દેવાણુ માટે એ ઉપદેશાનુસૂત્રની સૂતરરૂપે મંડલના કરી? એ જાણવું આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે સાથે સાથે આજથી શરૂ થતા એ મહાસૂત્રમાં કયા કયા વિષયોનું વર્ણન આવવાનું છે? અને કયાય મુદ્દાની અપેક્ષાએ આ ભગવતી સૂત્રનો મહિમા આપણા શ્રી મંદ્રમાં વધુ પ્રમાણમાં દેવાય છે તેનું શું પ્રયોજન છે? આવી આવી કેટલીક જરૂરી બાબતો જણાવ્યા બાદ આગળ વધીશું તો આપણને આ મહાસૂત્રના વાંચન શ્રવણમાં વધુ આનંદ આવશે.

જડવાદથી જગતનું અધઃપતન અને અધ્યાત્મવાદથી જગતની ઉત્થતિ

આ જગતમાં અનાદિકાલથી જડવાદ-લૌતિકવાદનું જોર વધુ પ્રમાણમાં ચાલ્યું આવે છે, છતાં વર્તમાન સમયમાં તો એ જડવાદે-લૌતિકવાદે પોતાનો પ્રચંડ પંથ નાના મોટા દરેક માનવો ઉપર લગલગ વધુ પ્રમાણમાં અજમાવ્યો છે. જેના પ્રભાવે આજે શ્રદ્ધા તેમજ ચારિત્રબલના પૂરે ઓસરતાં જાય છે. આજે તો વાતવાતમાં “ભાઈ, હાલ તો બુદ્ધિવાદનો જમાનો છે. આ જમાનામાં બાવા આદમના સમયની શ્રદ્ધાબલની વાંતોથી કામ નહિં આવે.” એવા વાક્યો અમારા સુવાન ભાઈઓના મુખમાંથી નીકળતાં થાણી વાર સાંભળવામાં આવે છે. ‘અલબત્ત, આજે બુદ્ધિબળ, વિજ્ઞાન વિગેરે જરૂર આગળ વધ્યું છે, પરંતુ શ્રદ્ધા અને ચારિત્રબળ વિનાના એ વિજ્ઞાન તેમજ બુદ્ધિબળથી જડવાદનું જોર વધતા જગતને કાબલ થવાને બદલે કેવલ એક-ધારું નુકશાન જ થતું આવેલ છે. વિજ્ઞાન કે વિદ્યા-ઓછી વધુ હોય તે પ્રભુ શામનમાં નભાવી લેવાથી, તેનાથી એટલું જગતને અહિત થવાનો પ્રસંગ નહિં પ્રાપ્ત થાય. પણ એ વિજ્ઞાન કે વિદ્યાબળ સાથે-શ્રદ્ધાબળ તેમજ ચારિત્રબળનો જ સુમેળ નહિં સધાય તો આજે પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે, તે પ્રમાણે જડવાદનું જોર જ વધતું જાય છે અને પરિણામે જગતનું અધઃપતન થવાનું એ નક્કી છે. જેટલું જેટલું શ્રદ્ધા અને ચારિત્રબલનું ઉત્થાન તેટલો અધ્યાત્મવાદ વધુ, અને જેટલી અધ્યાત્મવાદની પ્રગતિ તેટલી જ દેશ અને સમાજની દરેક પ્રકારે ઉત્થતિ થવા કરે છે. શ્રદ્ધા તેમજ ચારિત્રબલ વિનાનો જેટલો જેટલો બુદ્ધિવાદનો વિકાસ તેટલો જડવાદનો જ વધારો અને જેમ જેમ જડવાદનો વધારો તેમ તેમ દેશ અને સમાજનો દરેક પ્રકારે વિનાશ જ થાય છે. આપણે આટલો પણ દૃઢમાં આ વિચારનો નિર્દેશ કરવો પડેલો છે તેનું કારણ એક જ છે કે-આજે અમારા ભાઈઓમાંનાં કેટલાક કે જેમને પ્રાયઃ સાચી વસ્તુનું જાણપણું હોતું નથી અને શ્રદ્ધાબળમાં શિથિલતા આવેલી છે

તેવાઓ આજે એવું પણ બોલવા તૈયાર થાય છે કે-આપણા આગમો તીર્થંકર-ગણધર ભગ-વંતોએ રચેલા છે તેમાં શું પ્રમાણ છે? અને માનો કે શ્રી તીર્થંકર દેવોએ રચેલા છે તો તેઓએ રચેલા આગમો એ જ આજના આગમો છે, તેની શી ખાત્રા? આવું કાંઈ કાંઈ અજ્ઞાન દશાને અંગે બોલાય છે અને અમારા એ બંધુઓ આગમ ભક્તિના લાભોથી વંચિત થાય છે. આપણે સર્વ કોઈને એ બાબતમાં થોડો પ્રકાશ મળે એટલું જ નહિ પણ આપણા તરણતારણ વર્તમાન આગમો એ અનન્ત જ્ઞાનીયોનાં જ વચનો છે, એવો આપણા અંતરમાં નિર્ણય થવા સાથે એ પૂજ્ય આગમો તરફ આપણો આદર, આપણું બહુમાન અને ભક્તિભાવના વધે એ પ્રસંગ માટે જ આ મહાસૂત્ર શ્રી ભગવતીજના પ્રણેતા કોણ છે? એ અંગે વિચાર કરીને આગળ વધવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે.

આત્માને અપૂર્વ શાંતિ આપનાર જૈનદર્શન અને તેણે માનેલા દેવ-ગુરુનું સ્વરૂપ.

અનંતકાળથી સંસારના ત્રિવિધ સંતાપોથી સંતપ્ત બનેલ આત્માને અપૂર્વ શાંતિ આપનાર જો કોઈ પણ દર્શન યા ધર્મ હોય તો તે જૈન દર્શન યા જૈન ધર્મ જ છે. જૈનદર્શનનાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણેય તત્ત્વો સુવિશુદ્ધ છે. જૈનદર્શન કોઈ અમુક વ્યક્તિને જ દેવાધિદેવ તરીકે સ્વીકારનારું નથી. એ દર્શનને તો—

સર્વજ્ઞો જિતરાગાદિ-દોષત્વેલોક્વપૂજિતઃ ।

યથાસ્થિતાર્થવાદી ચ, દેવોર્હન્ પરમેશ્વરઃ ॥ (યો. ૧ પ્ર. ૨ શ્લો ૪)

“જે સર્વજ્ઞ છે, રાગદ્વેષાદિ દોષોને સર્વથા જેમણે જીતી લીધા છે, ત્રણેય લોકના આત્માઓથી જે પૂજિત છે અને વસ્તુનું વસ્તુસ્વરૂપે યથાર્થ જેઓ નિરૂપણ કરનાર છે તેઓ અરિહંત પરમેશ્વર દેવ છે.” આવા કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના શબ્દોદ્ધાર જે આત્મામાં સર્વજ્ઞતા આદિ આત્મિક ગુણો પ્રગટ થયા છે તે વ્યક્તિ ભલે પછી નીમધી ગમે તે નામવાળી હોય તો પણ ઈશ્વર છે એમ માન્યું છે. એ જ પ્રમાણે—

મહાવ્રતધરા ધીરા, મૈક્ષ્માત્રોપજીવિનઃ ।

સામાયિકસ્યા ધર્મો-પદેશકો ગુરવો મતાઃ ॥ (યો. ૧ પ્ર. ૨ શ્લો. ૮)

“અહિંસા-સત્ય-અસ્તૈય-પ્રદાયર્થ-સંતોષ એ પાંચેય મહાવ્રતોને ધારણ કરનારા, આપત્તિ પ્રસંગે પણ એ મહાવ્રતોનું પાલન કરવામાં ધીર, ગોચરી-માધુકરી વૃત્તિદ્વારા શરીરને, અનાસક્તભાવે પોષણ આપનારા, સદાય સમભાવમાં રહેનારા અને જેનાથી આત્માની ઉન્નતિ થવા સાથે દ્રવ્ય-ભાવ બન્ને પ્રકારના સુખની પ્રાપ્તિ થાય તેવા ધર્મનો ઉપદેશ આપનારા જે હોય તેઓ સદ્ગુરુઓ છે.” આ શ્લોકમાં જણાવેલા બાહ્ય-અભ્યંતર બન્ને પ્રકારના ગુણોથી સંપન્ન હોય તેવા મોક્ષમાર્ગસાધક સાધુ પુરુષોને જ જૈન દર્શનને ગુરુપદે સ્વીકાર્યા છે અને જે નિર્દોષ અનુષ્ઠાનથી વિષય કપાયના પરિણામ ઘટવા સાથે સમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રાદિ આત્મિક ગુણોનો આવિર્ભાવ થાય તેમ જ પરંપરાએ સકલ કર્મોના ક્ષય થવા સાથે આત્મા મુક્તિપદનો અધિકારી બની શકે એ ધર્મને જ કારણ-કાર્યભાવ તરીકે જૈન દર્શનમાં ધર્મ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલ છે.

જૈનદર્શનની શરૂઆત ક્યારથી થઈ ?

આવું વિશાલદષ્ટિ જૈનદર્શન ક્યારે ઉત્પન્ન થયું ? એ બાબતમાં આજે બહુ ચર્ચાઓ ચાલ્યા કરે છે. કોઈ કહેશે કે-મહાવીર પ્રભુથી જૈન ધર્મની શરૂઆત થઈ, કોઈ ભગવાન પાર્શ્વનાથથી શરૂ થયાનું જણાવશે, તો વળી કોઈ શ્રી આદીશ્વર ભગવંતથી એ ધર્મનો પ્રારંભ થયાનું જોલશે. પરંતુ આ વાત એકંદરે યથાર્થ રીતે જુદી છે.

મૂળ વાત તો એ છે કે-આ સંસાર કે જેને જગત્, વિશ્વ, બ્રહ્માંડ વગેરે જુદા જુદા નામોથી જોડાય છે તે જગત્ અનાદિ છે. જગત્ કેવી રીતે અનાદિ છે ? એ જગતને કોઈ કર્તા હોઈ શકે કે નહિ ? વગેરે વિષયો પણ વિચારવા જેવા જ છે, પણ તે બાબતો આગળ સમીક્ષા આજે તો આ ચાલુ વિષયને જ જરા પુષ્ટ કરવાની જરૂર છે. જેમ જગત્ અનાદિ છે તેમ મોક્ષ પણ અનાદિ છે. ‘અમુક સમયે અમુક છવ સર્વથી પહેલો સકલ કર્મનો ક્ષય કરીને મોક્ષે ગયો’ એવું આપણું મંતવ્ય નથી. એમ માનવા જઈએ તો તે અગાઉ મોક્ષનાં દ્વાર બંધ માનવા પડશે અને એ માન્યતા શાસ્ત્ર તેમજ યુક્તિ બંને રીતિએ વિકૃત છે. વસ્તુ એ નક્કી થઈ કે-સંસાર જેમ અનાદિ છે તેમ મોક્ષ પણ અનાદિ છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ શુદ્ધ ધર્મની આરાધના સિવાય સંભવી શકતી જ નથી. એટલે મોક્ષની માફક મોક્ષ-પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત શુદ્ધ ધર્મ એ પણ અનાદિ છે, એમ નક્કી થયું. જે શુદ્ધ ધર્મની આરાધનાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એ જ આપણો જૈનધર્મ, એ જ આપણું જૈન દર્શન. એથી એ જૈનદર્શન પણ અનાદિ છે, એ સાબિત થયું.

જૈનધર્મનું અનાદિપણું તેમજ જૈનધર્મનો ઉદય તથા અસ્ત

એ જૈનધર્મ મહાવિદેહ^૧ ક્ષેત્રમાં સદાકાળ અવિરૂપણે હોય છે. ત્યારે ભરત તથા ઐરવત ક્ષેત્રમાં અમુક કાળે એ ધર્મ પ્રગટ થાય છે, અમુક કાળે વિનાશ પામે છે. જેમ કે વર્તમાન અવસર્પિણી^૨ કાળમાં થયેલા ચોવીશ તીર્થંકરો પૈકી પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી આદીશ્વર ભગવંતની હંચાતી પહેલાં આ ભરતક્ષેત્રમાં અદ્ધાર કોડાકોડી સાગરોપમ જેટલો કાળ જૈનધર્મનો અભાવ હતો. પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી આદીશ્વર ભગવંતને દેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ તેમનાથી જૈનધર્મનો પ્રારંભ થયો. અર્થાત્ ધર્મતીર્થની સ્થાપના થઈ. વચ્ચે વચ્ચે તેમાં રૌદ્રિય આવતાં તે તે સમયે થયેલા બીજા ચોવીશ તીર્થંકરોએ પુનઃ એ ધર્મતીર્થને સ્થિર કર્યું. એમ છેલ્લા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર પ્રભુએ પણ એ જ પ્રણાલિકા મુજબ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરી. અદી હજાર વર્ષો પસાર થવા છતાં આજે એ ધર્મ વિદ્યમાન છે. હજી બીજા સાડાઅઢાર હજાર વર્ષો સુધી પણ ભવિષ્યમાં એ જૈન ધર્મતીર્થ આ ભરતક્ષેત્રમાં અવશ્ય જીવંત રહેવાનું

^૧ જમ્બૂદ્વીપ, ધનુષ્કર્ણ અને અર્ધપુષ્કરદ્વીપ એમ અદીદ્વીપ એ મનુષ્ય લોકનું સ્થાન છે. તે લોકમાં ૫ ભન્ન, ૫ ઐરવત અને ૫ મહાવિદેહ એમ ૧૫ કર્મભૂમિના ક્ષેત્રો છે. તે પૈકી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં હંમેશા મોથા આરાના બાવ છે, ત્યાં પ્રથમ તીર્થંકર હોય છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ તે ક્ષેત્રમાં પ્રથમ ચાલુ હોય છે.

^૨ અવસર્પિણી એટલે જે કાળે શુદ્ધિબળ, આયુષ્ય, ધાન્યતા સ્વસ્થ વગેરેનો ક્રમે ક્રમે ઘટાડો થાય તે કાળનું નામ અવસર્પિણી.

છે. ત્યારબાદ જૈનધર્મનો પુનઃ સર્વથા અમુક સમય માટે આ ભરતદેવમાં અભાવ થશે. વળી આવતી ઉત્સર્પિણીના પ્રથમ તીર્થંકર એ ધર્મની સ્થાપના કરશે. આ બધાય વિવેચનનો સાર એ છે કે-પ્રવાહ-પરંપરાની દૃષ્ટિએ જૈનધર્મ અનાદિ છે અને આત્માને અખંડ સુખનો લોકતા બનાવવા માટે એ વિશુદ્ધ ધર્મનું આલંબન એ જ એક અસાધારણ કારણ છે.

શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મરૂપે જૈન દર્શનના બે વિભાગો

જે જૈન ધર્મ પરંપરાની અપેક્ષાએ શ્રી આદીશ્વર ભગવંતના સમયથી પણ પહેલાંનો અર્થાત્ અનાદિ છે, અને આત્માને મોક્ષપ્રાપ્તિમાં જે પરમ આલંબનભૂત છે, એ જૈન ધર્મ કિંવા જૈન દર્શન બે વિભાગોમાં બહેંચાયેલ છે. એક વિભાગનું નામ શ્રુતધર્મ અને બીજા વિભાગનું નામ ચારિત્રધર્મ. જીવ, અજીવ, પુન્ય, પાપ આદિ લાવેતું જેનાથી વાસ્તવિક જાણપણું થાય; ષડ્ દ્રવ્યો, તેના ભિન્ન ભિન્ન ગુણો અને દરેક દ્રવ્યના પર્યાયો વગેરે લાવેતો જેનાથી સાચી રીતે જ્ઞાન થાય તેનું નામ ‘શ્રુતધર્મ’ છે. આચારાંગ સૂત્રાદિ દ્વાદશાંગી, અગિયાર ઉપાંગ, પચત્રા, મૂલસૂત્ર, છેદસૂત્રો તેમજ સમ્યક્શ્રુત તરીકે ગણી શકાય તેવા સર્વ પ્રકરણાદિ ગ્રંથોનો એ શ્રુતધર્મમાં સમાવેશ થાય છે. જીવ, અજીવ, પુન્ય, પાપાદિ લાવેતો જાણ્યા બાદ તે લાવો પૈકી ‘હેય’ લાવો ઉપર હેય તરીકેની અને ‘ઉપાદેય’ લાવેતો ઉપાદેય તરીકેની શ્રદ્ધા થવા સાથે આત્માનું અહિત કરનાર પાપ, આશ્રવાદિ હેય લાવેતો ત્યાગ કરવો અને આત્માનું જેનાથી હિત થાય તેવા પુન્ય, સંવરાદિ લાવેતો આદર કરવામાં પુરુષાર્થ ફેરવવો તેનું નામ ‘ચારિત્ર ધર્મ’ છે. આપણી વ્યવહારુ પ્રવૃત્તિઓમાં પણ જ્યારે કોઈ કાર્ય કરવાની લાવના થાય છે ત્યારે સામાન્ય રીતિએ પ્રથમ તે કાર્ય અંગેનું જાણપણું મેળવાય છે અને પછી તે કાર્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. વડોદરાથી અમદાવાદ જવું હોય તો પ્રથમ વડોદરાથી અમદાવાદના માર્ગનું જાણપણું હોવું જરૂરી મનાય છે. અને ત્યારબાદ અમદાવાદ જવાના માર્ગ સિવાય બીજા માર્ગોનો ત્યાગ કરી અમદાવાદ જવાના માર્ગનો આશ્રય લેવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે સંસારના અનાદિ બંધનમાંથી આત્માને મુક્ત કરી મોક્ષપુરીમાં પહોંચાડવા માટે પ્રથમ આત્મસ્વરૂપનું જાણપણું, ત્યારબાદ બંધનલાવ થવાના તેમજ તે બંધનલાવ અટકાવવાના હેતુઓનું પરિજ્ઞાન થવાની ખાસ જરૂર હોય છે. અને એ જાણપણું થયાબાદ શ્રદ્ધાપૂર્વક બંધનલાવ અટકે તેવી પ્રવૃત્તિમાં આત્માને જોડવો પડે છે અને તો જ ક્રમે ક્રમે મોક્ષપર્યાય આત્મામાં પ્રગટ થાય છે.

તાત્પર્ય એ થયું કે-આત્માને કર્મજંતુરમાંથી મુક્ત કરવા માટે સર્વથી પ્રથમ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાની જરૂર છે. જીવ, અજીવાદિ તત્ત્વોનો યોગ એ આત્મોન્નતિનું પ્રથમ પગથિયું છે. જેનાથી એ તત્ત્વભૂત પદાર્થોનો અવબોધ થાય તે જ આપણો શ્રુતધર્મ છે. જે મંગળમય ભગવતી સૂત્રનો આજે આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ તે પણ આત્માને તત્ત્વભૂત પદાર્થોનો યોગ કરાવનાર શ્રુતધર્મમાં ગણાતા બાર અંગો (દ્વાદશાંગી) પૈકી પાંચમું મહાન અંગસૂત્ર છે.

પ્રત્યેક તીર્થંકરના શાસનકાળમાં શ્રુતધર્મરૂપે દ્વાદશાંગીની પ્રધાનતા

આ દ્વાદશાંગીની રચના કેવી રીતે કરાયેલ થાય છે ? એ આપણે દૂંકમાં જો જાણીશું

તે તે જાગૃતના જાગૃતના સાથે શ્રી ભગવતી સૂત્રની સ્વના-ગિયમાં જે આપણે જાણ્યું છે તે પણ જાણ્યું હતું હતું આવશે. ઠાઠ્યાંગીમાં આવના સમયે ભાવનું ધર્મદેશનાદારા નર્થ રૂપે નિરૂપણ કરનારા મૂલ પુરુષો જે કોઈ પણ હોય તે તે નીર્થકર ભગવતી જ છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ ધર્મનીર્થ પ્રવર્તમાન હોય છે ત્યારે ત્યારે સંપૂર્ણ ઠાઠ્યાંગી સંધ્યા તેમાંનાં અમુક અંગોપાગરૂપી શ્રુતધર્મ અવગચ વિદ્યમાન હોય છે. શ્રી આદીશ્વર ભગવંતના શાસનમાં આદીશ્વર ભગવાનની ઉપદેશોલી અને તેમના ગણધરોએ સૂત્રરૂપે સંકલિત કરેલી ઠાઠ્યાંગી વિદ્યમાન હતી. શ્રી શાંતિનાથ ભગવંતના શાસનમાં શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુએ ઉપદેશોલી અને ગણધરોએ સૂત્રરૂપે રચેલી ઠાઠ્યાંગી હતી. શ્રી નેમનાથ, શ્રી જાગૃતનાથ વગેરે સર્વ નીર્થકરોના શાસનમાં પણ એ જ વ્યવસ્થા સમજવાની છે. આજે પ્રભુ શ્રી મહાવીર દેવના શાસનમાં જે ઠાઠ્યાંગીનાં નામો વળે છે તે શ્રી મહાવીર સ્વામીએ અર્થરૂપે ઉપદેશોલી તથા ભગવાન સુધર્માસ્વામિજીએ સૂત્રરૂપે સંકલિત કરેલી છે અને તે ઠાઠ્યાંગી પદ્ધતિ વાચના રાગાદિ અગિયાર અંગો હોવામાં વિદ્યમાન છે.

સૂત્રના અક્ષરોરૂપે ઠાઠ્યાંગીનું ભિન્નપણું તમજ અનિત્યપણું અને અર્થાની અપેક્ષાએ અભિન્નપણું તથા નિત્યપણું

મતમાંથી પ્રશ્ન—શું દરેક નીર્થકરોની ઠાઠ્યાંગી જુદી જુદી હોય? તેમાં કરવામાં આવતું વર્ણન શું એક બીજાની ઠાઠ્યાંગીથી ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે હોય કે સમાન હોય?

ઉત્તર—પ્રત્યેક નીર્થકરના શાસનમાં ઠાઠ્યાંગી ભિન્ન ભિન્ન હોય. તેની સ્વના, તેમાંનાં સૂચો, વાક્યો, પદો વગેરે પણ (નવકાર મંત્ર સિવાય) ભિન્ન ભિન્ન હોય. બધાય સૂત્રો તથા પદો સરખાં જ હોય તેવું ન સંભવે. એમ છતાં ધર્માસ્તિશાય, અધર્માસ્તિશાય, આશાશાસ્તિશાય, છવાશાસ્તિશાય, પુદ્ગલાસ્તિશાય આદિ અસ્તિશાયોનું સ્વરૂપ, છગછવાદિ નવ તત્ત્વો, દ્રવ્ય-શુણ્ય-પર્યાય, ઉપાદવ્યવધૌવ્ય, સ્ખનનય, સ્ખતભંગી વગેરે બાંધાની વ્યાખ્યાઓ તે પ્રત્યેક નીર્થકરની ઠાઠ્યાંગીમાં એક સરખી જ છે. અનંતકાલ પાંડિતોની ઠાઠ્યાંગીમાં પણ દ્રવ્યોની જે વ્યાખ્યાઓ હતી, આજની ઠાઠ્યાંગીમાં પણ પદદ્રવ્યના ભાવોનું સ્વરૂપ તે રીત જ છે. મહાવિદેહ દેવમાં છવ. અછવાદિ તત્ત્વોનું ભગવાન સ્ત્રીમંધસ્વામી આજે જે રીતે ધર્મદેશનાદારા સ્વરૂપ સમજાવે છે, ભગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુએ પણ છવા-છવાદિ ભાવોનું સ્વરૂપ યોગ્યતાની હયાતીમાં એ રીતએ જ સમજાવેલ છે. તાત્પર્ય એ છે કે—પ્રત્યેક નીર્થકરના શાસનની ઠાઠ્યાંગીમાં દ્રવ્યશુણ્યપર્યાય આદિ મૌલિક ભાવોનું નિરૂપણ સમાન જ હોય છે. તેના અર્થોમાં કયાંય વિસ્તવાદ હોતો નથી. અને વિસ્તવાદ હોવાનું કારણ પણ નથી. આગળ આપણે હમણાં જ સમજીશું તે રીત કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ જ નીર્થકર ભગવંતો ધર્મદેશનાદારા વસ્તુના ભાવો વસ્તુસ્વરૂપે સમજાવી ધર્મનીર્થકરની સ્થાપના કરે છે. બીજા મતિ-શ્રુતાદિ જ્ઞાનો અપૂર્ણ છે, પરંતુ કેવલજ્ઞાન એ તો સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. લોકલોકવર્તી સર્વદ્રવ્યોના ત્રેકાલિક ભાવોનું તેનાથી ચથાર્થ જાણ્યું થાય છે. આવા સંપૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા બાદ જે નિરૂપણ થાય તેમાં વિસ્તવાદ હોવાનો સંભવ જ નથી. અર્થાત્ મૌલિક ભાવોની અપેક્ષાએ ઠાઠ્યાંગીમાં જરા પણ ભિન્નપણું

નથી, અને એથી જ અર્થપેક્ષ્યા દ્વાદશાંગીને નિત્ય ગણવામાં આવેલ છે. સૂત્રની સંકલના કરનાર ગણુધર લગવતો છે. છદ્મસ્થ અવસ્થામાં એ સંકલના થાય છે, તેથી શબ્દો, વાંકયો કોઈ અવસરે એક તીર્થંકરની દ્વાદશાંગીની અપેક્ષાએ બુદ્ધ બુદ્ધ હોઈ શકે છે. વળી ચરિત્રો પણ બુદ્ધ બુદ્ધ આવે છે. આજના ઉપાસકદશાંગમાં આણંદ, કામદેવાદિ લગવત શ્રી મહાવીર પ્રભુના દશ શ્રાવકોના જીવનચરિત્રો જોવાય છે જ્યારે શ્રી આદીશ્વર પ્રભુ, શ્રી શાંતિનાથ કે શ્રી પાર્શ્વનાથ લગવતના શાસનની દ્વાદશાંગીમાં, તે તે શાસનમાં મુખ્ય-ગણાતા શ્રાવકોના જીવનવૃત્તાંતો હોઈ શકે એ બનવાજોગ છે. એમ કારકેર હોવા છતાં દેશવિરતિ ધર્મની આરાધનાનો મૌલિક લાભ તો દરેક ઉપાસક અંગમાંથી લગલગ એક સરખો મળી આવે એ સ્પષ્ટ બાબત છે. એ જ પ્રમાણે પ્રથમ અને ચરમ-છેલ્લા જિનેશ્વરોના શાસનમાં મોક્ષસાધક આત્માઓની યોગ્યતા અમુક પ્રકારની હોવાથી બાવીશ તીર્થંકરોના શાસનની દ્વાદશાંગીમાં જે આચારધર્મ જોવાતો હોય તેનાથી પ્રથમ તેમજ ચરમ તીર્થંકરોની દ્વાદશાંગીમાં આચારધર્મમાં ભિન્નતા જણાશે. એમ આચારધર્મમાં ભિન્નતા હોવા છતાં સંવરધર્મનું સાધ્યખિંદુ બંનેમાં લગલગ સમાન લાવે જ મળી આવશે. આખાય વિવેચનનો સાર એ છે કે-સૂત્રરૂપે વર્તતી તે તે શાસનકાલની દ્વાદશાંગીઓમાં અક્ષરોરૂપે, ચરિત્રોરૂપે અથવા આચારધર્મ વગેરે સ્વરૂપે, તફાવત ભલે હોય પણ ષડ્ઢ્ઠ્યાદિનું મૂલભૂત સ્વરૂપ અને સર્વવિરતિ, દેશવિરતિ ધર્મના વિશદલાયો વગેરે તો એકરૂપે જ હોય છે. અને એથી જ શાસ્ત્રકાર લગવતોએ દ્વાદશાંગી અર્થરૂપે નિત્ય તેમજ અભિન્ન અને સૂત્રરૂપે અનિત્ય તથા ભિન્ન જણાવેલ છે.

તીર્થંકર લગવતના આત્માનો જીવનક્રમ.

આટલા વિવેચનથી સામાન્ય રીતે આપણે એટલું તો જાણી શક્યા કે આ લગવતી સૂત્ર એ દ્વાદશાંગી પૈકી પંચમ અંગ છે. વર્તમાન શાસનની એ સમગ્ર દ્વાદશાંગીના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમણ લગવાનું મહાવીર દેવ છે. સૂત્રરૂપે પ્રણેતા ગણુધરશ્રી મુદ્ધર્માસ્વામિજી છે. હવે પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવ, અથવા કોઈપણ તીર્થંકર લગવતનો આત્મા લવચક્રમાં પરિભ્રમણ કરતાં કેવી રીતે આત્મદર્શન પામે છે અને છેવટે તીર્થંકર થઈ કેવી રીતે દ્વાદશાંગીના લાવોનું ધર્મદેશનાદ્વારા રહસ્ય ઉપદેશે છે તે આપણે વિચારીએ. પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવ અથવા તો કોઈ પણ તીર્થંકર લગવતના જીવનની ગણતરી સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા બાદ શરૂ થાય છે. યદ્યપિ આત્મા અનાદિ છે, અનાદિ કર્મ સંયોગે અનંતકાલથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા અનંત જન્મ-મરણ આ જીવે કયાં છે. એમ છતાં આત્માને ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ન થાય અને એ ગુણની પ્રાપ્તિદ્વારા આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન ન આવે ત્યાં સુધી તે આત્માનો સર્વ પુરુષાર્થ લગલગ મોક્ષની અનુકૂળતા માટે હોઈ શકતો નથી. અને તે કારણથી તેવા પુરુષાર્થવાળા જીવનની ગણતરી સફલ તરીકે ન ગણાય તે બરાબર છે. પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવને નયસારના લવમાં પવિત્ર મુનિવરને આપેલાદાનથી તેમજ એ ઉત્તમ મુનિવરના શ્રીમુખેથી શ્રવણ કરેલ સુંદર સદુપદેશથી અનાદિની રાગદ્વેષની નિખિડ ગ્રન્થિનો ભેદ થયો, અંતરના દ્વાર ઉઘડ્યાં અને સ્વપરનો વિવેક-દીપક પ્રગટ થવા સાથે આત્મસ્વરૂપનું યોગ્ય જ્ઞાન થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન ગુણ ઉત્પન્ન થયો.

નયસારના ભવથી મહાવીર દેવના ભવ સુધીની ગણતરી ૨૭, ની છે. તે ભવોમાં કેટલાક ભવો આરાધકપણાના છે ત્યારે કેટલાક ભવોમાં કર્મસત્તાની પ્રગળતા તેમજ પુરુષાર્થની નબળાઈને અંગે એ પરમાત્મા પ્રભુનો આત્મા વિરાધક પણ બન્યો છે, એ પરમાત્માનો આત્મા સત્યાવીશ ભવો દરમ્યાન પુન્યોદયે દેવલોકનાં તેમજ મનુષ્ય જીવનમાં ઉચ્ચ કોટિનાં ગણાતા ચક્રવર્તી, વાસુદેવ અને રાજા-મહારાજાનો અર્થને ભોગવનારો બન્યો છે જ્યારે ત્રીજા પાપોદયથી સાતમી નરકના સ્થાને પણ એ પ્રભુના આત્માએ જન્મ લીધો છે. અનંત કાળથી જ્યાં એક સરજો વિરાધકભાવ વર્તતો હોય, અને તે કારણે આત્મિક સંપત્તિનો જ્યાં કેવળ વિઘાત આવુ રહેલો હોય, એવા મથેગોમાંથી આત્માનો ભવત્વ દર્શાવે પરિપાક તેમજ સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્રવણુ-ગ્રંથન વગેરે નિમિત્તો મળતાં ભવ્ય આત્માને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ તો થઈ જાય, પરંતુ એ મળેલું સમ્યગ્દર્શન મોક્ષપ્રાપ્તિ સુધી કાયમ ટકી જ રહે અને આત્માની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ જ થાય એવો એકાંત નિયમ નથી. પ્રાપ્ત થયેલ સમ્યગ્દર્શન ઔપશમિક ભાવનું અથવા ક્ષયોપશમ ભાવનું હોવાથી તેવા પ્રકારના અશુભ નિમિત્તો મળતાં અનંત કાળની વિષય-કપાયોની વાસનાને અંગે આત્મા પોતાનું ભાન ભૂલી જાય છે અને પુનઃ મિથ્યાદષ્ટિ બની જાય છે. તે કે એક વાર પણ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિદ્વારા આત્મસ્વરૂપનું જેને દર્શન થયેલ છે તે આત્મા છેવટમાં છેવટ અપાર્થ પુરૂષપરાવર્તન જેટલા કાળમાં અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે, એ નિઃશંક વાત છે, છતાં ક્ષાયિક ભાવે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ ગુણોની જ્યાં સુધી આત્માને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તે તે ગુણો એક વાર પ્રાપ્ત થયેલ હોવા છતાં કોઈ કોઈ વાર તે તે આવરણોથી દબાઈ જાય છે.

ભગવંત શ્રી મહાવીરદેવની આત્મસાધના અને પ્રગતિ.

પ્રભુ મહાવીર દેવને પણ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પછીના ભવોમાં અમુક ભવો સુધી લગભગ એમ જ બન્યું છે, છતાં એ સત્તાવીશ ભવો પૈકી ત્રેવીશમા પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તીના ભવથી અને તેથી પણ વધુ પચીસમા નંદનમુનિના ભવથી એ પરમાત્માના જીવનમાં લગભગ આત્મિક પ્રગતિ ચાલુ રહેલી આપણને જાણવા મળે છે. છ 'અંકનું' ઐશ્વર્ય મળવા છતાં એ મહાન આત્મા ઘાસના તણખલાની માફક એ બાહ્ય ઐશ્વર્યનો પરિત્યાગ કરી ચારિત્રની આરાધનામાં પરાયણ બને છે. પચીસમા ભવમાં તો એ તરણુ-તારણુ આત્મા આત્મસાધનામાં ખૂબ જ આગળ વધે છે. એક સમૃદ્ધિશાલી રાજાને ત્યાં રાજકુમાર તરીકે જન્મ લેવા છતાં બાહ્ય રાજ્ય કરતાં અંતરંગ આત્મિક સામ્રાજ્યની પ્રાપ્તિ માટે તૈયાર થયેલા એ નંદન રાજકુમાર પરમકૃપાલુ સદ્ગુરુ પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કરી એક લાખ વર્ષ પર્વત નિરતિચાર ચારિત્ર પાળે છે; ચારિત્રના આરંભથી જ આયુષ્યની સમાપ્તિપર્વત માસક્ષમણુ-માસક્ષમણી(મહિના-મહિનાના ઉપવાસની) ઉગ્ર તપશ્ચર્યાને આદરે છે. એક બાબુથી નિર્મળ સમ્યગ્દર્શનવડે આત્મસ્વરૂપનું યથાર્થ ભાન, ખીણ બાબુએથી એ આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરવા માટેના પુરુષાર્થ તરીકે અદ્ભૂત સંયમ અને ઘોર તપશ્ચરણુ, તેમાં વળી આચાર્ય ભગવંત-ગુરુદેવની પાસે વિનયપૂર્વક અંગિયાર અંગોનો શાસ્ત્રાભ્યાસ, આમ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના ત્રિવેણી સંગમના પુનિત જળવડે એ આપણા ભગવંત અનાદિથી આત્મા સાથે ઘર કરીને બેઠેલા કર્મોનાં મળને દૂર

સમગ્ર આત્માઓનો ઉદ્ધાર કરવાની, સંસારના ત્રિવિધ સંતાપથી એ સર્વ સંસારી આત્માને રહિત કરી અખંડ અવિનાશી સુખના લોકતા બનાવવાની તાલાવેલી લાગી છે. “ મારો આત્મા મારી મુક્તિ સાથે સંસારના સમગ્ર જીવોને મુક્તિ મેળવવામાં કેવી રીતે સહાયક થાય ? એવો ઉત્તમોત્તમ વીર્યોદ્ધાસ કયારે પ્રગટ થાય કે મારો આત્મા એ સર્વ જીવોને મુક્તિપ્રદને માગદર્શક બને ? જેને આપણે ‘ સવિ જીવ કરું શાસનરસી ’ એ શબ્દોમાં વારંવાર ઉચ્ચારીએ છીએ એવી જ ભાવદયામય ભાવના વારંવાર ભાવે છે. એક બાબતથી ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા સાથે અરિહંતાદિક વિંશતિ સ્થાનકતું અનુપમ આરાધન, બીજી બાબતથી હમણાં જણાવી ગયા તેવી લોકોત્તર ભાવદયાના કારણે એ મહાન આત્મા નંદન મુનિના ભવમાં નિકાચિત્ત તીર્થ કરનામ-ગોત્ર કર્મ ઉપાર્જન કરે છે.

દ્રવ્યતીર્થ કર તથા ભાવતીર્થ કરપણું

જે જે આત્માઓ તીર્થ કર પદની યોગ્યતાવાળાઓ હોય છે. તે તે આત્માઓ સંમ્યગ્-દર્શનની પ્રાપ્તિ પહેલાના ભવોમાં પણ બાહર પૃથ્વીકાય વગેરે સ્થળોએ જ્યાં જ્યાં જન્મ લ્યે છે ત્યાં ત્યાં પણ ઘણા ભાગે સ્ફટિકરત, તીર્થજળ વગેરે ઉચ્ચ ભક્તિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. સંમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ બાદ તીર્થ કરપદની યોગ્યતામાં વિશિષ્ટતા આવે છે અને તીર્થ કરનામ કર્મનો નિકાચિત્ત બંધ થયા બાદ તો જ્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તે આત્માને ‘ દ્રવ્ય તીર્થ કર ’ કહેવામાં આવે છે. જે આત્માને જે ભવમાં ભાવતીર્થ કર પદ પ્રાપ્ત થવાનું હોય તે આત્માઓ તે ભવથી આગળના ત્રીજા ભવમાં અગાઉ જણાવ્યા મુજબ “ સવિ જીવ કરું શાસન-રસી ” એ ભાવદયામય મહામંત્રની આરાધનાના પ્રતાપે તીર્થ કરનામકર્મનો નિકાચિત્ત બંધ કરે છે. એ તીર્થ કરનામકર્મનો નિકાચિત્ત બંધ થયા પછી બાકીનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને એ મહાન આત્મા મોટે ભાગે વૈમાનિક નિકાયમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે કોઈક શ્રેણિક મહારાજ સરખા આત્માઓ તીર્થ કરનામકર્મનો બંધ થવા અગાઉ અજ્ઞાનદશામાં બંધાઈ ગયેલા નરકાયુષ્યને અંગે પહેલી, બીજી કે ત્રીજી નરકમાં પણ ઉત્પન્ન થાય છે. એ દેવ અથવા નરકના ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયા બાદ ત્યાંથી ચ્યવીને મનુષ્યલોકમાં કર્મભૂમિના આર્યક્ષેત્રમાં ઉત્તમ કુલવંત રાજા-મહારાજાને ત્યાં એ પ્રભુનો દિવ્ય આત્મા અવતાર ધારણ કરે છે. એ પરમાત્મા જે માતાની કૃષ્ણમાં ગર્ભપણે ઉત્પન્ન થાય તે માતાને પુન્યવત જગદ્દિગ્ધારક ગર્ભના પ્રભાવે ગજ, વૃષભાદિ ચૌદ મહાન સ્વપ્નો જેવાનો સુપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. ગર્ભકાળ પૂર્ણ થયે પરમાત્માનો જન્મ થાય છે. જન્મ થયા બાદ છપ્પન દિશાકુમારી તેમજ ઈન્દ્રાદિ દેવો સાથે રાજા જન્મમહોત્સવ ઉજવે છે. જે સમયે એ પરમાત્માનો જન્મ થાય છે તે સમયે મધ્ય-રાત્રિનો સમય છતાં અખિલ વિશ્વમાં ક્ષણભર અજવાળું થવા સાથે નિરંતર ભયંકર દુઃખમાં રીખાતા નરકના જીવો વગેરે જગતના સર્વ સંસારી આત્માઓને સુખશાંતિનો અનુભવ થાય છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ ફરમાવ્યું છે કે:-

“ નારકા અપ્યમોદન્ત, ચંસ્ય કલ્યાણપર્વસુ ।

પવિત્રં તસ્ય ચારિત્રં, કો વા વર્ણયિતું ક્ષમઃ ? ॥

સાવાર્થ:-જે ભગવંતના જન્મ વિગેરે કહ્યાણુક પ્રસંગોમાં નારદીનાં હોય પાપુ આનંદ પામે છે તે ભગવંતનું શુવનચરિત્ર વર્ણવવા કોણુ સમર્થ થઈ શકે?

ભાવ તીર્થ કરના ભવમાં ભગવંતના જ્ઞાનાદિ ગુણો!

એ નારદ પ્રભુ જે અવસરે માતાની કુક્ષિમાં પધારે છે ત્યારથી મનિ, શ્રુત અને અવધિ-જ્ઞાન સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે. પોતાનું ભોગાવણી કર્મ કેવું છે? દીક્ષાનો શાગ ક્યારે છે? એ બધી બાબતો જ્ઞાનથી વળણતા હોય છે. ભોગાવણી કર્મ અવશેષ હોય તો એ પરમાત્મા પાણિગ્રહણ કરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં ઉદાસીનભાવે રહી, ભોગકર્મની નિર્જરા કરે છે. દોષ દોષ આત્માઓ રાજ્યાસન ઉપર આરૂઢ થઈ રાજવી તરીકેની પોતાની ફરજત ગળવે છે અને છેવટ દીક્ષાનો અવસર આવે છે ત્યારે દીક્ષાગ્રહણ કરવા અગાઉ વાર્ષિક દાનદાસ સંખ્યાબંધ દુઃખી આત્માઓના દુઃખને દૂર કરી, લોકાતિથિ દેવોના 'જય જય નંદા જય જય ભદ્રા યુગ્મ્યાદિ ભગવં લોગનાહ ! સયલજગત્કવલિયં ધમ્મતિત્થં પવન્નેહ' વિગેરે મંગલમય આચાર કથનને શ્રવણ કરવાપૂર્વક સ્વ-પરના ઉધાર માટે એ મહાનુભાવો ચારિત્ર ગ્રંથણ કરે છે. ચારિત્ર ગ્રંથણ કરવાના પ્રસંગમાં 'કુદૈશ્વ સ્માભામયં સુવ્યં સાવજ્જ જેતગં પચ્ચક્રમાભિ' એ સૂત્રની ઉચ્ચારણા સાથે જ તે સમયે ઉત્પન્ન થયેલ અતિ વિશુદ્ધ ભાવનાવડે મનઃપર્યવજ્ઞાન એભગવંતોને પ્રગટ થાય છે. જે મનઃપર્યવજ્ઞાનવડે અદીકીપવર્તિ મંજિપચંદ્રિય હોવાના મનોગત ભાવોને અર્થાત્ મનમાં ચિતવેલા ભાવોને યથાર્થપણે જાણું છે.

પ્રભુ મહાવીરદેવનું સંક્ષિપ્ત શુવન

આપણા શામનપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરદેવ, અપાઠ શુદ્ધી છઠ્ઠા દિવસે મયંસાત્રે પ્રાણુત નામના દશમા દેવલોકમાંથી ચ્યવી બાકી રહેલા નીચગોત્રકર્મના ઉદયને અંગે દેવાનંદા પ્રાત્માણીની કુક્ષિમાં ગર્ભપણું અવતર્યા, ૮૨ દિવસ પાઠ નીચગોત્ર કર્મ સંપૂર્ણ થીયું થઈ જતાં હરિણગમેષી દેવદ્વારા દેવાનંદા-માતાની કુક્ષિમાંથી ત્રિશલામાતાની કુક્ષિમાં સંકેમણ થયું. તે રાત્રિએ ત્રિશલામાતાને ગજ, વૃષભાદિ ચૌદ સ્વપ્ના આવ્યા. અનુક્રમે નવ માસ અને માહાસાત દિવસનો ગર્ભકાળ સંપૂર્ણ થતા ત્રિશલામાતાએ ચંદ્ર શુદ્ધિ ૧૩ના મંગલમય દિવસે એ જગદુદારક પરમાત્માનો જન્મ આપ્યો. છપ્પત દિશાકુમરી તેમજ ચોસઠ ઇન્દ્રોએ કરેલ જન્મમહોત્સવ બાદ સિદ્ધાર્થ-રાજાએ પણ દશ દિવસ બુધી પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ ઉજવ્યો. સર્વ જ્ઞાતિ સમુદાય-મિત્રમંડલ વિગેરેને નિમંત્રણ આપી સર્વની હાજરીમાં પ્રભુનું શ્રી વદધર્માનકુમાર એવું ગુણનિષ્પન્ન નામ સ્થાપન કર્યું. આમલકી કીકા, નિશાલગરણું, યશોદા સાથે પાણિગ્રહણનો પ્રસંગ, અનાસક્તભાવે સંસારમુખનો અનુભવ, પુત્રીનો જન્મ વગેરે ભાવોના અનુક્રમે બાદ પ્રભુ અહ્મવીશ વર્ષની ઉમરે પહોંચતા પ્રભુના માત-પિતા આયુષ્ય પૂર્ણ થવાથી સ્વર્ગે સિધાવ્યા. ગર્ભાવસ્થામાં કરેલો અભિગ્રહ પૂર્ણ થતાં નંદીવર્ધન રાજા-વડિલ બંધુની પાસે ચારિત્ર ગ્રંથણ કરવાની ભાવના વ્યક્ત કરી. નંદીવર્ધન બંધુના વિશિષ્ટ આગ્રહથી તેવી જ ભવિતવ્યતાના યોગે સંસારમાં એ પરમાત્મા ભાવ-સાધુની માફક એ વર્ષ વધુ રહ્યા. લોકાતિથિ દેવોના મંગલમય આચાર-કથનપૂર્વક છેવટે વાર્ષિક દાન આપી, ત્રીશ વર્ષની ઉમરે આપણા તરણુતારણુ શાસનનાયક પ્રભુશ્રી

મહાવીર દેવે ચારિત્રનો સ્વીકાર કર્યો, અને તે જ સમયે તે ભગવંતને મન:પર્યાય જ્ઞાનની પણ પ્રાપ્તિ થઈ.

ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું સંયમી જીવન અને ઘોર તપશ્ચર્યા

ચારિત્ર ગ્રંથો કર્યા બાદ પ્રત્યેક તીર્થંકરોને અમુક કાળ છદ્મસ્થપણાનો અર્થાત્ અસર્વજ્ઞપણાનો હોય છે. આદીશ્વર ભગવંતને દીક્ષા ગ્રંથો કર્યા બાદ એક હજાર વર્ષ અંતે ઘાતિ કર્મોનો ક્ષય થયો અને કેવલજ્ઞાન-સંપૂર્ણજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. નેમીશ્વર ભગવંતને ચારિત્ર ગ્રંથો કર્યા બાદ પંચાવનમા દિવસે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. પાર્શ્વનાથ ભગવંતને દીક્ષા ગ્રંથો કર્યા પછી ૮૪ દિવસે કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન પ્રગટ થયું. એક મહિનાનાથ ભગવંતને જ જે દિવસ દીક્ષા ગ્રંથો કરી તે જ દિવસે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. બાકી સર્વ તીર્થંકરને ઓછો-વધુ છદ્મસ્થકાળ હોય છે. શાપણા શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીર દેવને દીક્ષા ગ્રંથો કર્યા બાદ લગભગ સાડાબાર વર્ષનો છદ્મસ્થ પર્યાય-કાળ હતો. ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે ભગવંતે ચારિત્ર ગ્રંથો કર્યું અને જેતાલીશ વર્ષની ઉંમરે પ્રભુને કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન ઉપજ્ઞ થયું. સાડાબાર વર્ષના છદ્મસ્થ કાળમાં એ આપણા પરમાત્માની તપશ્ચર્યા, ઘોર અભિગ્રહો, દેવ મનુષ્યો વગેરેથી થયેલા ભયંકર, અતિભયંકર ઉપસર્ગોના પ્રસંગોમાં પણ કોઈ અદ્ભુત ક્ષમાશીલતા, પરિગ્રહો સહન કરવામાં મેઠુસમાન ધીરતા અને અવર્ણનીય અપ્રમત્તભાવ વગેરે પ્રસંગો દર-વર્ષે પશુવણ પર્વમાં કદપસૂત્ર-શ્રવણ કરવાના પ્રસંગે આપણે સાંભળેલ હોવાથી અત્યારે એ પ્રસંગોનું લખાણથી વિવેચન કરવાનું નથી રાખ્યું. બાકી તો એ પરમાત્માની તપસ્યા વગેરે એક એક વિષયો ઉપર વિવેચન કરવાનું રાખીએ તો દિવસોના દિવસો જોઈએ અને એમ કરવા છતાં એ લોકોત્તર વિભૂતિના અનંત ગુણો પૈકી એક ગુણના અનંતમા અગત્ય પણ વર્ણન ન થઈ શકે. સાડાબાર વર્ષના કાળમાં ભગવંતની તપશ્ચર્યાનું સરવૈયું જ્યારે શાસ્ત્રકારોએ કાઢ્યું ત્યારે ક્રૂર ૩૪૯ પારણાના દિવસોની ગણતરી થઈ. મહાનુભાવો ! વિચારજો. સાડાબાર વર્ષમાં એક વર્ષના પણ પૂરા દિવસો ભગવંતના પારણાના નથી. ભગવંતે છ-છ મહિનાના ઉપવાસ વધુમાં વધુ કર્યા. તે છ મહિનાના ઉપવાસ પણ ચોત્રિકારા, આહાર-પાણી વિનાના. છ મહિનાના ઉપવાસનું કે પાંચ મહિનાના પચીસ દિવસના ઉપવાસનું પારણું હોય, છતાં બીજા દિવસથી પુનઃ તપશ્ચર્યાનો પ્રારંભ, પારણામાં પણ એક જ વખતે ત્રીજા પ્રહરે બાર વાગ્યા પછી મધ્યાહ્ન સમયે આહાર, જે ક્ષેત્રમાં તપશ્ચર્યા કરી હોય ત્યાં પારણું નાંડે પણ ત્યાંથી વિહાર કરીને અન્ય સ્થલે. આવા તો પ્રભુની તપસ્યાના કઈ કઈ અતિશયો કહ્યા છે. આપણે છદ્મસ્થ-અદ્યપ્તજ્ઞાનીઓ એ પરમાત્માના ગુણોનો લવલેશ પણ શી રીતે વર્ણવી શકીએ ?

એ આપણા પ્રભુ દીક્ષા લીધા બાદ કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પર્યંત જમીન ઉપર પલાંડી વાળીને નિરાંતે બેઠા નથી. મોટો ભાગ બિલા બિલા કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં જ પસાર કરેલ છે. કોઈ વાર જમીન ઉપર બેઠા હશે તો પણ ઉભાંડક આસને (ગોદોહિકાસને) બેઠા છે. એ ભગવંતે સાડાબાર વર્ષમાં શાંતિથી એક કલાંક પણ ઊંઘ નથી લીધી. ક્રૂર દર્શનાવરણીય કર્મોના ઉદય વિદ્યમાન હોવાથી કોઈ વાર કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં બિલા બિલા અથવા તેવા કોઈ પ્રસંગે

શુભ-અર્થી-શુભ-મેકંડ-અર્થી-મેકંડ-મિનિટ-અર્થી-મિનિટ આંખોમાં નિદ્રા આવી હોય તે જ; એ સિવાય ભગવંતનો બધોય કાળ જાગૃત અવસ્થાનો છે. મિનિટ-અર્થી મિનિટ છૂટીછવાઈ ભેગી કરી ત્યારે સાડાઘાટ વર્ષમાં ફક્ત એ ઘડી જેટલો નિદ્રાના કાળનો સરવાળો થયો છે. આત્મિક સાધનાવતી પ્રાપ્તિ માટે એ આપણા તાત્કાલિક પરમાત્માની જાગૃત દશા કેટલી ઉચ્ચ કક્ષાની હશે ?

પ્રભુની અદ્ભુત કૃપા અને ભાવદયા

ગોવાળીઆ જેવાઓએ ભગવંતના કાનમાં ખીસા દોક્યા, અને સંગમ જેવા દેવે ભગવંતના શિર ઉપર કાળચક્ર મૂક્યું. આ અને એનાથી ઓછા-વધુ પ્રમાણમાં ખીલત ગમે તેવા ઉપસર્ગો-ઉપદ્રવો મોકલ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો છતાં શાંત-પ્રધાન એ આપણા પ્રભુએ કૃપાના અવતાર તરીકે એ પ્રત્યેક પ્રસંગે દહાન્ત પૂરું પાડ્યું, મેકંડની માફક અડગ રહ્યા એટલું જ નહિ પરંતુ કરુણાના સાગર એ તારક પરમાત્માએ એ સંગમ તેમજ ગોવાળીઆ જેવા આત્માઓ ઉપર પણ ભાવદયાની અમી દષ્ટિ જ વરસાવી. આપણા એ શાસ્ત્રનપતિના કેટલા શુણગાન કરીએ ?

આને પહેલા જ વ્યાખ્યાનના પ્રસંગમાં જરા આ વિવેચન અમારા ગંધુઓને વધુ પરતું જણાતું હશે પરંતુ આને એ ભગવંતના દુવતપ્રસંગો તેમજ આત્માના શુણેત્વ વણને કરવાનો એક જ આશય છે કે-આપણા શાસ્ત્રનપતિના અનંત શુણોનો મહિમા તદ્દાપિ ને તે તારક પ્રભુ પ્રતિ આપણા આદર-ભાવ વધે, અંતરમાં ભક્તિ-બદુમાનનો ઉછાળો આવે એટલું જ નહિ પણ એ વીર વિભુની આપણા કટ્યાણુ માટે દરનાવાયેલી આજ્ઞાઓનો અમલ કરવા માટે આપણામાં વીર્યોદ્ધાસ જાગે. વળી શ્રી ભગવતી સૂત્રની અર્થરૂપે વ્યાખ્યા કરનારા એ મહાન્ પુરુષ અથવા લોકોત્તર શુણેથી પરિપૂર્ણ છે એ જાણવાથી શ્રી ભગવતી સૂત્રના શ્રવણાદિમાં પણ ભક્તિ-બદુમાન અને આદરભાવ દિપ્ત થાય.

પ્રભુને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને ધર્મનીર્થની સ્થાપના

અરિષ્ટકેહુ કર્યા પછી સાડાઘાટ વર્ષ બાદ-વૈશાખ શુદ્ધ ૧૦ની સાંજે અનુવાલિકા નદીના કિનારે 'શ્યામાક' નામના એકૂતના એવરમાં 'શ્યામવૃક્ષ'ની નીચે ગોદોહિકાસન અવસ્થામાં છકૂતી નપથર્યા જેઓએ કરેલી છે, (ધ્યાનાંતરિકામાં) એવા એ કમણુ ભગવંત મહાવીર પ્રભુને શુદ્ધધ્યાનના ખીલ-ચીલ લાગના મધ્યમાં વર્તતા અનંત દ્રવ્ય-દ્રેવ-કાલ અને ભાવ-વિષયક કેવલજ્ઞાન. કેવલસદર્શન દિપ્ત થયું. જે સ્થલે તીર્થંકર ભગવંતને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય તે જ સ્થલે ચામડે ઇન્દ્રાનિક દેવો આવી પોતપોતાના કલ્પની-મર્યાદા પ્રમાણે સમવસરણુ ની સ્થના કરે. તીર્થંકર ભગવંત એ સમવસરણુમાં બિરાજમાન થાય અને ત્યાં એકઠી થયેલી પર્વતમાં ભવ્યજીવના કટ્યાણુ માટે ધર્મદેશના આપે. ધર્મદેશનાને શ્રવણુ કર્યા બાદ ગણધર-પદની યોગ્યતાવાળા આત્માઓ ભગવંતની પાસેથી " ઉપપન્નેથ વા વિગમેથ વા ધૃએથ વા " એ ત્રિપતી પ્રાપ્ત કરે. તીર્થંકર ભગવંતો પણ એ ગણધર પદની યોગ્યતાવાળા આત્માઓ

* આ નદી પૂર્વ દેશમાં 'ચમ્પા' ગામની નજીક હોવા સંભવ છે. એકસ સ્થળનિર્ણય કનિહાસવિદો દ્વારા સ્પષ્ટ નથી

વગેરેને દીક્ષા આપે અને બીજાઓના નિધાન ગણધર લગવંતો એ ત્રિપતી ઉપરથી અન્ત-મુદ્ધર્તમાં દ્વાદશાંગીની રચના કરે. અનેક બીજા સ્ત્રી પુરુષો પણ પ્રભુની વાસ્તવિક ભાવેને જાણવાનારી વૈરાગ્યમય ધર્મદેશના શ્રવણ કરી ચારિત્રમાર્ગને સ્વીકાર કરે, અને કેટલાક ભાઈઓ બહેનો ગૃહસ્થજીવનમાં રહીને જેટલે અંશે ધર્મની આરાધના થઈ શકે તેવા ગૃહસ્થોચિત શ્રાવક ધર્મની મર્યાદાનો સ્વીકાર કરે. એમ પ્રથમ સમવસરણમાં જ શ્રુત-ધર્મ-ચારિત્રધર્મ ચાવત સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘની-ધર્મતીર્થની સ્થાપના થાય.

મહાવીર પ્રભુની પ્રથમ ધર્મદેશનામાં કોઈને વિરતિ આદિના પરિણામ ન થયા.

સામાન્ય રીતે પ્રત્યેક તીર્થંકર લગવંતો માટે ઉપર જણાવ્યા મુજબ પ્રથમ સમવસરણમાં જ ધર્મતીર્થની સ્થાપનાની મર્યાદા હોય છે, પરંતુ આપણા શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીર દેવ માટે એમ નથી બન્યું. પ્રભુ મહાવીર દેવને વૈશાખ શુદ્ધિ ૧૦ની સાંજે કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. કદપ પ્રમાણે ઇન્દ્રાદિ દેવોએ તે જ સ્થલે સાયંકાલે સમવસરણની રચના કરી, અને લગવંતે સમવસરણમાં બિરાજમાન થઈ ધર્મદેશના પણ આપી. પરંતુ તે અવસરે માયંકાલના કારણે અથવા તેવા પ્રકારની ભવિતવ્યતાને અંગે લગવંતના સમવસરણમાં દેવો અને દેવીઓ સિવાય બીજા કોઈની હાજરી નથી. કોઈપણ મનુષ્યો એ વખતે પ્રભુની ધર્મદેશનામાં હાજર નથી, એટલે પ્રથમ સમવસરણમાં જ લગવંતની ધર્મદેશના શ્રવણ કરીને ગણધરાદિ આત્માઓને દીક્ષાનો પ્રસંગ, દ્વાદશાંગીની રચનાનો અને ચતુર્વિધ સંઘરૂપ ધર્મતીર્થની સ્થાપનાનો પ્રસંગ જે આવવો જોઈએ તે ન આવ્યો. પ્રભુની ધર્મદેશના સાંભળીને કોઈને પણ વિરતિના પરિણામ-ત્યાગ-વૈરાગ્યની ભાવના થવી જોઈએ તે ન થઈ કારણ કે ત્યાગ-વૈરાગ્યના પરિણામ થવાને લાયક કોઈ મનુષ્યો ત્યાં હાજર હતા જ નહિ. દેવો-દેવીઓની ભલે હાજરી હતી, પરંતુ ભવ પરત્વે જ દેવો દેવીઓ અવિરતિના ઉદયવાળા હોવાથી તેમને ત્યાગ-વૈરાગ્યનો ભાવ જાગે નહિ. પ્રભુની ધર્મદેશના શ્રવણ કરીને વધુમાં વધુ ભાવના થાય તો પણ સમ્યગ્દર્શનને લાયક ભાવ જાગત થાય. આશ્રવને હેય તરીકે અને સંવરને ઉપાદેય તરીકે સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવે જરૂર માને પણ આશ્રવની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવા માટે તેમજ સંવરની પ્રવૃત્તિને આદર કરવા માટે એ દેવો પુરુષાર્થ ન કરી શકે. તાત્પર્ય એ કે-લગવંતની પ્રથમ ધર્મદેશના નિષ્ફલ ગઈ. જે ભાવો કોઈ વાર ન બને એ ભાવો પણ બનવાનો પ્રસંગ થવાથી શાસ્ત્રમાં એ બાબતને દશ આશ્ચર્યકારક બતાવો પૈકી ‘અભાવિતા પર્ષદ’ નામના અચ્છેરામાં ગણવામાં આવી.

પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાં દ્વાદશાંગીની રચના

પ્રભુ મહાવીર પરમાત્મા વૈશાખ શુદ્ધિ ૧૧ ના દિવસે અપાપાપુરીના મહાસેન વનમાં પધાર્યા. ત્યાં સમવસરણ થયું, ઇન્દ્રભૂતિ વગેરે અગિયારે પડિતો પોતપોતાના વિશાલ શિષ્ય પ્રશિષ્યો સાથે આવ્યા. સર્વજ્ઞપણાના અભિમાનને રાખનાર એ ઇન્દ્રભૂતિ વગેરેના દિલમાં જીવ-કર્મ વિગેરે બાબતો અંગે વર્તતા સંશયોનું વેદની પડિતઓના અર્થથી જ લગવંતે નિરાકરણ કયું. સંશયોનું સમાધાન અને લગવંતની વૈરાગ્યમય ધર્મદેશના શ્રવણ કરવાથી

એ અગિયાર-પ્રાક્ષણ પંડિતોએ ૪૪૦૦ શિષ્યો માથે ભગવંતની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કર્યે. ચંદન-બાળા વગેરે ગાદાઓએ પણ ત્યાં આરત્રિ સ્વીકાર્યું. અનેક ભગ્ય આત્માઓએ-એ પુરુષોએ ગૃહસ્થોચિત શ્રાવક ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો. સાધુ-સાર્વ-શ્રાવક-શ્રાવિકા અનુવિધ સઘની રચાપના થઈ. ગૌતમગોત્રીય ઇન્દ્રભૂતિ, અશ્વિભૂતિ, વાયુભૂતિ વગેરેના મત્તક ઉપર વાસ-ક્ષેપ કરી ગણુધર પદની તેજ અવસરે ભગવંતે પ્રતિષ્ઠા કરી. ગણુધર ભગવંતોએ પણ ત્યાં ને જ સમયે ભગવંત પાસેથી શ્રવણ કરેલ “ઉપનેઈ વા વિગમેઈ વા ધૃએઈ વા” એ ત્રિપદી ઉપરથી બીજાભુષિના પ્રભાવે અન્તર્મુદૃત્તમાં જ દ્વાદશાંગીની રચના કરી. એ દ્વાદશાંગી પૈકી પંચમાંગ શ્રી ભગવતી-સૂત્રની વાચનાનો આજે અહિં પ્રારંભ થાય છે.

ભગવંતની વાણીમાં યથાર્થતાનું કારણ

આટલા વિવેચન ઉપરથી આપણે એટલું અવશ્ય જાણી શક્યા કે-તીર્થંકર ભગવંતો માતાની કુક્ષિમાં ગર્ભપાણે પધાર્યા ત્યારે મતિ, જ્ઞાન, અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન સંપત્તિ હતા, જ્યારે આરત્રિનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારે એથું મન-પર્યવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એમ આર જ્ઞાન પ્રગટ થયેલા હોવા છતાં લોકલોકના સર્વ ભાવોને જણાવનારું કેવલજ્ઞાન જ્યાં મુઘી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંમુઘી ધર્મદેશના ન આપે. પ્રથમ રાગદ્વેષરૂપ મોહનીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થતાં વીતરાગદશાની ગારમે ગુણસ્થાનકે પ્રાપ્તિ થાય અને ત્યારબાદ જ્ઞાતાવજ્ઞીય, દર્શનાવરજ્ઞીય નથા અતરાય એ ત્રણ ધાતિકર્મનો ક્ષય થતાં તેરમા ગુણસ્થાનકના પ્રથમ સમયે કેવલજ્ઞાન. કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે જ ધર્મદેશના આપે છે. જે પરમાત્મામાં રાગ ન હોય, દ્વેષ ન હોય અને અજ્ઞાનનો અંશ પણ ન હોય તે પરમાત્માના કથનમાં વિપરીતપણું યા વિઅંવાદ સંભવી શકે જ નહિ. જાની ભગવંતોએ ‘રાગાદ્ વા દ્વેષાદ્વા મોહાદ્, અજ્ઞાનાદ્’ વા અનૃતં વૃત્તાન્’ એ વાક્યથી ‘રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એ ત્રણ કારણોથી જાહું બોલાય છે’ એમ જણાવેલ છે. એ ત્રણ કારણોનો સર્વથા જ્યાં અભાવ હોય ત્યાં અસત્ય બોલવાનું બને જ નહિ. કારણ હોય તો જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય. કારણના અભાવે કાર્યની નિષ્પત્તિ ક્યાંથી હોય ? એટલા જ માટે મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે-

“વીતરાગા હિ સર્વજ્ઞા. મિથ્યા ન વ્રુવતે ક્વચિત્ ।

યસ્માન્નસ્માઙ્ચસ્તેષાં. તથ્યં મૂતાર્થદર્શનમ ॥”

ભાવાર્થ:-સર્વજ્ઞ ભગવંતો એ વીતરાગ હોય છે. તેઓ કદાચિત્ પણ મિથ્યા-અસત્ય બોલતા નથી, તે કારણથી તેમનું વચન સાચું અને જે વસ્તુ જેમ છે તેને તે પ્રમાણે દેખાડનારું છે.

દ્વાદશાંગીની રચના કરનાર ગણુધર મહર્ષિઓ છદ્મસ્થ

છતાં તેમની રચનામાં પણ અવિઅંવાદિપણું

પ્રશ્ન-તીર્થંકર ભગવંતો ભલે સર્વજ્ઞ અને વીતરાગ હતા, પણ સૂતરપે દ્વાદશાંગીની રચના કરનાર ગણુધરો તો છદ્મસ્થ હતા. તેઓએ એ દ્વાદશાંગીની રચનામાં વસ્તુના યથાર્થ ભાવો જ રચ્યા છે એ દેમ સાની શકાય ?

ઉત્તર-મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન બરાબર છે. પરંતુ ફક્ત એટલું જ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કે-છદ્મસ્થ એવા પણ ગણધરોએ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં જે દ્વાદશાંગીની સંકલના કરી હતી તે પોતાની બુદ્ધિથી સ્વતંત્રપણે સંકલના કરી હતી કે તીર્થંકર ભગવંતોએ ધર્મ-દેશનાદ્વારા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયાદિની જે યથાર્થ વ્યાખ્યાઓ કરેલ તેના આધારે જ એ દ્વાદશાંગીની રચનામાં સ્વબુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો હતો ? આજના વ્યાખ્યાનના પ્રસંગમાં જ એ વસ્તુ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ છે કે બીજાબુદ્ધિના નિધાન ગણધરો પણ ભગવંતે કહેલા યથાર્થ ભાવોને અનુલક્ષીને જ દ્વાદશાંગીની રચના લવિષ્યની પ્રજ્ઞતા કલ્યાણ માટે કરે છે. આજે કોલેજોમાં વિદ્વાન્ પ્રોફેસર કોઈ પણ વિષય ઉપર કલાક બે કલાક એક સરખું ભાષણ કરી નત્ય. કલાસમાં બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓ પૈકી કોઈ બુદ્ધિશાલી વિદ્યાર્થી એ ભાષણ પોતાના હૈયામાં બરાબર ધારી લે અને પછી પોતાના ઘેર આવીને એ ભાષણનો સાર ટૂંકમાં જેમ લખી નાંખે, તો તેમાં માલિક ભાવોમાં તફાવત નથી પડતો. આજનો એક વિદ્યાર્થી પણ જ્યારે એ પ્રમાણે ધારણાશક્તિ ધરાવે છે તો પછી તદ્દલવમાં સુક્તિગામી અને બીજાબુદ્ધિના નિધાન એવા ગણધરભગવંતો ગણધરપદની લખિ અગે ભગવંતે કહેલા ભાવોને હૃદયમાં રાખી દ્વાદશાંગીની રચના કરે અને તે યથાર્થ જ હોય એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? એ ગણધરભગવંતોની શક્તિ તો કોઈ અપૂર્વ હોય છે. જન્મ-જન્મની જ્ઞાનની આરાધનાનું ફલ એ મહાપુરુષોને પ્રગટ થયેલું હોય છે. એમના અંતરમાં જ્ઞાનનો ખજાનો ભરેલો હોય છે. પ્રભુ પાસેથી એમને વધુ-લાંબું સાંભળવાની જરૂર પડતી નથી. એ આત્માઓને તીર્થંકર ભગવંતોના જ્યાં સમાગમ થાય અને ‘ભગવન્ ડિ’ તત્ત્વમ્ ?’ એમ ત્રણ વાર પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં-“ ઉપ્પન્નેહ વા વિગમેહ વા અને ધૂવેહ વા ” એમ ત્રણ પદોમાં ઉત્તર મલે ત્યાં જ જગતના ભાવોનો વાસ્તવિક ખ્યાલ આવી નત્ય છે. ત્રણ પદને શ્રવણ કરવાની સાથે દ્વાદશાંગીની રચના કરવાની શક્તિ પ્રગટ થાય અને એથી જ એ ત્રિપદીને સિદ્ધાન્તમાં માતૃકાપદ તરીકે કહેવામાં આવેલ છે. દૂધમાં દહિં, માખણ અને ઘીની શક્તિ તો હોય છે. ફક્ત એ શક્તિને પ્રગટ થવા માટે દૂધમાં છાશના મેળવણુની જરૂર પડે છે. છાશનું મેળવણુ થતાં તેમાંથી દહિં, માખણ અને ઘી બધું તૈયાર થાય છે તેમ અહિં ગણધર ભગવંતના આત્માઓમાં શક્તિ તો અચિન્ત્ય હોય છે. ફક્ત તીર્થંકર પરમાત્માનો સમાગમ અને ત્રિપદીના શ્રવણની જ તેમને જરૂરીયાત છે. જગતમાં ઊંચામાં ઊંચું પુન્યપ્રકૃતિનું સ્થાન કોઈ પણ જો નાણુવામાં આવ્યું હોય તે તીર્થંકર ભગવંતનું છે. અને તેનાથી બીજા નંબરનું પુન્યપ્રકૃતિનું સ્થાન જો કોઈનું હોય તો તે ગણધર મહારાજનું છે. આ પરિસ્થિતિનો જો બરાબર વિચાર કરાય તો ગણધર ભગવંતોએ ભલે છદ્મસ્થ અવસ્થામાં દ્વાદશાંગીની રચના કરેલી હોય તો પણ એમની રચનામાં કયાંય ક્ષારફેર આવવાનો સભવ નથી, એ વાત બરાબર નક્કી છે. આ પ્રસંગે સ્વાધીન ધર્મદેશના, પરાધીન ધર્મદેશનાનું સ્વરૂપ, તેના અધિકારી કોણ હોઈ શકે ? તે ઉપરાંત આત્માગમ, અનંતરાગમ, પરંપરાગમના વિભાગો વગેરે ઘણું વિવેચન કરવાની જરૂરીયાત છે પરંતુ અવસરે અવસરે આગળ ઉપર એ બધાય વિષયોનું વર્ણન મૂલતવી રાખી આજે તો આપણે હવે આપણા મૂલ વિષય ઉપર, આવીએ.

પ્રથમ વ્યાખ્યાનનો ઉપસંહાર

ત્રીકાકાર ભગવાન્ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ આ ભગવતીય જેવા મહાન્ સૂત્રના પ્રારંભમાં સર્વજ્ઞીશ્વર એ આધ્યત્મવાસા શ્લોકથી શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને નમસ્કાર કરી ત્રીકાની શરૂઆતમાં મંગલાચરણ કર્યું છે. એ શ્લોકના પ્રત્યેક પદોનો શબ્દાર્થ તો પ્રારંભમાં જ આજે જણાવી દીધેલ છે. ફક્ત તે પ્રત્યેક પદોમાં જ ગંભીર ભાવ મોકેલો છે, એક એક વિશેષણથી જિનેશ્વર ભગવંતના અગાધાસ્તુ શુભાનુ અભયદેવસૂરિ મહારાજએ જે નિર્દર્શન કર્યું છે તે સ્વરૂપ સમજવાની આપણે ખૂબ જરૂર છે. આજે તો એ સ્વરૂપ સમજવા અગાઉ આ મંગળમય ભગવતી સૂત્રના મૂલ પ્રણેતા કોણ છે? તેનું જ મુખ્યત્વે વિવેચન કરાયું છે. સાથે સાથે જેન દર્શન કેવું અસાધારણ અને અનાદિ દર્શન છે? કાદશાંગી કઈ અપેક્ષાએ નિત્ય-અનિત્ય છે? તીર્થંકર ભગવંતોનું એકંદર જીવન કેવું હોય છે? ક્યારથી એમના આત્માનું ઉત્થાન થાય છે? કેવી રીતે તીર્થંકરનામકર્મનો નિકાચિત બંધ કરી તીર્થંકર પદવી પ્રાપ્ત કરે છે? કેવી રીતે કેવલજ્ઞાન પામે છે? અને ત્યારબાદ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરવા દ્વારા અર્થરૂપે કાદશાંગીનું પ્રકાશન કરે છે? ઈત્યાદિ અનેક વિષયો બહુ જ ટૂંકામાં આજે કહેવાયા છે. ભગવતીયના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર પ્રમુ અને સત્ત્વરૂપે રચયિતા ગણુધર શ્રી મુધર્માસ્વામીજી છે એ વાત પણ ભગભગ નક્કી થઈ છે. હવે ત્રીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજના ત્રીકાના મંગલશ્લોકનું કેવી રીતે વિવેચન થશે? સાથે સાથે એ પૂન્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજનું જીવનચરિત્ર પણ ટૂંકામાં કેવી રીતે કહેવાશે તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

સુ.ધા.ખિ.દુ

- ★ જેન ધર્મ-જેન શાસન ત્રિકાલાભાષિત અનાદિ-અનંત શુભ ધર્મશાસન છે.
- ★ દેવાધિદેવ તીર્થંકર ભગવંતો એ જેન શાસનના મહારાજ-રાજધિરાજ છે.
- ★ પૂજનીય ગણુધર મહર્ષિઓ તથા આચાર્ય ભગવંતો જેન શાસનના મંત્રીશ્વરો-મહામાત્યો છે.
- ★ પૂજ્ય ઉપાધ્યાયાદિ પદ્મ્ય મહાપુરુષો એ જેન શાસનના અધિકારી સમાન છે.
- ★ વંદનીય સાધુમહારાજ (સાધ્વી વર્ગ-શ્રાવક-શ્રાવિકા)નો સમુદાય જેન શાસનની પ્રજા છે.
- ★ જેન શાસનની મયાદાતું શ્રદ્ધા અને સમજણ સાથે પાલન કરનારી એ પ્રજા આત્મસિધ્ધિના અખંડ-અનંત સામ્રાજ્યને શીઘ્ર પ્રાપ્ત કરે છે.

॥ श्रीजीरावलीपार्श्वनाथाय नमोऽनमः ॥

प्रवचन બીજું.

सर्वज्ञमीश्वरमनन्तमसङ्गमश्रयम्, सार्वीयमस्मरमनीशमनीहमिन्द्रम् ।

सिद्धं शिवं शिवकरं करणव्यपेतम्, श्रीमज्जिनं जितरिपुं प्रयतः प्रणौमि ॥ १ ॥

શ્રી જૈન શાસનમાં અન્ય સર્વ સૂત્ર-સિદ્ધાન્તો-આગમોની અપેક્ષાએ જે આગમનું ઘણું ઘણું બહુમાન છે, જે આગમમાં અનન્તલઘ્વિનિવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજી, ગણધરશ્રી અગ્નિભૂતિજી, ગણધર શ્રી વાયુભૂતિજી વગેરે અનેક મહર્ષિઓએ શ્રમણ ભગવંત પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવને આત્મા, કર્મ, મોક્ષ, પરમાણુ, પુદ્ગલાદિ સંબંધી વિવિધ પ્રશ્નો અતિ નમ્ર-ભાવે વિનયપૂર્વક વંદન કરવા સાથે પૂછ્યા અને સર્વજ્ઞ ભગવાન પ્રભુએ સર્વ પ્રશ્નોના અતિ-મનનીય યથાર્થ ઉત્તરો આપ્યા, એમ પ્રશ્નોત્તરરૂપે ઘણી જ સુંદર સંકલના છે તે મંગલમય શ્રી ભગવતી સૂત્રની વાચનાનો ગઈકાલે આપણે પ્રારંભ કર્યો છે.

શ્રી ભગવતીજીના પ્રથમ શતકના પ્રથમ ઉદ્દેશાના પ્રારંભમાં આવતા વિષયો.

આ ભગવતીસૂત્રના હોલ ૪૧ શતક છે. એક એક શતકમાં અનેક ઉદ્દેશાઓ છે અને એક એક ઉદ્દેશામાં અનેક પ્રશ્નો તેમજ ઉત્તરો છે. ૪૧ શતક પૈકી પ્રથમ શતકનાં પહેલાં ઉદ્દેશાની શરૂઆતમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીજીએ સે નૂળં મંતે ! ચલેમાણે ચલિય ? (૧) ડરીરિજમાણે ડરીરિય ? (૨) વેહજમાણે વેહય ? (૩) પહીયમાણે પહીય ? (૪) છિજમાણે છિય ? (૫) મિજમાણે મિય ? (૬) દહીમાણે દહે ? (૭) મિજમાણે મય ? (૮) નિજરિજમાણે નિજિય ? (૯) એ પ્રમાણે નવ પ્રશ્નો કર્યા છે. એ નવે પ્રશ્નો અને પ્રભુએ આપેલા તેના ઉત્તરોનું વિવેચન થવાનું તો હજી ઘણું દૂર છે. એ પ્રશ્નોના પ્રારંભ-થવા અગાઉ સૂત્રકાર ભગવાન શ્રી મુદ્ધર્માસ્વામીએ કરેલ પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવારૂપ મંગલાચરણ, ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત દ્રવ્યશ્રુતને નમસ્કાર, ભાવશ્રુતના આધારભૂત તીર્થને નમસ્કાર, કર્મ નગરીના કયા ઉદ્યાનમાં તેમજ કયા રાજના શાસનકાળમાં પ્રશ્નો પુછાયા ? તથા ઉત્તરો અપાયા ? તે અધિકાર, ઉત્તર આપનાર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રમુખા કેવા લોકોત્તર ગુણો છે ? તેનો અધિકાર અને પ્રશ્ન કરનાર ગૌતમ મહારાજ પણ બાહ્ય તેમ જ અભ્યંતર ગુણોથી કેવા અલંકૃત છે ? ઇત્યાદિ અનેક વિષયો વર્ણવવાના છે અને ત્યારબાદ પ્રશ્નોત્તરોની શરૂઆત થવાની છે.

ગઈકાલે આ સૂત્ર વાંચવાની જે શરૂઆત કરી છે તેમાં પણ આપણે ટીકાકાર શ્રી

અમયદેવસૂરિ મહારાજના મંગલચોકનું ઉચ્ચારણ કરી દ્રક્ત તેનો શબ્દાર્થ કહીને, આ સૂત્રના અર્થરૂપે રચયિતા કોણ છે ? સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર કોણ મહાપુરુષ છે ? વગેરે વિષયોનું જ મુખ્યત્વે નિરૂપણ કર્યું છે, અને એ નિરૂપણદ્વારા એટલી વાત નક્કી થઈ છે કે—અર્થરૂપે આ આગમસૂત્રના ઉપદેશક શ્રમણ ભગવાન મહાવીર છે અને પ્રભુના ઉપદેશને યથાર્થ ઝીલનાર ખીજબુદ્ધિના ધણી ગણધરભગવતો, આ આગમની સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર છે.

અત્ર ઉપર નિર્ચુક્તિ-લાઘ્ય-ચૂર્ણિ અને ટીકા રચવાનું પ્રયોજન

જે કાળમાં બુદ્ધિની તીવ્રતા હોય, ક્ષયોપશમની વિશેષતા અંગે મૂળસૂત્ર ઉપરથી જ યથાર્થ લાવચ્છણ કરવાની શક્તિ હોય, તેવા કાળમાં સૂત્રો ઉપર સંક્ષિપ્ત યા વિસ્તૃત વિવેચનની જરૂરીઆત નથી હોતી. જેમ જેમ બુદ્ધિમાં મદતઃ આવતી જાય, અવસર્પિણી કાળના પ્રભાવે ક્ષયોપશમમાં ઘટાડો થતો જાય છે તેમ તેમ સૂત્રો ઉપરથી જ મૌલિક રહસ્યને સમજવાની શક્તિ મંદ થતી જાય અને તેવા કાળમાં તે તે સૂત્રોનાં રહસ્યો લવિધ્યની પ્રજ્વલને પણ સમજવામાં આવે તે હેતુએ સુવિહિત ગીતાર્થ મહાપુરુષો નિર્ચુક્તિ-લાઘ્ય-ચૂર્ણિ અને ટીકારૂપે તે તે સૂત્રોનાં વિવેચનો કરે છે. એ સૂત્રો તેમજ તેના ઉપર નિર્ચુક્તિ-લાઘ્ય-ચૂર્ણિ અને ટીકારૂપે લિખ્ત લિખ્ત જે વિવેચનો તે જ આપણી પંચાંગી છે. સૂત્ર જેટલું પ્રામાણિક તેટલું જ નિર્ચુક્તિ-લાઘ્ય-ચૂર્ણિ અને ટીકાનું પ્રામાણિકપણું છે. આજે આપણા સ્થાન સંપ્રદાયમાં નિર્ચુક્તિ વગેરેને પ્રમાણ તરીકે માનવામાં નથી આવતા, એ અતિ દુઃખદ ખીના છે. સો બસો વર્ષોમાં થયેલા સાધુઓએ એ સૂત્રો ઉપર રચેલા ટળા(લાવાનુવાદ)ને પ્રામાણિક માનવામાં જરાય વિરોધ નહિ અને સુવિહિત શાસ્ત્રાનુસારી ભવભીરુ ગીતાર્થ મહાપુરુષોએ સ્વ-પરના કલ્યાણ માટે રચેલ નિર્ચુક્તિ-લાઘ્ય વગેરેને પ્રમાણ તરીકે ગણવામાં વિરોધ કરાય ! એ અંગે વધારે શું કહેવું ? સંપ્રદાયનો મોહ કોઈ વાર સત્ય વસ્તુનો સ્વીકાર કરવામાં પ્રતિબંધક થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન:—ટીકાકારોએ સૂત્રના ભાવોને સાચવીને જ ટીકા કરેલ છે અને એ ટીકાઓમાં સ્વમતિકંઠપનાથી સૂત્રમાં ન હોય તેવી વાતો દાખલ નથી કરી તેની શી ખાત્રી ?

ટીકાકારોનું ભવભીરુપણું તેમ જ સૂત્રાનુસારિતા

ઉત્તર:—મહાનુભાવ ! આપણા આચાર્ય ભગવંતોનું પવિત્ર જીવન, એ પૂજ્ય મહર્ષિઓનું વિશુદ્ધ ચારિત્ર, એ મહાત્માઓની અસાધારણ વિદ્વત્તા, અનુપમ વિદ્વત્તા છતાં દરેક દર્શનોના મંતવ્યોનો સાપેક્ષભાવે સમન્વય કરવાની શક્તિ, અનુષ્ઠાનનીય મધ્યસ્થદષ્ટિ તેમ જ અવર્ણનીય ભવભીરુતા વગેરે સદ્ગુણો તરફ જો ધ્યાન દેવાય તો નવું નવું ઘુસાડી દેવાની બાલિશ કલ્પનાઓ ઊભી થવાનો પ્રસંગ જ ન આવે. એ આચાર્ય ભગવંતોએ જે જે ટીકાઓ કે વિવેચનો રચ્યાં તે રચવા અગાઉ પ્રારંભમાં જ તેઓશ્રીએ જણાવેલું હોય છે કે—આ સૂત્રો ઉપર અમે જે ટીકા કે અવચૂરિ લખીએ છીએ તે પૂર્વમહર્ષિઓએ રચેલ નિર્ચુક્તિ-લાઘ્ય વગેરેના આધારે જ રચીએ છીએ. એ ટીકાકાર ભગવંતોએ પૂર્વમહર્ષિઓના વિવેચનોને આદર્શ તરીકે પોતાની સમક્ષ રાખીને જ ટીકાઓ રચી છે, એમ છતાં બુદ્ધિ-

ખલની તેવી વિશિષ્ટતા અંગે કોઈ પણ ગંભીર વિષયો ઉપર પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષરૂપે વિશદ અને વિસ્તૃત ચર્ચાઓ કરી હશે ત્યાં પણ વચનાતીત ભવભીરુતાના સદ્ગુણને અંગે એક પણ અક્ષરનો અર્થ વિરુદ્ધ ન થઈ જાય તે મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખીને “તત્ત્વં કેવલિગમ્યમ” એ અક્ષરોનો અવશ્ય ઉદ્દેશ્ય છેવટના ભાગમાં કરેલો જોવાશે. તદુપરાંત જે જે ટીકાઓ કે વિવેચનો એ મહાપુરુષોએ રચેલાં હશે, રચના કર્યા બાદ સમકાલીન શાસ્ત્રાનુસારી ગીતાર્થ મહાપુરુષોને સંશોધન માટે તે સોંપેલ હશે અને એ ગીતાર્થ મહાપુરુષોના સંશોધનબાદ શ્રી સંઘમાં તે ટીકાના અભ્યાસનો પ્રચાર થયો હશે. એટલેથી જ એ મહાપુરુષો અટક્યા નથી, પરંતુ આ બંધુ કરવા યોગ્ય કર્યા બાદ છદ્મસ્થને સુલભ પ્રમાદગ્ન્ય કોઈ અર્થમાં અપૂર્ણતા રહી હોય અથવા કોઈ સૂત્ર કે પદનો અર્થ ખીણી રીતે લખાઈ ગયો હોય તો તે માટે અતમાં ‘મિથ્યા દુષ્કૃતમ્’ એ અક્ષરોનું પણ આલેખન કરેલ હશે.

ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા એ મોટામાં મોટું પાપ છે

ખીણ વાત—પ્રભુશ્રી જિનેશ્વરદેવનાં શાસનમાં ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણાના પાપને ખીજ બધાય પાપો કરતાં વધુ ભયંકર ગણવામાં આવેલ છે. ચારિત્રમોહના તીવ્રોદય અંગે કદાચ કોઈ સાધુપુરુષ ચારિત્રમાં શિથિલ થઈ જાય પરંતુ શ્રદ્ધામાં શાસ્ત્રાનુસારી સિદ્ધાન્તોને વળગી રહેનાર હોય તો તેવા આત્માને જૈન સંઘમાં જરૂર સ્થાન મળ્યું છે; પરંતુ સુંદર અને બાહ્ય-દષ્ટિએ વિશુદ્ધ સંયમી જીવન છતાં જે સાધુ મહાત્માએ ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા કરેલ હશે તો જૈન સંઘમાં તેવા આત્માનું સ્થાન કયાંય નહિ જોવાય. પરમયોગી શ્રી આનંદધનંજી મહારાજ પણ શ્રી અનંતનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં એ જ વાત સમજાવે છે કે—

‘પાપ નહિ’ કોઈ ઉત્સૂત્રમાપણ જુઓ, ધર્મ નહિ’ કોઈ જગ સૂત્ર સરખો’

આ બધી બાબતોનો વિચાર કરવામાં આવે તો આપણા પરમઉપકારી આચાર્યભગવંતો માટે તે તે ટીકા વગેરે રચનાઓમાં સ્વમતિકદ્વપનાથી જિનપ્રણીત તત્ત્વ સિવાય બીજું દાખંડ કરવા અંગે વિચાર સરખોય નહિ આવે.

આ ભગવતી સૂત્રના ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજનો પ્રસંગ જ આ બાબત ઉપર આપણે વિચારીએ તો પણ એ વાતની ખાત્રી થશે કે એ ટીકાકાર મહર્ષિઓ કેટલા ભવભીરુ હતા? ભગવતીજીના અર્થરૂપે પ્રણેતા પ્રભુ મહાવીરદેવ છે, સૂત્રરૂપે રચયિતા ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે. એ બન્ને બાબતો ગઈ કાલે કહેવાયેલ છે. ટીકાકાર અભયદેવસૂરિ મહારાજને કેવા સંજોગોમાં ટીકા રચવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે? ઇત્યાદિ બાબત આજ ઉપર મુલતવી રાખેલ હતી. કુદરતે આજે તે જ વાત સમજાવવાનો અનુકૂલ યોગ આવ્યો છે. પૂન્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજનું જીવન ખૂબ જાણવા જેવું છે. જન્મથી માંડીને તેમના સ્વર્ગગમન સુધીનું જીવન જે વર્ણવવામાં આવે તો ઘણો સમય જોઈએ. તેમના જીવનચરિત્રનો સ્વતંત્ર લઘુ ગ્રન્થ બની શકે. આપણે તેટલો વિસ્તાર ન કરતાં તેમના જીવનના મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ જ વર્ણવવાના છે.

ત્રીકાકાર મહર્ષિ શ્રીમાન્ અભયદેવસૂરિ મહારાજ

પુન્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ જૈન શાસનમાં એક પ્રાવચનિક તેમજ પરમ શાસન-પ્રભાવક મહર્ષિ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. વિક્રમની અગિયારમી સદીના દેહલા ભાગમાં ધારાનગરીના મઢીધર શેઠની ધનદેવી નામની સ્ત્રીથી અભયકુમારનો જન્મ થયો હતો. એક અવસરે જિનેશ્વર સૂરિમહારાજ આમાતુગ્રામ વિકાર કરતા ત્યાં પધાર્યા. શ્રેષ્ઠી મઢીધર પોતાના પુત્ર આથે શુરુપદન કરવા ગયા. શુરુદેવે સંભારની અમારતા જણાવનાર વૈરાગ્યમય ધર્મદેશના આપી. પરિણામે અભયકુમારને સંયમની ભાવના થઈ અને પિતાનો સંમતિપૂર્વક શુરુદેવ પાસે ચારિત્ર ગ્રંથ લેવા કહ્યું. અભયદેવ મુનિ એવું તેમનું નામ રાખવામાં આવ્યું. યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયે ફક્ત સોળ વર્ષ જેવી નાની વયમાં વિ. સં. ૧૦૮૮ માં એ મુનિવર્યને આચાર્યપદથી વિભૂષિત કરવામાં આવ્યા. સંયમની અદ્ભુત આરાધના, સિદ્ધાન્તોનો તલસ્પર્શી હિંદો અભ્યાસ તેમ જ પ્રજા પર પુન્યબલવડે સૂર્યની માફક તેમનો જ્ઞાન અને ચારિત્રનો પ્રભાવ ચારેય દિશામાં વિસ્તાર પામ્યો. આચાર્યપદ પ્રાપ્ત થયા બાદ વિકાર કરતા કરતા એક અવસરે તેઓશ્રી પ્રત્યપદ્ર નગરે પધાર્યા. દરમ્યાન તે સમયે ઊભા થયેલા દુષ્કાળના ઉપદ્રવે દેશની અત્યન્ત દુર્વંશા કરી હતી. દુષ્કાળના કારણે પદન-પાઠનની પ્રણાલિકામાં ઘણો ઘટાડો થયો. શાસ્ત્રજ્ઞાનની વિસ્મૃતિ વધવા લાગી, સિદ્ધાન્તો તથા તેની વૃત્તિઓનો ઉચ્છેદ થવા લાગ્યો, જે કાંઈ સૂત્રો રહ્યા તેનો શબ્દાર્થ પણ દુર્બોધ થયો. દુષ્કાળના ખીમજી પ્રસંગોમાં આ પ્રમાણે અને તેમા કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. એવા પ્રસંગોમાં સર્વ કાંઈને ચિત્તની આકુલતા વધુ પ્રમાણમાં હોય. ગૃહસ્થને ગૃહસ્થની દૃષ્ટિએ, સાધુને સાધુની દૃષ્ટિએ જોઈએ તેવી માનસિક શાંતિ ન હોય અને તવા અશાત કાળમાં બુદ્ધિગળમાં તેમ જ અભ્યાસ-ક્રમમાં વધુ પડતી ખામી આવી જાય એ સભવિત છે. દુર્ભિક્ષના દુર્ગમ પળમાંથી શાસન-તુ શુ થયે? શાસ્ત્રજ્ઞાનમાં કેટલી હાનિ પહોંચયે? એવી એવી અનેક ચિંતાઓમા મગ્ન બનેલા શ્રીઅભયદેવસૂરિ મહારાજ સતિ વીતાવે છે, તેવામા મધ્યરાત્રિએ શાસનદેવીએ પ્રત્યક્ષ થઈને જણાવ્યું કે- 'પૂર્વે શ્રીકાંકાચાર્ય નામના સમર્થ આચાર્ય અગિયાર અંગો ઉપર જે વૃત્તિઓ બતાવેલ હતી તેમાથી કાળદોષ વગેરે કારણે પ્રથમના-આચારંગ-સૂચકાંગ-એ અંગની વૃત્તિ સિવાયની સર્વ વૃત્તિઓ વિચ્છેદ પામેલ છે. માટે તમે બાકીના ત્રણ અંગો ઉપર નવી વૃત્તિ-ત્રીકા રચનાનો ઉદ્ધમ કરો. શાસનદેવીના વચનને સાંભળી શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ કહ્યું કે- 'હે દેવિ! અપ્પમનિ હું જડ જેવો છું. શ્રી મુષર્માસ્વામી ભગવંતે રચેલ સૂત્રોનો અવબોધ કરવાની મારામાં પ્રજ્ઞા નથી, તો તેના ઉપર વૃત્તિ તો મારાથી કેમ રચી શકાય? વળી અવબોધના અભાવે ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણ થઈ જાય તો હે માતાજી! હું લય કર પાપનો ભાગી બનું! એક બાજુ મારી પોતાની આ સ્થિતિ છે, બીજા બીજી બાજુ તમારા જેવા શાસનદેવી મને આદેશ કરે તે પણ મારા માટે વિચારવા જેવું છે. તમારા આદેશનું ઉલ્લંઘન પણ કેમ થાય? માટે તમે જ મને આ બાબતમા મુદ્દર ઉપાય બતાવો.'

શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજને શાસનદેવીનો જવાબ.

શ્રી અભયદેવસૂરિના આ વચનો સાંભળી શાસનદેવીએ કહ્યું કે- 'હે સુરશિરોમણિ! તમે ચિંતા ન કરો. તમારામા યોગ્યતા છે, શક્તિ છે તે સમજીને જ હું તમોને આદેશ કરું છું.'

માટે તમે ઉદ્ધમશીલ બનો. એમ છતાં વૃત્તિ રચવામાં કંઈ સંશય નેવું રહેશે તો તેનો ખુલાસો હું ભગવાન સીમંધરસ્વામીને પૂછીને લાવી આપીશ. અને આ કટ્યાણુકારી કાર્ય અંગે જ્યારે તમે મને યાદ કરશો ત્યારે હાજર થઈશ” શાસનદેવીની આજ્ઞાથી શ્રી અભયદેવ સૂરિમહારાજે ટીકા રચવારૂપ ભગીરથ કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો અને મંડાન કાર્ય સંપૂર્ણ થવામાં નિરાધારપણું રહે, કોઈ પણ વિદ્વ ન આવે તે માટે જે દિવસથી એ અંગસૂત્રો ઉપર ટીકા રચવાના કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો ત્યારથી મંગલમય એ કાર્યની પૂર્ણાહુતિ પર્યંત આયંબિલ તપ કરવાની આકરી પ્રતિજ્ઞા કરી. મહાપ્રયત્ને અને અથાગ પરિશ્રમે ટીકાઓ રચવાનું કાર્ય તો પૂર્ણ થયું પરંતુ દિન-રાતના ઉત્તમગત તેમજ આયંબિલના રૂક્ષ ભોજનના કારણે એ પૂજ્ય આચાર્યશ્રીનું શરીર રક્તદોષના લીધણ દર્દથી ઘેરાઈ ગયું.

હરકોઈ કાળે આ વિશ્વમાં સજ્જન અને દુર્જન, જ્ઞાની-અજ્ઞાની, સમ્યગ્દષ્ટિ-મિથ્યાદષ્ટિ, પ્રશંસક તેમજ નિંદક એમ દ્વન્દ્વ ચાલતું આવ્યું છે. અમુક કાળે સજ્જનના પ્રશંસકો વધુ હોય તો કોઈ કાળે ઓછા હોય, જે કાળમાં અધ્યાત્મવાદનું જોર હોય, તેને લાયકજ અનુકૂલ વાતાવરણ હોય તેવા સમયે સંતો અને સજ્જનોના સત્કાર-સન્માન આ સંસારમાં વધુ પ્રમાણમાં હોય. જે કાળમાં જડવાદનું જોર હોય, વિલાસ અને વૈલવની વાતો જ વધુ આનંદ આપનારી લાગતી હોય તેવા કાળમાં સંત અને સજ્જનોની અપેક્ષાએ નિંદક તેમજ દુર્જનોની સંખ્યા વધુ પ્રમાણમાં દેખાય અને અજ્ઞાનથી ભરેલા જગતમાં તેઓના માન-સન્માનના સમારંભો પણ વિશેષ પ્રમાણમાં દષ્ટિગોચર થાય. આપણા ટીકાકાર મહર્ષિ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજે શાસનદેવીના આદેશથી સ્વ-પરના કટ્યાણુ માટે એક જગ્ગર કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો હતો. એ આરંભેલા કાર્યમાં જરાપણ ક્ષતિ ન રહે તે માટે તેઓ સદા બગરૂક હતા. પોતાના ક્ષયોપશમની વૃદ્ધિ સાથે ભવિષ્યના જૈન સંઘને આત્મકટ્યાણુની સાધનામાં પોતાની રચના સુંદર અને સાચા માર્ગદર્શનની ગરજ સારે તે માટે તેઓના અંત કરણુમા રત્નિદિવસ મનોમનથન ચાલતું હતું. મન, વાણી અને કાયા એ ટીકા રચવાના મંગલ કાર્યમાં સમર્પિત કર્યા હતાં. સતત આયંબિલનો તપ એટલે આહારમાં રૂક્ષતા હતી. મનોબળ ગમે તેવું મજબૂત હોય છતાં સયોગોની અસર શરીર ઉપર પ્રાયઃ થઈ જવાનો સંભવ છે અને એ જ કારણે આપણા એ ટીકાકાર આચાર્ય ભગવાન ભયંકર રોગના ભોગ થઈ પડ્યા એમ છતાં તે કાળે વર્તતા ઇર્ષ્યાળુ-નિંદકોએ તો જનતામાં વિપરીત પ્રચાર શરૂ કર્યો, કે-‘જેયું ! ટીકાઓ તો રચી પણ એમાં શાસ્ત્રવિરુદ્ધ(ઉત્સૂત્ર)રચનાના દોષને અંગે આ આચાર્યના શરીરમાં કોઠનો રોગ શરૂ થઈ ગયો.’ જન સમાજમાં એ વાતનો પ્રચાર થયો. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજને પણ પોતાના માટે થતા વિપરીત પ્રચારનું બહુપણું થયું. પોતાના માટે વ્યક્તિગત નિંદાનો તેમને જરાય ડર ન હતો, પરંતુ આવા કારણે થતી શાસનની લઘુતાએ તેમના અંતઃકરણને શોકાક્રુદ્ધ કરી મૂક્યું. ઉત્તમ આત્માઓને પોતાના દેહના સંરક્ષણ કરતાં શાસન-સંરક્ષણ માટે ખૂબ જ તાલાવેલી હોય છે. દેહના ભોગે પણ શાસનની રક્ષા માટે એ મહાપુરુષો તૈયાર રહે છે. શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજ પણ શાસનના રક્ષણ માટે પોતાનો ભોગ આપવા તૈયાર થયા અને રાત્રે સૂતી વખતે ધરણેન્દ્રદેવને યાદ કર્યા. રાત્રિમાં ધરણેન્દ્રને પોતાનો દેહ ચાટતાં જોયાં એટલે પોતાનું આયુષ્ય અટપ સમજીને અનશન ગ્રહણ કરવાનો વિચાર કર્યો પરંતુ ધરણેન્દ્રે

પ્રત્યક્ષ થઈને જણાવ્યું કે-તમારો દેહ નિરોગી થયો. તમારા પવિત્ર હૃદયે શાસનપ્રભાવનાનાં અનેક મહાન કાર્યો હજી થવાનાં છે, માટે તમે ચિંતા ન કરો. શ્રી અમયદેવસૂરિ મહારાજે પણ ધરણેન્દ્રના કથનથી અનશનનો વિચાર બંધ રાખ્યો અને અધિષ્ઠાયકની સૂચના પ્રમાણે સકલ સંઘ સાથે સેટી નદીના કિનારે જઈ જયનિહુલ્લગ સ્તાવવડે શ્રી સ્થંભન પાર્શ્વનાથપ્રભુને પ્રકટ કર્યાં. એ પાર્શ્વપ્રભુના સ્તાવનસથી શ્રી અમયદેવસૂરિ મહારાજનો રોગ પણ સર્વથા વિસય પામ્યો.

શ્રી અમયદેવસૂરિજીવુ ચરિત્ર ઘણું જ વિસ્તૃત છે. એ મહાપુરુષે નવ અંગની ટીકાઓ ઉપરાંત પંચાશક વગેરે અનેક ગ્રન્થો ઉપર સુંદર વિવરણ કરેલ છે. ૧૧૩૫ની સાલમાં કપડવંજ મુકામે તેઓશ્રીનું સ્વર્ગગમન થયું છે. શાસનદેવીના કથનથી એ આચાર્યભગવંતે નવ અંગની ટીકાઓ રચી એ બાબતમાં કોઈ કોઈ સ્થળે નવ ઘુંચવાયેલાં સૂત્રના કોટકાંની વાત પણ આવે છે. ગમે તે હો, એટલું તો ચોક્કસ છે કે-શાસનદેવીનો આદેશ આ ટીકાઓ રચવામાં મુખ્ય કારણ હતું તે વાતમાં શ્રદ્ધાળુ વર્ગ સર્વકોઈ સંમત છે.

પ્રાવચનિકે પુરુષોના આધારે જ આજમુખી જૈનશાસન જયવંતું છે.

આટલું પ્રાસંગિક ટીકાકાર મહર્ષિનું ઘણું જ સંક્ષિપ્ત જીવન જણાવવાની આપણને શાથી જરૂર પડી? સત્તામાંથી આપણા એક ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે-આચાર્ય ભગવંતોએ ટીકાની રચનામાં નવું દાખલ ન કર્યું હોય એની શી ખાત્રી? શ્રી અમયદેવસૂરિ મહારાજ આ ભગવતી-સૂત્રની ટીકા રચનાર મહાન પુરુષ હોવાથી તેમનું જીવન જાણવાની આપણે ખાસ જરૂર તો હતી જ. દરમ્યાન આપણા ભાઈનો પ્રશ્ન થતાં એ મહર્ષિનું જીવન બહુ જ દૂરમાં અહીં જણાવ્યું. જ્યાં શાસનદેવીનો આદેશ હોય, શાસનદેવીનો આદેશ છતાં ‘હું’ અદ્યપમતિ જડ છું, મારામાં સૂત્રોના અવબોધની શક્તિ નથી તો ટીકા કેમ રચી શકાય? ઉત્સૂત્રના પાપનો હું ભયંકર ભાગી બનું’ આટલી હદ સુધીની લલિતાના અક્ષરો જેમના પવિત્ર મુખકમલમાંથી નીકળતા હોય તેવા સમર્થ પ્રાવચનિક પુરુષો માટે ટીકામાં નવું નવું દાખલ કરી દેવાની કલ્પના ઠરવી એ કોઈ પશુ રીતે ઉચિત નથી. પ્રમુખી મહાવીર દેવનું નિર્વાણ થયે આજે લગભગ અઢી હજાર વર્ષો થયાં એમ છતાં વર્તમાનમાં પણ જૈનશાસન અમુક અંશે જ જીવતું જાગતું છે તે આવા શાસનના સ્થંભ સમાન પ્રાવચનિક પુરુષોને જ આભારી છે. આ બધી બાબતો સૂત્ર અને તેની ટીકાના વિવેચન પ્રસંગે અવસરે અવસરે કહેવાતી જશે.

પ્રાસંગિક આટલું કહ્યા બાદ હવે આપણે ટીકાકાર ભગવંત પૂજ્યશ્રી અમયદેવસૂરિ-મહારાજના ટીકાના મંગળ શ્લોકનું વિવેચન કરવાનું તરફ વલ્લ્ય આપીએ-શ્લોકમાં ‘ત્રીમહિજ્ઞતં’ એ વિશેષ્યપદ છે. અને સર્વજ્ઞમ્, ર્હિંચ્વરમ્, વગેરે ત્રણેય પાદના બધાય પદો વિશેષણરૂપે આપવામાં આવ્યા છે. ચોથા પાદમાં પ્રયતઃ (અધ્યાકારથી અહં) એ કર્તા છે. અને પ્રજાંમિ એ ક્રિયાપદ છે.

‘જિન’ની દૂંડી વ્યાખ્યા અને બાહ્ય તેમજ અંતરંગ શત્રુઓનું સ્વરૂપ

‘જયતિ રાગાદિશત્રૂનિતિ જિનઃ’ રાગ-દ્વેષ વગેરે અંતરંગ શત્રુઓને છતે તે જિન કહેવાય છે. શત્રુતા બે પ્રકાર છે. એક બાહ્ય શત્રુ તથા બીજા અંતરંગ શત્રુ. શરીરને, સંપત્તિને,

માલમિલકતને, સ્ત્રી પુત્ર ઘરખાર વગેરે વસ્તુઓને નુકશાન પહોંચાડવાની જેઓ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે તે બાહ્ય શત્રુઓ છે. એક રાજા બીજાના રાજ્યનો કબજો લેવા પ્રયત્ન કરે તો તે તેનો બાહ્ય શત્રુ છે. એક ગુંડો બીજાના શરીર ઉપર આક્રમણ કરે તો તે તેનો બાહ્ય શત્રુ છે. એક ઘૂંટારો રસ્તે ચાલ્યા જતા મુસાફર પાસેની મિલકત ઘૂંટવાનો પ્રયાસ કરે તો તે તેનો બાહ્ય શત્રુ છે. વાસ્તવિક રીતે શરીર, સંપત્તિ કે સ્ત્રી પુત્રાદિક સર્વ પરિવાર એ આત્માની પોતાની વસ્તુ નથી. શુભાશુભ કર્મના ઉદય દ્વારા પ્રાપ્ત થનાર એ સર્વ અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ લાવે છે. અનંતકાલની મમતાનો અધ્યાસ અને અજ્ઞાન દશાના પ્રબલ કારણે આત્માએ બાહ્યલાવેલાં મારાપણું માનેલું હોવાથી એ બાહ્યલાવેલી અનુકૂલતા હોય ત્યારે આત્મા રાજી થાય છે. અને પ્રતિકૂળતા થાય ત્યારે નાખુશ થાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ એ બાહ્યલાવેલી અનુકૂલતામાં કે પ્રતિકૂલતામાં નિમિત્તરૂપે જે કોઈ સહાયક કિંવા વિઘાતક થાય તેના ઉપર પણ આત્માને તુરત રાગ-દ્વેષ પેદા થાય છે તેમજ એ રાગદ્વેષની પરિણતિ બંને અનંતસંસારની પરંપરા અવિચ્છિન્નપણે ચાલ્યા કરે છે. તત્ત્વદષ્ટિએ વિચારીએ તો અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણો શત્રુ નથી તેમજ આપણો મિત્ર નથી. રાગ-દ્વેષ વગેરે વિભાવ પરિણામ એ આપણો કટ્ટર શત્રુ છે, અને ક્ષમા-નિરીહતા વગેરે સ્વભાવપરિણામ એ આપણો પરમ મિત્ર છે.

બાહ્યશત્રુઓ તરફ જ દષ્ટિ રાખનારાઓ વાંદરા અને ફૂતરાઓ કરતાં પણ હલકી કોટિમાં છે.

ધન-દોલત વગેરે બાહ્ય પદાર્થોના વિઘાતક જે જે કોઈ કારણો તે બધાય બાહ્ય શત્રુઓ છે, અને સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાદિ આત્માની અંતરગ સંપત્તિના વિઘાતક રાગ-દ્વેષાદિ જે કોઈ કારણો તે બધાય અંતરગ શત્રુઓ છે. આત્મામાં જ્યાં સુધી અજ્ઞાનદશાનું જોર છે, મિથ્યાત્વનો પ્રબલ ઉદય વર્તતો હોય છે, અને કષાયોદયની તીવ્રતા છે ત્યાં સુધી એક ગાંડા મનુષ્ય કરતાં પણ તે આત્માની વધુ લયંકર દશા હોય છે, અથવા એક શરાબી-દારૂ પીધેલા માણસ કરતાં તેની કફેડી હાલત છે. એકેન્દ્રિયથી અસંજ્ઞિપચેન્દ્રિય સુધીના જીવોમાં અલબત્ત અજ્ઞાનદશા, મિથ્યાત્વનો ઉદય વગેરે બધાય દ્રૂપણો છે. પરંતુ સંજ્ઞિ પચેન્દ્રિયના લવમાં એ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન તેમ જ કષાયોદયની જેટલી તીવ્રતાનો સંલવ છે એટલી તીવ્રતા અસંજ્ઞિજીવોમાં નથી સંલવી શકતો. આત્મકલ્યાણની અનુકૂળતા જેમ અસંજ્ઞિના લવમાં નથી તેમ સાતમી નારદીના બંધ લાયક તીવ્ર અશુભપરિણામનો પણ ત્યાં સંલવ નથી. મનુષ્યના લવમાં મોક્ષપ્રાપ્તિની જેમ અનુકૂળતા છે તેમ સાતમી નારક અને નિગોદાદિ જેવા છેલ્લી કોટિના સ્થાનમાં પણ તીવ્ર રાગાદિ પરિણામના યોગે જવાનો સંલવ છે. એકેન્દ્રિયથી અસંજ્ઞિ પચેન્દ્રિય સુધીના આત્માઓ અવ્યક્ત મિથ્યાત્વના ઉદયવાળા છે. જ્યારે સંજ્ઞિપચેન્દ્રિય જીવોમાં વ્યક્ત મિથ્યાત્વનો ઉદય છે. અવ્યક્ત મિથ્યાત્વ કરતાં કોઈ કોઈ વાર અપેક્ષાએ વ્યક્ત મિથ્યાત્વ વધુ નુકશાન કરે છે. એકેન્દ્રિય વગેરે આત્માઓ તો અવ્યક્ત મિથ્યાત્વના ઔદયિક લાવથી મૂર્ચ્છિત જેવી દશામાં હોય છે. જ્યારે વ્યક્ત મિથ્યાત્વના ઉદયવાળા સંજ્ઞિ પચેન્દ્રિય જીવો શરાબી-દારૂડિયાના જેવી કારમી દશા લોગવે છે. આપણે બધાય પણ.

લગભગ આ દશાને ભોગવનારા છીએ. તત્ત્વદષ્ટિએ જે આપણું ન હોય અને તેને આપણું માનીએ, એટલું જ નહિ પણ તેની પાછળ સમગ્ર જિંદગી ફના કરીએ છીએ તો પછી શરાણીમાં અને આપણામાં શું તફાવત? મિનિટ, બે મિનિટ કે પાંચ મિનિટના વિષયસુખની પાછળ આપણી અણુભોક્ષ અંતરંગ સંપત્તિ ઉપર દીવાસળી ચાંપી દઈએ તો ગાંડા મનુષ્ય-માં અને આપણામાં શું તફાવત? બાહ્યશત્રુઓને જ શત્રુરૂપે માનીને રાત્રિ દિવસ તે બાહ્યશત્રુઓ તરફ જ કૂતરાની જેમ ભસસમ્રાટ અથવા વાંદરાની જેમ ઘાંતીયા કર્યા કરીએ તો પછી મનુષ્યની ગણનામાં આપણી કેમ ગણતરી થાય?

બાહ્ય શત્રુઓ તેમજ તેના તરફથી કરવામાં આવતું ધનહોલત, શરીર, ઘરખાર વગેરે અંગેનું નુકશાન-એ બધાયમાં સુખ્ય ભાગ ભજવનાર અંતરંગ શત્રુ સિવાય કોઈ નથી. રાગ એ જખ્ખર અંતરંગ શત્રુ છે, દ્રેષ એ પ્રબલ અંતરંગ શત્રુ છે. એ રાગદ્રેષમાથી ઉત્પન્ન થતા ક્રોધ માન માયા લોભ કલેશ-કલહાદે એ સર્વ આપણા અંતરંગ રિપુઓ છે. એ

અંતરંગ રિપુઓનું જેટલું જોર એટલી પરિણામની મલિનતા અને પરિણામની જેટલી મલિનતા તેટલો અશુભ કર્મનો તીવ્ર બંધ.

બધાએલા અશુભ તીવ્ર કર્મો ઉદયમાં આવે ત્યારે શારીરિક, આર્થિક તેમજ માનસિક અનેક ઉપાધિઓ આવીને ખડી થઈ જાય, મિત્રો શત્રુ બને, સગાબંડા વગેરે સહુ ક્રોધ સો ગાંઠ દૂર સાગી જાય અને માનવે મનમાં ઊંચી કરેલી મનોરથની મહેત્તાનો ધૂળસેગી થઈ જાય.

ક્ષમાના સાગર બંધકે અણુગાર અને તેમની અદ્ભુત ક્ષમા.

બાહ્યદષ્ટિએ કોઈપણ પ્રકારની અપત્તિ આવે ત્યારે ક્રોધ ને ક્રોધ નિમિત્તની હાજરી તો હોય જ છે. રસ્તે-આદ્યા જતા માણસને પગે ઠેસ વાગે તે સમયે પથ્થર એ નિમિત્તરૂપે અવશ્ય ત્યાં હોય છે. પથ્થરથી ઠેસ વાગી અને લોહી નીકળ્યું એમ વ્યવહારમાં બોલાય પણ છે. પોતાની ગદ્ગતતના કારણે ક્રોધ મનુષ્ય થાંભલા સાથે અફળાય અને માથું ફૂટે ત્યારે વ્યવહારથી એમ બોલાય કે થાંભલાથી માથું ફૂટ્યું. પરંતુ પગે ઠેસ વાગવા સાથે લોહી નીકળવામાં તેમ જ માથું ફૂટવામાં પથ્થર અને થાંભલો એ સુખ્ય કારણ નથી. એ બંને વસ્તુઓ તો તે સમયે નિમિત્તરૂપે હાજર છે. પગે તેમજ માથે વાગવામાં અને તે કારણે પીડા થવામાં સુખ્ય કારણ તો તેટલે અંશે અશાતાનો ઉદય છે. જે વ્યક્તિને ઠેસ વાગી અથવા માથું ફૂટ્યું તે વ્યક્તિએ ભૂતકાળમાં કરેલી અન્યને પીડા આપવાની પ્રવૃત્તિદ્વારા અશાતાવેદનીય કર્મનો બંધ કરેલો હોય છે. અને અવસરે તે બાધેલું કર્મ ઉદયમાં આવતાં ક્રોધ ને ક્રોધ નિમિત્તે તે આત્માને પીડા ભોગવવી પડે છે. મહાત્મપરવી અને ક્ષમાના સાગર બંધકે અણુગારને સંસારપદ્ધતિના સગા બનેલી તરફથી પ્રાણ્ણાંત ઉપસર્ગ થવાનો પ્રસંગ આવ્યો. નૃપતિ(સગા બનેલી)ના નોકરોએ આવીને શરીર ઉપરથી છવતી ખાદ ઉતારી. આ પ્રસંગે બંધકે અણુગારે કેવા વિશુદ્ધ અધ્યવસાયમાં આત્માને આરૂઢ કર્યો છે? તે આપણે સહુ ક્રોધ જાણીએ છીએ. સમ્યગ્દર્શનના પાંચ લક્ષણો પૈકી ઉપરાસ નામના પ્રથમ લક્ષણને એ મહર્ષિએ ખરાબર અમલમાં મૂકેલ છે. રાત્રિ દિવા તેમના નોકરો પ્રત્યે લવલેશ

પણ બીજો વિચાર તેમના અંતઃકરણમાં નથી ઉત્પન્ન થયો. તે મહાત્માએ તો ઠાકોરને તેમજ નોકરોને પોતાના નિખિડ કર્મોની નિર્જરા કરવામાં સહાયક માન્યા છે. આત્માને તે સમયે એ શ્રમણ મહર્ષિએ એક જ શિક્ષણ આપેલ છે કે—‘અજ્ઞાન દશામાં કર્મસંતાનું ઊભું કરેલ દેવું આજે ચુકવવાનો ટાઈમ આવેલ છે. ચેતન ! આ અવસરે દેવું ચુકવવામાં કાયર ન બનીશ.’ ઉદયમાં આવેલ કર્મ સમભાવે લોગવાય તો કર્મની (સકામે) નિર્જરા થાય. આત્મા કર્મના બોળમાંથી તેટલે અંશે હળવો બને, અને નવા કર્મ પણ ન બંધાય પણ ઉદયમાં આવેલ કર્મને લોગવવામાં સમભાવને બદલે વિષમભાવ આવી જાય, આત્મધ્યાન ઊભું થાય, સંપત્તિમાં છકી જવાય અને આપત્તિમાં હાયવોય શરૂ થાય તો તો નવાં અનેકગુણા કર્મ બંધાતા જાય. ઉદયમાં આવ્યું છે એટલે સમભાવથી કે વિષમભાવથી લોગવવું તો પડે જ છે પણ સમભાવવાળો આત્મા સંસારનો પાર પામી જાય છે; જ્યારે વિષમ ભાવવાળો આત્મા સંસારસાગરમાં ગોથાં ખાય છે.

કર્મનો બંધ કેવો કરવો તે આપણા કબજાની વાત છે, પણ અજ્ઞાનદશામાં ઊંધું ઘાલીને ગમે તેવી અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ આપણે ચાલુ રાખીએ, માનવને બદલે તે અવસરે દાનવ બની જઈએ, ક્ષણિક સુખ અથવા ધનની લાલસામાં માનવતાના લીલામ કરવા તૈયાર થઈ જઈએ અને પછી બંધાયેલા અશુભ કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે ખૂમ-ખરાડા પાડીએ તે કેમ આવે ? બંધક અણુગારની સજાઓના ‘નમો નમો બંધક મહાસુનિ, બંધક ક્ષમા ભંડારે’ વગેરે સુંદર પદો મધુર સ્વરે અનેક વખત આપણે પ્રતિક્રમણમાં બોલીએ અથવા સાંભળીએ છીએ. બોલતી વખતે કે સાંભળતી વખતે કોઈ કોઈ વાર આત્મા સંવેગ રંગમાં રંગાઈ પણ જાય છે, પરંતુ આપણો એ સંવેગ-રંગ હળદરીયા રંગ જેવો હોય છે. સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓના પ્રસંગમાં જરા ક્ષમા રાખવાનો અવસર આવે ત્યાં ક્ષમા આધી લાગી જાય છે, ક્ષમાના સ્થાને ક્રોધરૂપી કર્મચંડાલ હાજર થઈ જાય છે. આપણી આ વિષમતામાં જ્યાં સુધી સુધારો નહિં થાય, અનાદિનું વિલાવદશાનું જોર ઘટવા સાથે આત્મમાં સ્વભાવદશાની રુચિ અને તેને અંગેનો પુરુષાર્થ પ્રગટ નહિં થાય ત્યાં સુધી સંસારના પરિભ્રમણનો અંત નહિં જ આવે. બંધક અણુગારે તો પ્રાણાંત કષ્ટમાં આત્માને એ જ જગૃતિ આપેલ છે કે—

સહ કલેવર खेदमाचिन्तयन्, स्ववशता च पुनस्तव दुर्लभा ।

घनतरं च सहिष्यसि जीव रे ! परवशो न च तत्र गुणोऽस्ति ते ॥ ૧ ॥

હે શરીર ! જરા પણ ખેદનો વિચાર કર્યા સિવાય આવેલ કષ્ટને સહન કરવામાં શૂરવીર થઈ જા. સ્વાધીન અવસ્થામાં કષ્ટ અને ઉપસર્ગ સહન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. નરક, નિગોદ જેવા સ્થાનોમાં પરાધીનપણે ગમે તેટલું સહન કર્યું અથવા હવે પછી સહન કરીશ, પરંતુ તેમાં તારા આત્માને જરા પણ લાલ નથી. આવા ઉત્તમ પરિણામના યોગે એ બંધક મહર્ષિ ક્ષપકશ્રેણિ ઉપર આરૂઢ થયા, ધાતિકર્મનો ક્ષય થયો, કેવલજ્ઞાન તેમજ કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થયું અને અંતકૃત કેવલી થઈ સુક્તિપુરીમાં પહોંચી ગયા.

અનાદિથી આજ સુધી આપણી કારમી દશા. દ્રવ્યશત્રુની ઉત્પત્તિનું કારણ ભાવશત્રુઓ.

આ દૃષ્ટાન્ત તે વચ્ચે પ્રાસંગિક અર્થાયું છે. આપણે તે 'જિન' એ પદનો અર્થની વિચારણાના પ્રસંગમાં દ્રવ્ય શત્રુ અથવા આત્મ શત્રુ તેમજ અંતરંગ અથવા ભાવશત્રુના વિચાર કરીએ છીએ. અત્યંત કાળથી આત્મા સંસારમાં રહ્યો છે. અજ્ઞાન દશાની પ્રગટતાના કારણે દ્રવ્યશત્રુ અને ભાવશત્રુના ભેદોના કારણે જય હ ન તથા આત્મ્યા. એ અજ્ઞાની આત્માએ તે આજ સુધી શરીરને મારું માન્યું. ધન-કેદન, પીસામનિમાણેક, ક્રાંતા-ચાંદી તેમજ તેના આબૂશ્ચુતિ માર માન્યા. ભાગ-મંગલને પેતાના મર્યા અને આ મરી માતા. આ મારો પિતા. આ મારો પુત્ર. આ મારી પત્ની એમ દરેક પદાર્થમાં મારું મારું જ કરતા રહ્યો. એ મારા મતાપેક્ષા પદાર્થોને કોઈ અટકું એને તુકશાન કર્યું. એને માટે કોઈએ વિરુદ્ધ વચનો ઉચ્ચાર્યા એટલે એ અજ્ઞાની આત્માની આત્મા નુર્તન કાલ બની અને આ મારા શત્રુઓ છે એવી વિષ્ણુની કુદ્ધિ કાઢી થવા માથે તેને મારવા કહેલો. તેને માટે જમી તેવા અયોગ્ય શબ્દો પણ બોલવાની શરૂઆત કરી અને એ નીતે પિંડો, અમન્ય વચેરે અનેક પાપોની પરંપરાનો પ્રારંભ શરૂ કર્યો. આજે આપણે આત્મા હજારમ આવી કાંઈ નિયતિમાં જ રહ્યો છે. એને ભાવશત્રુ કોણ છે ? તેના પ્રકાર જ તથા આત્મ્યા. ભાવશત્રુઓ માત્ર જન્મ, મરણ કેવ, ઉત્તમ કુલ એ બહુ મજબા કેવરન મહાભોધું શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસ્ત્ર આજે આપણને મળ્યું છે અને એ કહેવાર શાસ્ત્રના પ્રતાપે જ ભાવશત્રુ-દ્રવ્યશત્રુના વિભાગો સમજાવશે. મુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. દ્રવ્ય શત્રુની ઉત્પત્તિમાં ભાવશત્રુ એ જ મુખ્ય કારણ છે. ભાવશત્રુઓની જેટલી પ્રગટતા એટલી જ સાંસારિક સંતોષોની પ્રતિકૂલતા અને દ્રવ્યશત્રુ-જોડું વિષુદ્ધપણું. ભાવશત્રુઓના જેટલો ઘટારો તેટલી જ આત્મ તેમજ અંતરંગ ખત્તે પ્રકારે સાંસારિક અતુકૂલતા અને દ્રવ્યશત્રુઓના અભાવ. જિન એ પદનો અર્થ આપણે ત્યાં એ જ કરેલ છે કે-નગકેવાદિ ભાવશત્રુ-અંતરંગ શત્રુને છુત તે જિન કહેવાય. શ્રીકાશર મગધને જિન એટલું વિશેષ્ય પદ તથા સપેદ પણ 'શ્રીમજ્જિત' વિશેષ્ય પદ સપેદ છે તેનું કારણ એ છે કે-અપાયાપગમાતિશય, જ્ઞાનાનિશય, પૂજાતિશય તેમજ વચનાનિશય એ ચારે મૂલ અતિશયો તથા અશોક વૃક્ષાદિ અદ્ય મહાપ્રાતિહર્યોદ્ધૃષ્ટી જે આત્મ હકમી, તે હકમીથી સંપન્ન એવા શ્રી જિનેશ્વર મગધતને હુ નમસ્કાર કરું છું. એ પ્રમાણે કથન કરેલ છે.

સામાન્ય કેવલી અને તીર્થંકર કેવલીમાં તફાવત

સામાન્ય કેવલી અને તીર્થંકર કેવલી એ બન્ને માટે 'જિન' પદનો પ્રયોગ ધર્મીવાર શાસ્ત્રોમાં લેવાય છે, પરંતુ અહીં જિનપદથી સામાન્ય કેવલીનું અર્થ નથી. અરિયા તે તીર્થંકર કેવલી જિનપદથી લેવાતા છે. અને એ માટેજ 'શ્રીમજ્જિત' શબ્દનો પ્રયોગ શ્રીકાશર મગધતે કર્યો હોય તે ન વાસ્તવિક છે. સર્વજ્ઞપણની નિમાનતા બન્નેમાં બરાબર હોવા છતાં અતિશયોનું અર્થ તીર્થંકર કેવલીઓને જ હોઈ શકે છે. સામાન્ય કેવલીઓને અતિશયોની પ્રાપ્તિ નથી, કારણ કે આગદા ત્રીત ભવમાં તીર્થંકરનામકર્મનો જે આત્માએ

નિકાચિત ખંધ કરેલ હોય તે જ આત્માને અતિશયો હોઈ શકે છે. ચોત્રીશ અતિશયો, વાણીના પાંત્રીસ ગુણો એ બધેય વૈભવ તીર્થ'કર પરમાત્મા સિવાય ખીજા સામાન્ય કેવલી ભગવંતોને હોઈ શકતો નથી.

સહામાથી પ્રશ્ન — અરિહંત, સિદ્ધ વગેરે પંચપરમેષ્ઠિમાં સામાન્ય કેવલી ભગવંતને કયા પરમેષ્ઠિરૂપે ગણવા ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! સામાન્ય કેવલીને સાધુ નામના પંચમ પરમેષ્ઠિમાં ગણવામાં આવ્યા છે. એ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ નવકાર મંત્રની વ્યાખ્યામાં 'નમો લોપ સવ્વસાહૂળ' એ પદની વ્યાખ્યા જ્યારે થશે ત્યારે કરવામાં આવશે, છતાં સામાન્ય રીતે એટલું તો આપણે સમજીએ છીએ કે-એક શહેરની વિશાલ રાજસભામાં રાજા સિંહાસન ઉપર બિરાજે છે. મંત્રીશ્વરો, ઉપમંત્રીઓની ખુરશીઓ રાજાના સિંહાસન પછી પ્રથમ આવે છે અને શહેરના શેઠની તેમજ ખીજા શ્રીમંતોની ખુરશી ત્યારબાદ ગોઠવાયેલ હોય છે. શેઠ કિંવા શ્રીમંત પાસે માનો કે રાજાના જેટલી જ મિલકત છે, છતાં રાજ્યશાસનનો અધિકાર એ શેઠ તેમજ અન્ય શ્રીમંત પાસે ન હોવાથી એ શેઠની તેમજ ખીજા શ્રીમંતોની પ્રજા તરીકે ગણતરી ગણવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે અરિહંત પ્રભુ એ ધર્મશાસનના મહારાજા છે. સિદ્ધ પદની (આત્મિક સામ્રાજ્યની) પ્રાપ્તિ માટે જ એ અરિહંત મહારાજાનું ધર્મશાસન છે. આચાર્ય ભગવંતો એ ધર્મશાસનના મંત્રીશ્વરો છે, ઉપાધ્યાય મહારાજાઓ ઉપમંત્રીઓ છે અને એ ધર્મશાસનની આજ્ઞાનું બહુમાન તથા પાલન કરનાર સાધુ તેમજ તેના અંગભૂત સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકાનો સંઘ એ અરિહંત મહારાજાની પ્રજા છે-એ દૃષ્ટિએ સામાન્ય કેવલી ભગવંતને કેવલજ્ઞાનની સંપત્તિ તીર્થ'કર કેવલીના સરખી જ હોવા છતાં શાસનની રક્ષા માટે પુન્યબલથી પ્રાપ્ત થતા અધિકારના અભાવે પ્રજા તરીકે સાધુ પદમાં સામાન્ય કેવલી ભગવંતોની ગણના કરવામાં આવે તો તે વાસ્તવિક છે.

બાહ્ય તેમજ અભ્યંતર સંપત્તિથી વિભૂષિત જે જિનેશ્વર દેવને શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજા તરફથી ટીકાનાં મંગલશ્લોકમાં નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે-તે જિનેશ્વરદેવ કેવા કેવા ગુણોથી અલંકૃત છે તે માટે એ ટીકાકાર મહારાજાએ સર્વજ્ઞમ્, હૃશ્વરમ્ વગેરે પંદર વિશેષણો શ્લોકમાં આપ્યા છે. તે પંદર વિશેષણોનો આપણે અનુક્રમે થોડો થોડો વિચાર કરીએ. એ પંદર વિશેષણો પૈકી સર્વથી પ્રથમ વિશેષણ 'સર્વજ્ઞમ્' છે, એનો અર્થ-'લોકાલોકના સર્વભાવોને જાણનારા' એવો થાય છે. આ પ્રથમ વિશેષણ અંગે જરા વધુ બારીકાઈથી વિચારણા કરવાની જરૂર છે.

સર્વજ્ઞ પદની વિચારણાના પ્રસંગમાં, અસંખ્યના અસંખ્યાત અને અનંત-ના અનંત ભેદની સુંદર વ્યાખ્યા

અખિલ વિશ્વમાં આત્માની-જીવોની સંખ્યા અનંત છે અને નવ પ્રકારના અનંતા પૈકી જીવોની સંખ્યા આઠમા અનંત છે. અલબ્ધજીવો ચોથે અનંતે, સિદ્ધના જીવો પાંચમે અનંતે અને લબ્ધ જીવો આઠમા અનંતે છે, સર્વજીવોની સંખ્યા પણ આઠમા અનંતે છે. એકંદર ગણિતના વિષય તરફ દૃષ્ટિ કરીએ તો અનંતની સંખ્યાના અનંત ભેદો છે,

આજના જીવોને એ વાત એકદમ હૃદયમાં નહિ ઉતરે પણ આપણા ઉપયોગમાં આવતી સેંકડોની, હજારોની કે લાખો વગેરેની સંખ્યાનો વિચાર કરીશું, તેના ભેદો વિચારીશું તો અનંત સંખ્યાના અનંત પ્રકારો, અસંખ્યના અસંખ્ય પ્રકારો માનવામાં જરાપણ આનંદાની નહિ થાય, તમોને કોઈ પૂછે કે-સેંકડોની સંખ્યાના પ્રકાર કેટલા ? ગણિતના વિષયમાં કુશલ ગણાતો મનુષ્ય તુર્તજ જોલશે કે સેંકડો. એક, બે, ત્રણ ચાવત નવાણું સુધીની સંખ્યા સેંકડોમાં નહિ ગણાય, પરંતુ ૧૦૦ ની સંખ્યા સેંકડોમાં ગણાયો. ૧૦૧ ની સંખ્યા પણ સેંકડોમાં એમ એકોત્તર વૃથ્થિથી વધતા વધતા ૯૯૯ ની સંખ્યા સુધી સેંકડોની સંખ્યા ગણાશે, પણ ૯૯૯માં એકની સંખ્યા ઉમેરતાં ૧૦૦૦ થાય એટલે હવે તે રકમ સાટે સેંકડો શબ્દનો પ્રયોગ નહિ થઈ શકે, પરંતુ હજાર (સહસ્ર) શબ્દનો પ્રયોગ શરૂ થશે. ૧૦૦ની સંખ્યા એ જઘન્ય અર્થાત્ ઓછામાં ઓછી સેંકડોની સંખ્યા છે. ૯૯૯ની સંખ્યા એ મોટામાં મોટી અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ સેંકડોની સંખ્યા છે. અને ૧૦૧ થી ૯૯૯ સુધીના બધાય આંકડાઓ મધ્યમ સેંકડોની સંખ્યામાં ગણવામાં આવે છે. સેંકડોની સંખ્યાના કુલ આંકડા ૯૦૦ થાય છે એટલે કે સેંકડોના સેંકડો પ્રકાર છે. એ જ પ્રમાણે હજારની સંખ્યાના હજારો પ્રકારો છે. ૧૦૦૦થી હજારની સંખ્યાનો પ્રારંભ થયો. ૯૯૯૯૯ નવાણું હજાર નવસો નવાણું સુધી હજારની સંખ્યા ગણાશે. સેંકડોની સંખ્યા માફક હજારની સંખ્યામાં પણ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણેય વિભાગ સમજવાના છે. ૧૦૦૦ની સહસ્ર સંખ્યા ઓછામાં ઓછી છે. ૯૯૯૯૯ હજારની સંખ્યા મોટામાં મોટી છે અને ૧૦૦૧થી ૯૯૯૯૯ સુધીની બધી સંખ્યાઓ મધ્યમ હજારના પ્રકારમાં આવે છે. કુલ હજારની સંખ્યાના આંકડા ૯૯૦૦૦ થાય છે. અર્થાત્ સેંકડોની સંખ્યાના જેમ સેંકડો પ્રકાર થયા તે પ્રમાણે હજારની સંખ્યાના હજારો પ્રકાર થઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે લાખની સંખ્યાના લાખો પ્રકાર, કોડની સંખ્યાના કોડો પ્રકાર, અખજની સંખ્યાના અખજો પ્રકાર ચાવત સંખ્યાતી સંખ્યાના સંખ્યાતા પ્રકાર, અસંખ્યાતી સંખ્યાના અસંખ્યાતા પ્રકાર અને અનંતી સંખ્યાના અનંત પ્રકાર બુદ્ધિગમ્ય જરૂર થઈ શકે છે. સ્વૈક્ષ્ણ દૃષ્ટિએ આવી સૂક્ષ્મ બાબતો આજના બંધુઓના અંતઃકરણમાં એકદમ નથી ઉતરતી પરંતુ ઉપર જણાવેલ સુક્તિથી વિચારવામાં આવે તો અતીન્દ્રિય સંખ્યાના અસંખ્યાત કે અનંત પ્રકાર માટે જરૂર હૃદયની કબુલાત થઈ જશે.

અસંખ્ય તેમજ અનંતની તરતમતા.

સલામાંથી પ્રશ્ન-અસંખ્ય તેમજ અનંત બન્ને સંખ્યામાં શું તફાવત છે ? લાવાર્થની દૃષ્ટિએ તો બન્ને પદો સમાન છે.

ઉત્તર:-મહાનુભાવ ! ગણિતની સંખ્યાથી જેની ગણના ન થાય, તે અસંખ્ય, અને જેનો અંત-છેડો નહિ તે અનંત. આ પ્રમાણે અસંખ્ય તેમજ અનંત એ બન્ને પદોના શબ્દાર્થ માત્રથી, આપણને સંતોષ નહિ થાય. જરા એ બાબતમાં વધુ વિચાર કરવો જોઈએ. એક-દર જીવોના મુખ્ય બે વિભાગો છે એક વિભાગમા કેવલી-સર્વજ્ઞ ભગવંતોનો સમાવેશ, બીજા બીજા વિભાગમાં છદ્મમય જીવોનો સમાવેશ, કેવલજ્ઞાન એ સંપૂર્ણજ્ઞાન છે. એટલે જે જે આત્માઓને એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયેલ હોય તે સર્વના જ્ઞાનમાં સમાનતા જ હોય

છે. સયોગી કેવલી હોય, અયોગી કેવલી હોય કે સિદ્ધ કેવલી હોય, પરંતુ ત્રણેયના કેવલ-જ્ઞાનમાં જરા પણ તરતમતા નથી. ક્ષયોપશમભાવે પ્રગટ થયેલા ગુણુમાં તરતમતા હોઈ શકે પરંતુ ક્ષાયિકભાવે પ્રગટ થયેલા ગુણુમાં તરતમતાનો લેશ પણ સંભવ નથી. અર્થાત્ કેવલી ભગવંતોના કેવલજ્ઞાનમાં સમાનતા છે. તેમજ કેવળજ્ઞાન એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવાથી લોકાલોકના સર્વભાવો-એક એક દ્રવ્યના ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના અનંતપર્યાયો એ કેવલજ્ઞાનનો વિષય છે. અનંતદ્રવ્યો તેમજ અનંતપર્યાયો એ કેવલજ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ જ્ઞાનના જ્ઞેયરૂપે વિષયો બની શકતા નથી અર્થાત્ અનંત સંખ્યાવાળા ભાવો બહુવા માટે અધિકારી ફક્ત સર્વજ્ઞ ભગવંતો જ છે. હવે જે છદ્મસ્થ આત્માઓ છે, તેમાં અનેક વિભાગોનો સંભવ છતાં મુખ્યત્વે બે વિભાગો જ ગણવાના છે. એક વિભાગ સામાન્ય રીતે મતિ તેમજ શ્રુતજ્ઞાનવાળાઓનો અને બીજો વિભાગ સાતિ-શયજ્ઞાનવાળાઓનો. સાતિશય જ્ઞાનમાં અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાવજ્ઞાન તેમજ ચૈદ્ર પૂર્વનું જ્ઞાન ગણવાનું છે. સામાન્ય રીતે મતિ અને શ્રુતને ધારણ કરનારા આપણા જેવા છદ્મસ્થ આત્માઓ માટે ગણિતની સંખ્યાદ્વારા ગણવામાં આવતા આંકડાઓ જેમકે અનંત, મધ્ય અને પરમધ્ય (શાસ્ત્રદષ્ટિએ શીર્ષપ્રદેલિકા) સુધી જ બુદ્ધિની મર્યાદા હોય છે, તેથી આગળ બુદ્ધિનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી; જ્યારે છદ્મસ્થ સાતિશયજ્ઞાનવાળા આત્માઓ ભક્તે વિશ્વના સમગ્ર ભાવો બહુી શકતા નથી તો પણ વિશિષ્ટ જ્ઞાનના બક્ષે આપણી ગણિતની સંખ્યા જ્યાં કામ ન કરે તેવી અસંખ્યાત સંખ્યાના ભાવોને પ્રત્યક્ષ બહુી શકે છે. આ પ્રમાણે-બહુનારા સર્વ આત્માઓના જેમ ત્રણ વિભાગો છે, તેમ વિશ્વમાં વર્તતા જ્ઞેય-બહુવા યોગ્ય ભાવો પણ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે. અમુક ભાવો સંખ્યાતી સંખ્યાવાળા જેમકે મનુષ્યો વગેરે, અમુક ભાવો અસંખ્યાતી સંખ્યાવાળા જેમકે દેવો, નારકો વગેરે અને અમુક ભાવો અનંતની સંખ્યાવાળા જેમકે નિગોહાદિ તિર્યંચો વગેરે. સંખ્યાતી સંખ્યાવાળા ભાવોને આપણા જેવા સામાન્ય જ્ઞાનિઓ બહુી શકે, સંખ્યાતી તેમજ અસંખ્યાતી સંખ્યાવાળા ભાવોને અવધિ, મનઃપર્યાવી કે તકેવલી વગેરે બહુી શકે અને સંખ્યાત, અસંખ્યાત તેમજ અનંતભાવોને સર્વજ્ઞ ભગવંત બહુી શકે. આટલું બે વિચારવામાં આવે તો તો અસંખ્ય અને અનંત એ બંને પદોની તરતમતાનો જરૂર ખ્યાલ આવી જશે. તાત્પર્ય એટલું જ કે-અસંખ્ય એ સાતિશયજ્ઞાની છદ્મસ્થનો વિષય છે અને અનંત એ કેવલીભગવંતનો વિષય છે શુદ્ધનયની અપેક્ષાએ આત્મા સર્વજ્ઞ છતાં અનાદિની અજ્ઞાનદશાએ આત્માની

કરેલી દુર્દશા.

આટલી બાબત પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે કહેવામાં આવી. હવે આપણે સર્વજ્ઞ પદના વિવરણ ઉપર વિચાર કરવાનો છે. વિશ્વવર્તિ સર્વ આત્માઓની સંખ્યા અનંત છે. પ્રત્યેક આત્મા-શુદ્ધનયની અપેક્ષાએ સર્વજ્ઞ જ છે. પરંતુ અનાદિકાલથી આત્માની સાથે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોનો સંબંધ થયેલો હોવાથી આત્માનું સર્વજ્ઞપણું દબાઈ ગયેલ છે. સૂર્યમાં પ્રકાશ આપવાની શક્તિ છતાં અશાક મહિનાના ઘનઘોર વાદળથી સૂર્યનો પ્રકાશ જેમ ઢાંકાઈ બંધ છે તે જ પ્રમાણે આત્મા માટે પણ સમજવાનું છે. સૂર્યનો પ્રકાશ તો મર્યાદિત છે, તેમજ સ્થૂલ અર્થાત્

મૂર્ત અને વર્તમાન પદાર્થો ઉપર અજ્ઞાનું આપનાર છે. જ્યાં આત્માનો જ્ઞાન પ્રકાશ બે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય તેા અનંતવિધના સ્ફુલ્લ તથા સૂક્ષ્મ મૂર્ત અમૂર્ત, ભૂત, વર્તમાન તથા ભાવિ સર્વ ભાવો ઉપર અજ્ઞાનું આપે છે. પરંતુ અનાદિકાલથી આત્મામાં અજ્ઞાનનું જોર બધું છે. એ અજ્ઞાનદશાએ આત્માની બચકર ખાનાખરામી કરી છે. હું કું કરું છું ? તેનું એ અજ્ઞાની આત્માને ખાત નથી. એ અજ્ઞાની આત્મા ન કરવા લાયક બચકર પાપાચરણમાં પરાયણ બને છે. પાપાચરણમાં તેને આનંદ આવે છે. મારા આ પાપાચરણથી મનિષ્યના મારે નરક, ત્રિગોદાદિની કેવા બચકર યાતનાઓ ભોગવવી પડશે ? તેને વિચાર મરબોય તેને આવના નથી. ભુકેને જેમ ઉકરડો ખારે લાગે તેમ એ અજ્ઞાની આત્માને પાપની પ્રવૃત્તિ ખારી લાગે છે. એને ધર્મ નેમજ ધર્મનાં સાધનો અકાર લાગે છે. આત્માને બાહ્ય અસ્થ-નર મનને પ્રકારની શાન્તિ આપનાર પવિત્ર અનુશાનો તેને ગમતા નથી. તેને તો જુગારીઓનાં ટોળામાં રમવું હોય તો મોજ આવે છે. મદિરાપાનની રાત આવે એટલે રાજી થાય છે. ગમે તેવા દુરાચારના રથાને જવાનું હોય તો તેમાં તે તૈયાર હોય છે. અજ્ઞાન દશાની પ્રગટતાથી તેનું જીવન ઉન્માદી બની ગયેલું છે. જાતી પુરુષોએ એટલા માટે જ અધ્યાય પાપો કરના અજ્ઞાન દશાને વધુ બચકર મંજૂર છે.

‘અજ્ઞાનં સ્વલુ મો કલં, ક્રોધાદિભ્યોઽપિ સર્વપાપેભ્યઃ’

એ વાક્ય આપણે ઘડી વખત સાંભળ્યું છે. કોઈની ઉત્પત્તિનું કારણ અજ્ઞાનદશા માન, માયા, લોભ વગેરે બીજા સર્વ પાપોની ઉત્પત્તિનું કારણ પણ અજ્ઞાન દશા છે. એ બે ઘટે તો તેનાં પાછળ ક્રોધ થતા અધ્યાય પાપો ઘટે. જ્યાં મુઘ્ધી અજ્ઞાન દશા હોય ત્યાં મુઘ્ધી કપાથો પણ અનંતાનુબન્ધીના ઘરના હોય. અજ્ઞાન દશા ટળે અને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થાય એટલે અનંતાનુબન્ધી કપાથોનો ઉકય ન જ હોઈ શકે. અજ્ઞાન દશાની તીવ્રતામા બાહ્યભાવની રમણુતા (અવિરતિ)ની જ રુચિ હોય. પરંતુ જ્ઞાનદશા બગે એટલે રુચિ તો સ્વરૂપરમણુતા(વિગ્નિ)ની જ હોય. સંસારમા પરિગ્રમયુ કરતા કરતા આ આત્માને અનંત પુદ્ગલપગવર્તન જેટલો કાળ પનાર થઈ ગયો. એ દરમ્યાન વ્યવહારશાિમાં વર્તતા આત્માએ ‘પંચેન્દ્રિયપણું’, મનુષ્ય ભવ. આર્ય ક્ષેત્ર વગેરે સામગ્રીઓ અનેક વાર પ્રાપ્ત કરેલ હશે. એમ છતાં અજ્ઞાનદશાવડે એ મજેદી સામગ્રીનો ખાત, પાન, મોજનનક પંચેન્દ્રિયતા વિષયભોગોમાં હુરુપયોગ જ મોટે લાગેકેર્યો છે અને તેથી જ એ આત્માની રમડપટ્ટીનો અંત નથી આવ્યો.

એકે યુવાનનું દષ્ટાંત અને આત્માને અનુકૂલ પુરુષાર્થની જરૂર.

શ્રીમંતને ઘેર જન્મેલા એક યુવાનને વારસામા લાળોની મીઠકત તો મળી. દેવયોગે શરીરાદિ સર્વ બાહ્ય સાધનો પણ મુંદર પ્રાપ્ત થયાં, પરંતુ એ યુવાનમાં સાચું ડહાપણુ જરાય ન હતું. એ મૂર્ખ હતો, વ્યસની મિત્રોની એને સોમત હતી, એ દુષ્ટ મિત્રોએ એની મૂર્ખાઈના બરાબર લાભ ઉઠાવ્યો, એને કુછદે ચડાવ્યો, જુગાર અને શરાબ જેવા વ્યસનોનું જોર એ યુવાનમાં કિતપ્રતિકિત વૃદ્ધિ પામ્યું, વેશ્યા અને પરસ્ત્રીમાં પણ લંપટ બન્યો. પરિણામે નવી કમણી કરવાની વાત તો દૂર રહી પરંતુ વારસામાં મજેદી લાળોની મિઠકત ઉપર પણ પાણી

ફરી વળ્યું. લક્ષ્મીના અભાવે પેલા સ્વાર્થી દુષ્ટ મિત્રો પલાયન કરી ગયા અને એક વખતનો શ્રીમંત યુવાન આજે ભીખારી બની રખડતો થઈ ગયો. આપણા આત્માની પણ શુદ્ધન્યાયે-ક્ષયા શ્રીમંત છતાં વર્તમાનમાં ભીખારી બનેલ યુવાન કરતાં વધુ લય કર દશા આજે બની ગઈ છે. હમણાં જ કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે અજ્ઞાનદશાથી ક્ષણે ક્ષણે બંધાતા કર્મોદ્ધી આવરણથી આત્માનો જ્ઞાન-પ્રકાશ દળાઈ ગયો છે. આત્માની અનંતજ્ઞાનની મૂડીમાંથી તેની પાસે આજે અનંતમા ભાગ જેટલી મૂડી માંડ માંડ બચી છે. જે અનંતમા ભાગ જેટલી મૂડી બચી છે, તે મૂડી પોતાના સ્વરૂપમા હોત, નિર્મળ હોત તો તો કોઈ વાંધો ન હોતો. પરંતુ મિથ્યાત્વમોહના ઉદયથી એ અનંતમા અંશ જેટલી જ્ઞાનની મૂડી આત્માને અવળે રસ્તે દોરનારી બની ગઈ છે. પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ ટીકાના પ્રારંભમા કરેલ શ્રી જિનેશ્વરદેવની સ્તુતિ પ્રસંગે સર્વથી પ્રથમ ‘સર્વજ્ઞ એ વિશેષણ આપીને આપણને જાગૃતિ આપી છે. ‘જેનો સ્તુતિ કરવામાં આવે છે તે પ્રભુ જ એકલા સર્વજ્ઞ છે’ એમ હે આત્મન્ ! તું ન સમજીશ. પ્રભુનો આત્મા જેમ સર્વજ્ઞ છે તેમ તારો આત્મા પણ સર્વજ્ઞ છે. બન્નેનું આત્મ દ્રવ્ય તો સમાન છે, પરંતુ પ્રભુનું જેવું આત્મદ્રવ્ય છે તેવા જ શુદ્ધપર્યાય તેમને પ્રગટ થયેલો છે. જ્યારે તારું આત્મદ્રવ્ય વર્તમાનમાં અશુદ્ધ પર્યાયવાળું છે. જેવું આત્મ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ તેવો જ તેનો શુદ્ધ પર્યાય તેનું નામ મોક્ષ, અને આત્મ દ્રવ્ય શુદ્ધ છતાં કર્મના યોગથી વર્તમાનમાં અશુદ્ધ પર્યાય તેનું જ નામ સંસાર. આત્મામાં જ્યાં સુધી અવળો પુરુષાર્થ ચાલે છે ત્યાં સુધી તેનો સંસારપર્યાય ટકે છે. આજે તમે તમારા આત્માને પૂછી જુઓ કે તમારી નાનસિક, વાચિક અને કાયિક જે જે પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે તે આત્મા માટે અનુકૂલ છે કે પ્રતિકૂલ છે ? શરીર માટે, સ્ત્રી માટે, પુત્રાદિ પરિવાર માટે, સંપત્તિ માટે જેટલી પ્રવૃત્તિઓ આનંદપૂર્વક કરવામાં આવે છે તે બધી આત્મા માટે તો ખૂબ જ પ્રતિકૂલ છે. બાહ્ય ભાવોની અનુકૂલતા માટે આપણું આજે જેટલું લક્ષ્ય છે, તે તે અપેક્ષાએ આત્માની-આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ ગુણોની અનુકૂલતા માટે અસુકે અંશે પણ લક્ષ્ય હોત તો આજે આપણી આ દશા ન હોત. અનંતકાળથી આ આત્માએ બાહ્ય સુખોની અનુકૂલતામા ખૂબજ ધર્મ માન્યો છે. એટલે આજે પ્રભુ શાસન અને મગલમય જિનવાણી વારંવાર શ્રવણ કરવા છતાં લાંગા વખતનો બાહ્યભાવો તરફનો અધ્યાસ અંતરમાથી ખસતો નથી. અહિં બેઠા હો, જિનવચનો-નું શ્રવણ કરતા હો તે અવસરે ક્ષણવાર બાહ્યભાવો ઉપર, એ સંસાર ઉપર વેરાગ્યનો રંગ આવી જાય. પરંતુ અહિંથી જ્યાં બહાર નીકળો એટલે એ ઉપરચોટીયો વેરાગ્યનો રંગ અદૃશ્ય થઈ જાય અને પુનઃ આ-મા માટે પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ શરૂ થાય છે. શરીરાદિ બાહ્યભાવો કરતાં આત્મિક ગુણોની કિંમત વધારે અકાય તેમજ એ વાત હૃદયમાં બરાબર ઠસી જવા સાથે આત્મા માટે અનુકૂલ પુરુષાર્થ થાય તો આ-મગુણોના ઘાત કરનારા કર્મનાં આવરણો અદૃશ્ય થઈ જાય. અનુકર્મ સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણો પ્રગટ થવા સાથે આત્મા સર્વજ્ઞ પણ બની શકે.

શ્રી જિનેશ્વર લગવંતને સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થવાની પ્રણાલિકા

શ્રી જિનેશ્વર લગવંતને જે ભવમા સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય તે ભવમાં આત્મસ્વરૂપ

ની પીછાણુ થાય છે, આત્મા માટે અનુકૂલ પુરુષાર્થની તે ભવથી તેમને રુચિ જાગે છે રુચિ જાગત તથા છતાં હજી ચિન્તાસના પરિચય અગે પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિનો-પુરુષાર્થનો ત્યાગ થઈ શકતા નથી. એમ છતાં એ પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિમાં હવે એ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને તીવ્ર રુચિ તો નથી જ હોતી. અમુક અગે અનુકૂલ પ્રવૃત્તિ, અમુક અગે પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિ, અનુકૂલ પ્રવૃત્તિમાં રુચિ અને પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિમાં અરુચિ એ પ્રમાણે અમુક કાળ સુધી ચાલ્યા કરે છે. કેમે કેમે અનુકૂલ પ્રવૃત્તિ અને તેની રુચિ વૃદ્ધિ પામતાં આત્મા કોઈ લોકોત્તર આનંદ અનુભવે છે. અખિલ વિશ્વના સર્વ છવાત્માઓ આ લોકોત્તર આનંદ કેમ પ્રાપ્ત કરે? એ લોકોત્તર આનંદની પ્રાપ્તિમાં હું નિમિત્તરૂપે કેવી રીતે બનું? એવી અવલુનીય ઉર્મિઓ આ ભગવંતના અતઃકરણમાં ઉછાળા મારે છે. અને એ ઉર્મિઓ ઠારા તીર્થ'કરનામકર્મ નિશ્ચયિત કરી ત્રીજે સવે તીર્થ'કરરૂપે અવતરી ભોગ્યકર્મ અવશિષ્ટ હોય તે પ્રમાણે સાંસારિક સુખો ઉઠાસીતમાયં ભોગવી. અવતર થયે ચારિત્ર ચક્રણુ કરી, નિરતિચાર ચારિત્રવું પાલન કરતાં અનુકૂલ પુરુષાર્થની પરાકાષ્ઠાએ પહોચવાથી આત્મા કેવલજ્ઞાનની ન્યોતિ પ્રગટાવે છે, આત્મા સર્વજ્ઞ બને છે. એવા સર્વજ્ઞ જિનેશ્વરને જ અહિં આ નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે.

સંજ્ઞાનાથી પ્રસન્ન-જેટલા જેટલા જિનેશ્વરો તે બધાય સર્વજ્ઞ જ હોય. તો પછી સર્વજ્ઞ એવું વિશેષણ આપવાની શી જરૂર છે? સંમવચ્ચભિચારાભ્યાં સ્યાદ્ વિશેષણમર્થવત્ એ ન્યાય તો આપ ઘણી વખત સંભળાવેા છે.

ઉત્તર-સાચું વાત તો બગબર છે. સંભવ અને વ્યભિચાર આવતો હોય તો જ વિશેષણ સફળ છે. અહિં શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત માટે પણ એ જ વાત વિચારવા યોગ્ય છે. એ જિનેશ્વર ભગવંતો ન્યારથી તીર્થ'કરનામકર્મનો નિશ્ચયિત અંધ કરે છે ત્યારથી જ દ્રવ્ય તીર્થ'કરરૂપે ગણાય છે. પ્રભુ દેવલોકમાંથી કે નરકમાંથી ચ્યવીને અહિં માતાની કુદ્ધિમાં ઉત્પન્ન થાય, ગલકાળ પૂર્ણ થાય અને પ્રભુનો જન્મ થાય ત્યારે પણ પ્રભુનું ચ્યવન કહ્યાણુક થયું, પ્રભુનું જન્મકહ્યાણુક થયું. એમ પ્રભુ, ભગવંત. તીર્થ'કર કે જિનેશ્વરરૂપે વ્યવહાર થાય છે. ભાવથી તીર્થ'કર કે જિનેશ્વર તો તેરમા ગુણસ્થાનકતા પ્રથમ સમયથી સર્વજ્ઞપણાની શરૂઆત થયા બાદ ગણવામાં આવે છે. જો કે જેમનો ભાવનિરોધો પૂજનીય છે. તેમનું નામ, તેમની સ્થાપના અને તેમનું દ્રવ્ય એમ ત્રણેય નિરોધોઓ પૂજનીય છે, છતાં અહિં ભાવનિરોધોની પ્રધાનતા સમજવાની છે. અને એ કાણે અપાયેલ સર્વજ્ઞ વિશેષણ સફળ છે.

ખીલું વિશેષણ 'ઈશ્વરમ' ની વ્યાખ્યા

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના પંદર વિશેષણો પૈકી પ્રથમ વિશેષણની થોડી ઘણી વ્યાખ્યા કર્યા બાદ ખીલ વિશેષણમાં ભગવંત શ્રી જિનેશ્વરદેવને ઈશ્વરમ એ પદ્ધતી અલંકૃત કરવામાં આવ્યા છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના એક એક વિશેષણો એવાં છે કે જેનું સવિસ્તર વિવેચન કરવામાં આવે તો દિવસોના દિવસો જોઈએ-પરંતુ એમ કરવા જતાં શ્રીભગવતી સૂત્રના વાંચનનો આશય યથાર્થ સફળ ન બને એટલે મુદ્દા પૂરતું જરૂરી વિવેચન કરીને આપણે આગળ ચાલવાનું રાખેલ છે.

જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મો પૈકી ઘાતી કેટલાં? અને અઘાતી કેટલાં?

તથા તેનું સ્વરૂપ.

આઠ પ્રકારના કર્મો પૈકી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મોને ઘાતી કર્મો કહેવામાં આવે છે. વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર એ ચારેય કર્મોને અઘાતી કર્મો ગણવામાં આવ્યા છે. આત્માના ગુણોનો સ્વતંત્રપણે ઘાત કરનારા જે કોઈ કર્મો તેનું નામ ઘાતીકર્મ અને આત્મગુણોનો સ્વતંત્ર રીતે જેનામાં ઘાત કરવાની શક્તિ નથી એવાં જે કોઈ કર્મો તે અઘાતી કર્મ. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદ્ય આત્માના અનંત જ્ઞાનગુણોના ઘાત કરે છે, દર્શનાવરણીય કર્મનો ઉદ્ય આત્માના અનંતદર્શન ગુણોના વિઘાતક બને છે, મોહનીય કર્મનો ઉદ્ય આત્માના સમ્યગ્દર્શન તેમજ ચારિત્ર ગુણમાં નુકશાન પહોંચાડે છે અને અંતરાય કર્મના ઉદ્યથી આત્માની અનંતી શક્તિ હણાય છે. એ પ્રમાણે આત્માના અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર અને અનંતવીર્યનો ઘાત કરનાર હોવાથી જ્ઞાનાવરણ વગેરે ચારેય કર્મોને શાસ્ત્રમાં ઘાતીકર્મરૂપે કહેવામાં આવ્યા છે. જ્યારે વેદનીયાદિ બાકીના ચારેય કર્મોના ઉદ્યની અસર સીધે સીધી આત્મા ઉપર નથી થતી. વેદનીયનો ઉદ્ય ભલે પછી શાતાનો હોય કે અશાતાનો હોય પરંતુ તેની અસર આત્મા ઉપર ન થતાં શરીર ઉપર થાય છે. જે શરીર ઉપર એ વેદનીયના ઉદ્યની અસર થાય છે, તે શરીર ઉપર આત્માને જેટલા પ્રમાણમાં મમત્વભાવ હોય તેટલા પ્રમાણમાં ‘મને તાવ આવ્યો, મારું માથું દુઃખ્યું, મને પેટમાં પીડા થઈ, મને બહુ વેદના થાય છે, મારાથી રહેવાતું નથી’ એવા અનેક વિકલ્પો આત્માને જાગે છે અને એ વિકલ્પોદ્વારા એ આત્મા પુનઃ નવાં નવાં કર્મોનો સંચય કરતો જાય છે, પરંતુ સમ્યગ્દર્શનાદિ આંતરિક ગુણોના પ્રભાવે જે આત્માનો જડ અને ચેતનનો વાસ્તવિક ભેદ સમજાયો છે, સમજાયો છે એટલું જ નહિ પણ ભેદજ્ઞાનનું અંતરમાં જેને પરિણમન થયું છે અને તે કારણથી શરીરાદિ બાહ્ય પદાર્થો ઉપર જેને આસક્તિ-મમતા નથી એ આત્માને શરીર સંબંધી સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં હર્ષશોક થતો નથી, તેમજ હર્ષશોકના અભાવે પુનઃ નવા કર્મ બાંધવાનો પ્રસંગ આવતો નથી.

ઔદયિકલાવની આધીનતાએ જ આત્માની અનંત શક્તિઓનો ઘાત કર્યો છે

આપણે પગમાં જરા કાંટાની અણી વાગે તો ખૂંસો પાડીએ છીએ, જરા માંદગી આવે એટલે આખાય ઘરને આકુલ-બ્યાકુલ તથા માંદું બનાવી દઈએ છીએ, રાત્રિદિવસ આત્મધ્યાનની પરંપરા આદ્યા કરે છે અને તેથી આગળ વધતા દવાના નામે હિંસા વગેરે અનેક આશ્રવોના કારણો સેવવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. આપણી આ દશા છે, જ્યારે ચક્રવર્તીના વૈભવનો ત્યાગ કરનાર સનત્કુમાર મહર્ષિ શરીરમાં રોગોની તીવ્ર પીડા છતાં દ્રવ્યરોગના નિવારણ માટે ધ્યાન ન હેતાં લાવરોગના નિવારણ માટે જ પ્રયત્નશીલ બન્યા છે. જૈન શાસનમાં આવા તો અનેક દૃષ્ટાન્તો છે. વાસ્તવિક રીતે વસ્તુ પોતાની નહિં છતાં પોતાની માનવી એનું જ નામ મમતા છે. શરીરની પ્રાપ્તિ એ નામકર્મનો ઔદયિક લાવ છે. શરીરમા રોગાદિનો પ્રાદુર્ભાવ એ અશાતાનો ઔદયિક લાવ છે, શરીરનું સુખાકારીપણું એ શાતાવેદનીયનો ઔદયિક લાવ છે, શરીરમાં

સુદર આકાર-રૂપની પ્રાપ્તિ એ સંસ્થાનતામકર્મનો ઔદયિક ભાવ છે. શારીરિક બદલો જ્ઞાન એ સંઘયણનામકર્મનો આદયિક ભાવ છે. ઔદયિક ભાવ એ આત્માનો સ્વભાવ પરિણામ નથી, ક્ષયિક ભાવ એ જ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ પરિણામ છે. આપશમિક ભાવ અને ક્ષયોપશમભાવ એ બંને ભાવો પણ અપેક્ષાએ અમુક અંશે આત્માના સ્વભાવ પરિણામો છે. ઔદયિક ભાવ તો વિભાવ પરિણામ જ છે. એ વિભાવ પરિણામ ઉપરની મમતાવટે જ આત્માની અનંતશક્તિઓનો વિનાશ થયો છે. તાત્પર્ય એ છે કે-અઘાતી કર્મના ઉદયની અસર મીઘેસી શ્રી આત્મા ઉપર થતી નથી; ઘાતીકર્મ અને તેમાં પણ મોહનીયતા ઉદય જેને મંદ પણે પ્રવર્તતો હોય અથવા મોહના ઉદયનો ઉપશમ કિંવા ક્ષય થયો હોય તેવા આત્માને અઘાતી કર્મના અનુકૂલ કે પ્રતિકૂલ ઔદયિક ભાવમાં આનંધ્યાન થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો નથી. જ્યારે મોહનીયતા ઉદયનું જે આત્માને વધુ પડતું તોર છે તે આત્માને અઘાતીકર્મના જ્ઞાનાવસ્થાથી સાત અથવા આઠેય કર્મનો તે આત્માને ગંધ ચાટ્યા કરે છે

આઠ કર્મે પૈકી જ્ઞાનાવસ્થાથી ચાર ઘાતી કર્મેમાંથી જ્ઞાનાવસ્થાને સર્વાંશ ક્ષય થવાથી જેમ સર્વજ્ઞ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, તેમ અંતરાય કર્મનો ક્ષય થતા આત્મા ઇશ્વર બને છે. સંસ્કૃત વ્યાકરણમાં દ્વન્ સામર્થ્ય એવો ધાનુષ્ય છે. અને એ ધાનુ ઉપરથી જ દ્વન્સૌ દૈશ્વર્ય સર્વશક્તિમાન્ ક્ષયર્થઃ, એ રીતિએ ‘ઇશ્વર’ પદ તૈયાર થયું છે. અંતરાય કર્મના ઉદયથી જે અનંતશક્તિ-અનંતવીર્ય તિરેભાવે હતું એ અનંતવીર્ય અંતરાયકર્મનો ક્ષય થતાં સર્વાંશે પ્રગટ થયું છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપને સમજે, સમજ્યા બાદ તેના ઉપર શ્રદ્ધા-પ્રતીતિ થાય અને પ્રતીતિ રાથે તેને લાયક અનુકૂલ પુરુષાર્થની પ્રવૃત્તિ કરે તો અનુક્રમે સર્વજ્ઞજ્ઞા-અનંત વીર્ય વગેરે બધાય પોતાના ગુણો પ્રગટ થવામાં જરા પણ વિલંબ ન થાય.

પુરુષાર્થ તો આજે તમે ઘણેય કરો છો. જેટલી શક્તિ અને જેટલો ટાઈમ તેથી પણ વધુ પુરુષાર્થ કરવાની તમારી ઇચ્છાઓ છે. અકોગચના ૨૪ કલાક પણ આજે તમારા કામકાજ માટે તમોને ઓછા પડે છે. આપણા રંગીલભાઈ ચેકને હંદ ઉપરાંતના કામકાજમાં બપોરે બે વાગતા પહેલાં રસોઈ જમવાની પુરસદ નથી મળતી અને રાત્રે પણ બાર વાગ્યા સુધી વ્યાપાર-ધંધાની દોડધામમાં શાંતિથી શરીરનો થાક ઉતારવાનો સમય મળતો નથી. આવા સંજોગમાં સામાયિક, પ્રતિક્રમણ વગેરે ધર્મકરણીની આશા તો ક્યાંથી રાખી શકાય? ઘરના માણસો એ બાળતમા ગમે તેટલી આત્મીય ભાવે ફરિયાદો કરે તો પણ તે લક્ષ્યમાં લેવાતી નથી. એટલે કે પુરુષાર્થ તો ઘણો થાય છે. અતીત અનંતકાળમાં પણ પુરુષાર્થ કરવામાં બાકી રાખી નથી. નરક, નિજોદ જેવા સ્થાનમાં ગયા હશે ત્યાં પણ બાદ્ય સુખની પ્રાપ્તિ અને તેના સાધનોનું સંરક્ષણ કરવા માટે જેટલા બને તેટલા પ્રયાસો કરવામાં બાકી રાખી નથી, પણ જરા એકાંતમાં બેસીને આત્માને પૂછી જોશો કે એ બધેય પુરુષાર્થ આત્માના કિંત માટે, આત્માની ઉન્નતિ માટે અવળો હતો કે સવળો હતો? આત્મા માટે અનુકૂલ હતો કે પ્રતિકૂલ હતો? આજે તો શરીર અને આત્માના ભેદનો ખ્યાલ ન હોય એવા અમારા ભાઈઓને આત્માને અનુકૂળ પુરુષાર્થ કયો? અને પ્રતિકૂલ પુરુષાર્થ કયો? તેની એકદમ સમજ નહિ પડે. દૂકમાં એટલી જ વાત કે-અનંત

કાળની કામ, ક્રોધાદિ વાસનાઓ તથા રાગદ્વેષાદિ પરિણામો ઘટે, આત્મા ઉપર વર્તતા કર્મનાં આવરણો ઓછાં થાય અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ આત્માના સહજ ગુણો જેનાથી પ્રગટ થાય તેવી કેઈ પણ માનસિક, વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિ-તેનું નામ આત્મા માટે અનુકૂલ પુરુષાર્થ અને તેથી વિરુદ્ધ જેટલી પ્રવૃત્તિઓ તે આત્મા માટે પ્રતિકૂળ પુરુષાર્થ; આપણે જિનમંદિરમાં કે ઉપાશ્રયમાં જઈએ, દેવદર્શન, પૂજા, સામાયિક કે પ્રાતક્રમણ કરીએ, આગંબિસ કે ઉપવાસાદિ તપશ્ચર્યા કરીએ પરંતુ એ કરવા માત્રથી અનુકૂલ જ પુરુષાર્થ છે એવું માની લેવાની જરૂર નથી. એ તો વ્યવહાર પૂરતો અનુકૂળ પુરુષાર્થ ગણાય. એ વ્યવહારની યદ્યપિ ઘણી જ જરૂર છે પણ એ ધર્મકરણી કરવા પાછળ અનાદિના રાગદ્વેષને ઘટાડવા સાથે શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવું. અવસરે અવસરે આત્મા કેટલો નિર્મળ બન્યો છે ? અને હ્રષણો કેટલાં ઘટચાં છે ? તેનું સરવૈયું કાઢવું-તેનું નામ અનુકૂલ પુરુષાર્થ કહેવાય. આવો અનુકૂળ પુરુષાર્થ જે જે આત્માએ આદર્યો તે તે આત્માઓ સંસાર-સાગરને તરી ગયા, અને અનુકૂળ પુરુષાર્થના સ્થાને પ્રતિકૂલ પુરુષાર્થમાં જેણે ઝુકાવ્યું તેઓ આપણી માફક સંસાર અટવીમાં રખડતા રહ્યા.

ટીકાકાર ભગવંતે સર્વજ્ઞમ્, ઇશ્વરમ્ એવા જે જે વિશેષણો શ્રીજિનેશ્વર દેવ માટે ઉચ્ચાર્યા છે તેમાંથી આપણે તો એક જ તત્ત્વ ગ્રહણ કરવાનું છે કે આપણે પણ ક્યારે આત્મ સ્વરૂપને સમજી તેના માટે અનુકૂલ પુરુષાર્થ પ્રગટ કરી સર્વજ્ઞતા, ઇશ્વરત્વ વગેરે ગુણો પ્રગટ કરવા માટે ભાગ્યશાલી બની શકીએ ? ટીકાકાર મહર્ષિપ્રણીત મંગલશ્લોકમાં આપેલા સર્વજ્ઞ, અને ઇશ્વર એ બે વિશેષણોની ચતુર્કિંચિત્ વ્યાખ્યા થઈ, હવે ત્રીજું અનંત, ચોથું અસંગ વગેરે બાકીના વિશેષણોની વ્યાખ્યા કેમ કરવામા આવશે ? તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

પ્રવચન ત્રીણું.

તર્વજ્ઞમીશ્વરસનન્તસસક્તસચ્ચં, સાર્વીયસસ્મરમનીશમનીહમિદ્વમ્ ।

સિદ્ધં શિવં શિવકરં કરણવ્યપેતં, શ્રીમજ્જિનં જિતરિપું પ્રયતઃ પ્રણૌમિ ॥૧॥

મહામંગલકારી ભગવતી સૂત્ર કે જેના અર્થરૂપે પ્રભુતા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર ખલુ છે, સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર ગણધર ભગવાન મુદ્ધર્માસ્વામી છે. એ સૂત્રની ટીકાના પ્રારંભમાં પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજે જે મંગલ શ્લોકોની રચના કરેલ છે તે શ્લોકની બે દિવસથી વ્યાખ્યા ચાલતા શ્રી જિનેશ્વર મહારાજના મંદર વિશેષણો પૈકી ‘સર્વજ્ઞ’ તથા ‘ધર્શક’ એ બે વિશેષણોનું ચતુર્કિચિત્ સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવેલ છે. ત્રીજા વિશેષણમાં ‘જનન્તમ્’ પદ આપવામાં આવ્યું છે. તેનું વિવેચન આજે કરવાનું છે.

આખરું વિશ્વના અમર પદાર્થોમાં સાદિ-સાન્ત વગેરે પ્રકારે કાળ-વ્યવસ્થા.

વિશ્વમાં વર્તતા સર્વ પ્રકારના ભાવો પૈકી કેટલાક ભાવો સાદિ-સાન્ત અર્થાત્ શરૂઆત-વાળા અને અંતવાળા છે, કેટલાક ભાવો સાદિ-અનંત એટલે કે શરૂઆતવાળા પણ અંત વિનાના છે, કેટલાક ભાવો અનાદિ-સાન્ત અર્થાત્ શરૂઆત વિનાના પરંતુ અંતવાળા છે અને કેટલાક ભાવો અનાદિ-અનંત અર્થાત્ શરૂઆત વિનાના અને અંત વિનાના છે. ભવચક્રમાં પરિભ્રમણ કરનાર આત્મા કમયોગે મનુષ્યગતિમાં ઉત્પન્ન થયો, એટલે મનુષ્ય તરીકે તેની આદિ થઈ. પચીસ-પચાસ, સો કે છેવટ ત્રણ પદ્યોપમનું મનુષ્યભવ સંબંધી આયુષ્ય પૂર્ણ થાય એટલે મનુષ્ય તરીકે હવે તે આત્માનો અંત થયો. એ જ પ્રમાણે એકેન્દ્રિયપણું, બેકેન્દ્રિયપણું, ત્રેકેન્દ્રિયપણું, ચક્રેન્દ્રિયપણું, દેવપણું, નારકીપણું, તિર્થંચપણું વગેરે ભાવો સાદિ-સાન્ત ભાંગે સમજવા પુદ્ગલમાં પણ એ જ રીતે વ્યવસ્થા સમજવાની છે. અમુક પુદ્ગલો વર્તમાનમાં સાકરરૂપે પરિણમેલા હોય, કાલાન્તરે તે જ પુદ્ગલો કવીનાઈનરૂપે પરિણમે એટલે સાકરપણું અથવા કવીનાઈનપણું એ બધાય ભાવો પણ સાદિ-સાન્ત ભાંગામાં ઘટી શકે છે. કોઈપણ દ્રવ્યના કોઈપણ પર્યાયો હમેશાં સાદિ-સાન્ત ભાંગે જ હોય. પર્યાયની અવશ્ય ઉત્પત્તિ હોય તેમજ અમુક કાળે પર્યાયનો વિનાશ પણ અવશ્ય થાય. દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ ન હોય અને વિનાશ પણ ન હોય. તમને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે-આત્મા ક્યારે ઉત્પન્ન થયો ? તો શું જવાબ આપશો ? જૈનદર્શનના મૂળભૂત સિદ્ધાન્તો અમુક અંશે પણ તમે જાણ્યા હશે તો તુર્ત જ બોલશો કે-‘આત્માની ઉત્પત્તિ નથી. એ તો અજર છે, અમર છે, અનાદિ છે, અનંત છે.’

સંસારી અને સિદ્ધ એ બન્ને પર્યાય હોવા છતાં અનુક્રમે બન્નેનું અનાદિપણુ-અનંતપણુ કેવી રીતે ?

સભામાંથી પ્રશ્ન—પર્યાય માત્ર જે ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ધર્મવાળા હોય તો આત્માના સંસારી પર્યાયની ઉત્પત્તિ એટલે કે આદિ નથી અને સિદ્ધ પર્યાયનો અંત નથી તેનું કેમ ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! પ્રશ્ન તો ઘણો સુંદર પૂછ્યો. શ્રોતાઓ હંમેશા તત્ત્વના જાણકાર હોય તો આવા સુંદર પ્રશ્નો તથા તેના ઉત્તરોદારા અનેક વિષયો જાણવાના મળે. આજે આપણા સમાજમાંથી તાત્ત્વિક અભ્યાસ લગલગ નષ્ટપ્રાય બની ગયો છે. સાધુઓની સંખ્યા કાલમાં વધતી જાય છે, પણ દ્રવ્યાનુયોગાદિ તાત્ત્વિક વિષયોના અભ્યાસીઓની સંખ્યા ઘણી જુગ મળશે. શ્રાવક સમાજમાં તો તાત્ત્વિક વિષયોના અભ્યાસમાં ખૂબ જ ઉદાસીનતા આવી ગઈ છે. પ્રભાતમાં ઉઠીને સામાયિક કરવા સાથે થોડો ઘણો સ્વાધ્યાય કરવાની વાત અમારા બંધુઓને આજે નથી ગમતી. સવારમાં ઉઠતા સાથે છાપું વાંચવું હોય તો તે માટે ટાઈમ મળે છે, જે છાપું લગલગ વિકથાનું ઘર અને કર્મબંધનનું જ કારણ છે, તેમાં આટલો પ્રેમ છે ! જે આના સાધર્મિકબંધુની ભક્તિમાં કે માનવબંધુની રાહતમાં આપવાની વાત આવે ત્યાં સુઠી વાળી દેવાય. જ્યારે છાપા માટે જે આનાને બદલે ચાર આના રોજ ખર્ચવાના હોય તો જરાય અગવડ ન પડે. બહુ પ્રાચીનકાળની વાત બાળ્યમાં રાખો, પરંતુ આજથી પચીશ-ત્રીશ વર્ષ અગાઉની આપણી સ્થિતિનો વિચાર કરવામાં આવે તો, સાંજના સમયે પ્રતિકભણાદિ ધર્મક્રિયા કર્યા બાદ સદ્ગુરુનો યોગ હોય તો તેઓશ્રીની પાસે ભાગ્યવાન આત્માઓ લેગા થાય અને અનેક ધાર્મિક વિષયોની જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિથી ચર્ચા કરે. સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય તો ઉપાશ્રયે અથવા દેરાસરના બહારના ચોકમાં શ્રદ્ધાળુ આત્માઓ એકઠા થાય. તેમાંથી જાણકાર કોઈ એક ભાગ્યવાન સદ્બોધદાયક ગ્રંથનું વાંચન કરે. બીજાઓ શાંતિથી શ્રવણ કરે. વચ્ચે સુંદર પ્રશ્નોત્તરી આવે. એ પ્રમાણે અનુપમ આનંદમાં કલાકનો ટાઈમ ક્યાં પસાર થાય તેની ખબર પણ ન પડે. આજે અમુક શ્રીમંતોને મોજ માણવા માટે કલબોમાં જવાની નિયમિત પુરસદ મળે છે. અમુક વર્ગને સાંજ પડે એટલે બગીચામાં ફરવા જવાનો સમય ખરાબર મળે છે. રંગભૂમિના શોખીનોને સિનેમામાં જવા માટે સમય તેમજ પૈસા અવશ્ય મળે છે. પરંતુ આત્માને અનેક વિષયોનું જેનાથી જાણપણું થાય, અનંતકાલની વાસનાઓનું વિષ જેનાથી ઘટવા પામે એવી મંગલમય જિનવાણીના સ્વાધ્યાય માટે થોડોઘણો પણ ટાઈમ ન લેવાય એ કેમભાગ્યની વાત છે. સામાયિક, પૂજા, પ્રતિકભણ, વ્રત, પચ્ચખાણ, ઉપવાસ, ઉધાપન કે મહોત્સવાદિ સર્વ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓનું વાસ્તવિક પોષણ આપનાર જિનવાણી સિવાય બીજું કોઈ નથી. જિનવાણીના શ્રવણ, ચિંતન અને મનન સિવાયના ધર્માનુષ્ઠાનોમાં રસ જોઈએ તેવો નથી આવતો. એક ખેતરમાં જુદા જુદા કચારાઓમાં અનેક જાતના છોડ વાવેલા હોય પરંતુ તે બધાય નવપડલવ રહેવા સાથે ફળ-ફૂલ ત્યારે જ આપે કે જ્યારે નીકડારા પાણીનું પોષણ મળતું હોય. એજ પ્રમાણે આત્મારૂપી ક્ષેત્રમાં સામાયિકાદિ અનેક ધર્માનુષ્ઠાનોને વાવવામાં આવેલા હોય, પરંતુ જે બધાય ધર્માનુષ્ઠાનો વિધિપૂર્વક થવા સાથે સચ્ચગૃ-દર્શનાદિ ફલ આપનાર ત્યારે જ અને કે જ્યારે સ્વાધ્યાયદ્વારા જિનવાણીનું પોષણ

મળતું હોય. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં મોક્ષપ્રાપ્તિના ચાર જે મુખ્ય અંગો કહેવામાં આવ્યાં છે તે મુખ્ય અંગોમાં મનુષ્યનો ભવ એ પ્રથમ અંગ જન્માવ્યા બાદ બીજા અંગ તરીકે જનવાણીના શ્રવણને જ ગણવામાં આવેલ છે,

આત્માનો સંસારી પર્યાય એ વિકારી પર્યાય છે. સિદ્ધપર્યાય એ અવિકારી પર્યાય છે

જનવાણીનું થોડુંક શ્રવણ થયેલ હોય તો જ આત્માનો સંસારી પર્યાય અનાદિ છે અને સિદ્ધપર્યાય અનંત છે, એ વાત ખ્યાલમાં આવી શકે. આત્માનો સંસારી પર્યાય એ વિકારી પર્યાય છે અને સિદ્ધપર્યાય એ અવિકારી પર્યાય છે. આત્માનો સંસારી પર્યાય ભલે અનાદિ છે, પરંતુ કઈ અપેક્ષાએ અનાદિ છે? તે પણ સમજવું જોઈએ. પંચમૂલ ગ્રંથમાં ‘અણાદિ જીવે, ત્રણાદિ જીવસ્સ મન્વે, અણાદિ જ્ઞાનસંજોગનિવૃત્તિર્’ દંત્યાદિ પદોદ્ધારાં છવ અનાદિ છે, છવનો સંસાર અનાદિ છે અને સંસારના કારણભૂત કર્મનો સંયોગ પણ અનાદિ છે, વગેરે વાત સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવેલ છે. યુક્તિથી પણ આત્માનું, આત્માના સંસારનું અને સંસારના કારણભૂત કર્મસંયોગનું અનાદિપણું માન્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી. તે વિષયની યુક્તિઓ વળી અવસરે કોઈ વાર સમજાવવામાં આવશે, અત્યારે તો આત્માનો સંસારી પર્યાય કઈ અપેક્ષાએ અનાદિ છે? તે જ સમજવાનું છે. એકેન્દ્રિયપણું એ પણ સંસારી પર્યાય છે. એકેન્દ્રિયપણું એ પણ સંસારી પર્યાય છે ચાવન પંચેન્દ્રિયપણું એ પણ સંસારી પર્યાય છે, સ્થાવરપણું એ પણ સંસારી પર્યાય છે, ત્રસપણું એ પણ સંસારી પર્યાય છે, પ્રત્યેકપણું એ સંસારી પર્યાય છે અને સાધારણપણું એ પણ સંસારી પર્યાય છે. દેવ, નારડી, તિર્યચ અને મનુષ્ય એ પશુ બધાય સંસારી પર્યાયો છે. એ બધાય સંસારી પર્યાયો અઘાતી કર્મના ઉદયદ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. અનાદિકાલથી સંસારમાં વર્તતા આત્માને એ પર્યાયો પૈકી કોઈ ને કોઈ પર્યાય અવશ્ય વર્તેલો હોય છે, પરંતુ જે પર્યાય વર્તેલો હોય તે કાયમનો નથી હોતો. અસુક કાળ સુધી તે પર્યાય ટકે, પુનઃ તે પર્યાયનો વિનાશ થાય અને નવા કોઈ પર્યાયની ઉત્પત્તિ થાય. પરંતુ તે અવાંતર પર્યાયોની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ છતાં સંસારી પર્યાય એ તો ઢરેક પર્યાયમાં સાથે હોય છે. બાલ અવસ્થામાંથી યુવાન થાય, યુવાનમાંથી પ્રૌઢ થાય અને પ્રૌઢ અવસ્થામાંથી વૃદ્ધ થાય છતાં એ બાલ, યુવાન, પ્રૌઢ કે વૃદ્ધ મનુષ્ય તો કહેવાય જ છે. એ પ્રમાણે અઘાતીના ઔદયિકલાવથી પ્રગટ થયેલા નારડી, દેવ, મનુષ્ય કે તિર્યચાદિ પર્યાયોમાં અને ઘાતી કર્મોદયજન્ય અજ્ઞાની, મિથ્યાદૃષ્ટિ, ક્રોધી વગેરે પર્યાયોમાં સંસારી પર્યાય તો અનુગત જ રહેલો છે. અસુક સંસારી પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ સંભવી શકે છે, પરંતુ પ્રવાહની અપેક્ષાએ સંસારી પર્યાયની ઉત્પત્તિનો સંભવ નથી. આ દૃષ્ટિ ખ્યાલમાં આવે તો છવનો સંસારી પર્યાય-પર્યાય, છતાં અનાદિ કેમ હોય? એ પ્રશ્નનું જરૂર સમાધાન થઈ જશે.

છવના સંસારી પર્યાય અંગે અનાદિપણાનો આટલો વિચાર કર્યા બાદ છવના પર્યાયનું અનંતપણું કેવી રીતે? તે અંગે થોડો વિચાર કરી લઈએ. પહેલાં તો સિદ્ધપણું

એટલે શું ? તે જરા સમજવાની જરૂર છે શ્રી આનંદધનજી મહારાજે લગવાનું પદ્મ-પ્રભુસ્વામીના સ્તવનમાં જણાવેલ છે કે-

‘અન્ય સંયોગી જિહાં લગી આતમા રે, સંસારી કહેવાય’

આત્માને આત્માથી અન્ય કોઈપણ દ્રવ્યનો તાદાત્મ્ય સંબંધ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી તેને સંસારી કહેવાય છે. અહિં કર્મસ્કંધો વિના બીજા કોઈના સંબંધની વિચારણાનો અવકાશ નથી. કર્મસ્કંધોનો જ્યાં સુધી આત્માની સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ છે ત્યાં સુધી આત્માનો સંસાર છે પરંતુ કર્મનો એ સંબંધ આત્માથી સર્વથા છૂટી ગયો એટલે હવે એ સંસારી નથી પણ સિદ્ધ છે. કર્મ વર્ગણના સ્કંધોનો સંયોગસંબંધ તો સિદ્ધાવસ્થામાં વર્તતા આત્માઓને પણ હોય છે. પરંતુ એ સંયોગ સંબંધમાત્રથી કર્મસ્કંધોની અસર આત્માને જરાય થતી નથી. જ્યાં સિદ્ધ લગવંતો છે ત્યાં સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવો યાવત્ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ પાંચેય પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવો રહેલા છે. આઠેય વર્ગણના સ્કંધો પણ ત્યાં રહેલા છે. નિગોદના જીવો સમયે સમયે અગ્નિવિજ્ઞાન પરિણામવડે કર્મસ્કંધોને ગ્રહણ કરે છે. જ્યારે સિદ્ધ લગવંતોને સ્વભાવ પરિણામની પૂર્ણતા અને અવિકારીભાવ હોવાથી સંયોગ-સંબંધ છતાં એ કર્મસ્કંધોનું ચતુર્કિચિત્ પણ ગ્રહણ નથી થતું. તાત્પર્ય એ થયું કે—સકલ કર્મનો ક્ષય થયો અને આત્માનું આત્મ સ્વભાવમાં જ રહેવું તેનું નામ સિદ્ધાવસ્થા છે. આ સિદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા બાદ હવે લવિષ્યમાં અનંતાકાળે પણ એ સિદ્ધ અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થા આવવાની નથી. અને તેથી જ સિદ્ધપણું શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટિ અનંતભાવે કહેલ છે. જે સમયે સકલ કર્મનો ક્ષય થાય તે સમયે સિદ્ધપણાની આદિ, હવે લવિષ્યમાં એ સિદ્ધાવસ્થાનું અનંતાકાળ પર્યંત રહેવાપણું એટલે સિદ્ધપણું અનંત છે. સિદ્ધ દશા અનંતાકાળ પર્યંત બરાબર રહેવાની છે છતાં એ સિદ્ધપણામાં પ્રતિસમય અવાન્તર પર્યાયોની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ તો ચાલુ જ છે.

સિદ્ધ લગવંતોને પર્યાયો કેવી રીતે હોય ? તેની વિચારણા.

સત્તામાંથી પ્રશ્ન—સંસારી અવસ્થામાં તો કર્મના ઉદયજન્ય પચાયની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થાય એ બરાબર, પરંતુ સિદ્ધદશામાં કર્મના બંધ, ઉદય, ઉદ્ધરણા અને સત્તાનો સર્વથા અભાવ છે, તો તેમને પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ કઈ અપેક્ષાએ માનવા ?

સમાધાન—કર્મના ઉદયથી જેમ આત્મામાં લિપ્ત લિપ્ત પર્યાયોની ઉત્પત્તિ તેમજ વિનાશ થાય છે, તે પ્રમાણે પર્યાયની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશના બીજા અનેક કારણો છે. સિદ્ધ લગવંતો આત્મા આરિસાના જેવો નિર્મળ છે. આરિસામાં જેમ સ્પન્નુષ રહેલા પદાર્થોનું પ્રતિબંબ પડે છે. તે પ્રમાણે સિદ્ધ લગવંતના આત્મામાં ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એમ ત્રણે કાળના સર્વ ભાવોનું પ્રતિબંબ પડે છે અર્થાત્ અખિલ વિશ્વના ત્રૈકાલિક ભાવોને સિદ્ધ લગવંતો ક્ષણે ક્ષણે જાણે છે અને દેખે છે. જાણુવા, જોવા યોગ્ય, જે અનંત જ્ઞેય પદાર્થો છે, તેમાં પ્રતિક્ષણે કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થાય છે અને એવા ક્ષણે ક્ષણે પરિવર્તન ભાવને પ્રાપ્ત થનારા અનંત જ્ઞેય પદાર્થોના જ્ઞાનમાં પણ પરિવર્તન થતું હોવાથી શુભ અને શુભીના

અપેક્ષાએ સિદ્ધ ભગવંતમાં પણ પર્યાયની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ માનવામાં કશી અગવડ નથી આવતી. તમે હાથમાં નવકારવાલી લઇને બેઠા હો તે સમયે તમારું પ્રતિબિંબ આરિસામા તેવા આકારવાળું પડશે. એના એ જ તમે નવકારવાલી બાબુમાં મૂકીને હાથમાં પુસ્તક રાખશો એટલે કહે તે આરિસામાં તમારું પુસ્તક સાથેનું પ્રતિબિંબ પડશે. આરિસો તો તેનો તે જ છે, છતાં નવકારવાળી હાથમાં હતી ત્યારે નવકારવાળીના પ્રતિબિંબવાળો આરિસો હતો. નવકારવાલીને બદલે પુસ્તક હાથમાં લીધું એટલે નવકારવાલીના પ્રતિબિંબવાળો આરિસાનો વિનાશ થયો, અને પુસ્તકના પ્રતિબિંબવાળો આરિસાની ઉત્પત્તિ થઈ. જેમ આરિસો કાયમ તેનો તે જ છતાં તેમાં પડતાં નવાં નવાં પ્રતિબિંબોની અપેક્ષાએ આરિસાના સિદ્ધ સિદ્ધ પર્યાય માનવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મામાં નવા નવા પર્યાયવાળા જ્ઞેય પદાર્થોનાં જ્ઞાનરૂપે પ્રતિબિંબો ક્ષણે ક્ષણે પડતાં હોવાથી તે રીતે સિદ્ધ ભગવંતને પણ સિદ્ધપણું સાદિ-અનંતભાવે કાયમ છતાં અવાન્તર પર્યાયો માનવામાં જરા પણ વિરોધ આવે તેમ નથી. ઉપરાંત કાળની અપેક્ષાએ પણ ક્ષણે ક્ષણે સિદ્ધ ભગવંતને પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ માનવામાં આવે છે તે કેવી રીતે મનાય છે એ વાત વળી બીજી કોઈવાર વિચારીશું. બહુ બારીક વ્યાખ્યા વધુ ચાલ્યો એટલે તમે સુંઝાશો, બાકી સૂક્ષ્મ વિષયોના ચિંતનમાં આત્મા એકાદ બની જાય તે વખતે તેનો કેટલો સમય પસાર થયો તેનો ખ્યાલ નથી રહેતો એટલું જ નહિ પણ આવા વિષયોની એકાગ્રતા એટલે હચ્ચ કોટિનો અનુપ્રેક્ષા નામનો સ્વાધ્યાય થાય અને એ સ્વાધ્યાયથી કર્મની સકામનિર્જરા પણ જરૂર વધુ પ્રમાણમાં થાય.

અનાદિસાન્ત અને અનાદિઅનંત લાવો.

જગતમાં વર્તતા સર્વ લાવોની રીતિ સાદિસાન્ત, સાદિઅનંત, અનાદિસાન્ત અને અનાદિઅનંત એ ચાર પ્રકારમાંથી કોઈપણ એક પ્રકારની હોઈ શકે, એ વિષયની આજે વ્યાખ્યા શરૂ થયેલ છે. દરમ્યાન પ્રશ્નોત્તરી થતાં સંસારી અને સિદ્ધના પર્યાયો સંબંધી વિવેચન કરવામાં આવ્યું. તાત્પર્ય એ થયું કે-મનુષ્યપર્યાય, દેવપર્યાય વગેરે સાદિસાન્ત લાવો છે, દેવલજ્ઞાન, દેવલદર્શન, સિદ્ધત્વ, વગેરે લાવો સાદિઅનંત લાવો છે, અર્થાત્ પ્રગટ થયા બાદ તે લાવો સદાકાળ અવસ્થિત રહેવાના છે. લબ્યજીવની અપેક્ષાએ સંસારી પર્યાય, મિથ્યાદષ્ટિ પર્યાય, અજ્ઞાની પર્યાય, અવિરતિ પર્યાય એ બધાય અનાદિસાન્ત લાવો છે. એ લબ્ય આત્માને સકલ કર્મનો ન્યારે-કાય થાય ત્યારે કર્મજન્ય અનાદિના સંસારી પર્યાયનો પણ કાય થાય. એ લબ્ય આત્મા અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિપણામાંથી ન્યારે પ્રથમ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરે એટલે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પર્યાયનો અંત થાય, એ લબ્ય આત્માને સમ્યગ્દર્શન થાય એટલે તેના સહયોગથી સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થતાં અનાદિનો અજ્ઞાન પર્યાય વિનાશ પામે. એ લબ્ય જીવને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા બાદ લાવથી સર્વવિરતિના પરિણામ આવે અર્થાત્ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે પહોંચે એટલે અનાદિનો અવિરતિપર્યાય ચાલ્યો જાય. આ પ્રમાણે અનાદિસાન્ત નામના ત્રીજા પ્રકારને ઘટાવવો. ચોથા પ્રકારમાં-આત્મા અનાદિ છે અને અનંત છે, ધર્મોસ્તિકાય અનાદિઅનંત છે. એ પ્રમાણે અધર્મોસ્તિકાય વગેરે બધાય દ્રવ્યો અનાદિઅનંત ભાંગે ધરી શકે છે. લોક પણ અનાદિઅનંત છે તેમજ અલોક પણ અનાદિઅનંત છે. આ પ્રમાણે વિશ્વના બધાય લાવોમાં યથાયોગ્ય રીતે કાળની ઘટના થઈ શકે છે.

ક્ષાયિક લાવે પ્રગટ થયેલ શક્તિઓ અનંતજ હોય છે.

દીકાકાર ભગવંતે શ્રી જિનેશ્વરદેવને નમસ્કાર કરવાના પ્રસંગમાં સર્વજ્ઞ-ઈશ્વર એ એ વિશેષણો આપ્યા બાદ ત્રીજું ‘અનંત’ વિશેષણ આપેલ છે. એ અનંતપદના નિરૂપણ પ્રસંગે ઉપરના ચારેય ભાંગાઓ જણાવવામાં આવ્યા છે. આપણા જિનેશ્વર ભગવંતે પણ સિદ્ધશાની અપેક્ષાએ અનંત છે અથવા અનંત જ્ઞેય ભાવોના જ્ઞાતા હોવાથી પણ અનંત છે. બીજી વાત પણ એક ખાસ આ પ્રસંગે સમજવાની છે. માનો કે તમોને તમારા પુન્યયોગે રાજ-મહારાજ-તું બિરુદ મળ્યું અથવા વાસુદેવ કે ચક્રવર્તી પદની પ્રાપ્તિ થઈ પરંતુ એ રાજ-મહારાજ-તું બિરુદ કે ચક્રવર્તી પદની અનંતકાળ પર્યંત રહેવાની નથી. આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં એ પદ કે બિરુદનો વિનાશ થાય છે, પુન્ય વેલાસર ભોગવાઈ જાય તો આયુષ્ય પૂર્ણ થવા અગાઉ પણ એ રાજ-મહારાજના બિરુદો ઠેકાણે પડી જાય છે. વર્તમાનમાં તમો બધાય જાણો છો કે-રાજ-મહારાજનો પોતાની નીતિ અને કર્તવ્યથી ચૂક્યા, મોજશોખ અને વૈભવવિલાસની પ્રવૃત્તિ હેઠ ઉપરાંત વધારી દીધી, પ્રજાના પાલકને બદલે કોઈકોઈ વાર પ્રજાના કાળ જેવા બન્યા; પરિણામે પુન્યાઈ બલાસ થતાં સત્તાના સિંહાસનથી નીચે ઉતરવું પડ્યું. જે વ્યક્તિને જે અધિકાર મળ્યો હોય તે અધિકારની દ્રશ્ય જો ન સમજાય અને વિરુદ્ધ વર્તન થાય તો ઘણા ભાગે તે અધિકારને ભોગવટો દીર્ઘકાળ સુધી નથી ચાલી શકતો. કદાચ પડખીયાઓ અનુકૂલ હોય તો પણ છેવટ બેઠલા મોડી કર્મસત્તા પોતાનો પ્રભાવ જરૂર અજમાવે છે. આપણે પણ આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ સમજવાનું છે કે આપણને માનવ તરીકેનો પ્રશંસનીય અધિકાર મળ્યા બાદ માનવ તરીકેની દ્રશ્ય ચૂકીએ, માનવતાના અત્રંકારસમા ન્યાય-નીતિ-પ્રમાણિકપણું વગેરે પ્રાથમિક સદ્ગુણોથી દૂર રહીએ, તેમજ તેથી વિરુદ્ધ અન્યાય અનીતિના અખાડા સેવીએ તો સમજવું કે-કર્મસત્તા આપણને મળેલો માનવ અધિકાર ખુંચવી દીધા સિવાય નહિ જ રહે. તાત્પર્ય એ છે કે-ચક્રવર્તિપણાનું બિરુદ કે રાજરાજેશ્વરની પદવી એ બેઠેલી મોડી વિનાશ પામનારી છે, જ્યારે સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયા બાદ અનંતકાળ સુધી કાયમ તે પદ ટકે છે. ઔદયિક લાવ, ઔપશમિકલાવ, ક્ષાયોપશમિકલાવ એ કાયમ ટકવાવાળા ભાવો નથી; ક્ષાયિક લાવ કાયમ ટકવાવાળો ભાવ છે. જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષય થવાથી સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયું, એટલે સર્વજ્ઞપણું એ ક્ષાયિકલાવ છે. અંતરાયના ક્ષયથી ઈશ્વરપણું પ્રગટ થયું છે, માટે તે પણ ક્ષાયિકલાવ છે. ક્ષાયિકલાવ અનંત જ હોય છે. એ દષ્ટિએ ત્રીજું વિશેષણ પણ સ્વાર્થક છે.

શ્રી જિનેશ્વરદેવના ચોથા વિશેષણમાં અસંગની વ્યાખ્યા.

ચોથા વિશેષણમાં ‘અસંજ્ઞમ્’ એ પદ આપવામાં આવ્યું છે. આત્મા પોતે પોતાના સ્વરૂપે નિરંજન-નિરાકાર છે. કમળના પત્રની માફક અથવા કાંસાના વાસણની માફક આત્મા નિર્લેપિ છે. કમળનું પત્ર પાણીથી લેપાતું નથી, કાંસાની થાળી પણ પાણીથી ખરડાતી નથી, તેમ આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં હોય તો તે પણ કર્મદ્રવ્યથી જરાય લેપાતો નથી. આપણે આત્મા પોતાના સ્વરૂપે તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નિરંજન છે, નિરાકાર છે, નિર્લેપિ છે, નિઃસંગ છે.

એમ છતાં વર્તમાનમાં અનેક પ્રકારના કર્મોથી લેપાય છે તેનું કારણ એક જ છે કે-આપણા આત્માનો વર્તમાન પર્યાય નિરંજન કે નિરાકાર નથી. ચત્તામાં રહેલા મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓનો જે આત્માને જેટલા પ્રમાણમાં ઉદય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે આત્મા લેપાયેલો છે. કોઈ એક મનુષ્ય શરીર ઉપર તેલનું માલીશ કરીને બહાર ફરવા માટે નીકળે, તેવામાં અગ્નિ નક વટોળીઓ શરૂ થાય. શરીર ઉપર લંગોટ ઝિવાય ખીજું કોઈ વસ્ત્ર તે મનુષ્યે પહેરેલ નથી, એટલે આખા શરીર ઉપર જેમ ધૂળ ચોંટી જાય અને શરીર ધૂળવટ મલિન બની જાય તે જ પ્રમાણે મોહનીય કંઠો કે રાગ દ્વેષ કંઠો, તેનો જ્યાં મુઘી આત્માને ઉદય વર્તે છે ત્યાં મુઘી તે આત્મામાં ચિકાશ છે. અને તેથી યોગવટે ગ્રહ્ય કરવામાં આવતા કર્મવર્ગણના સ્કંધોમાં સ્થિતિ અને રસ પેદા થાય છે. રાગદ્વેષનો ઉદય જ્યાં અટકી ગયો અથાત્ મોહનીયનો સર્વથા ઉપશમ થયો કે ક્ષય થયો એટલે આત્મા નિર્લેપ, નિર્વિકારી બને છે. પછી એ આત્માને સંસારમાં રણડાવનારું કર્મ બંધાતું નથી.

જેટલું કપાયોદયનું જેર તેટલો કર્મનો સ્થિતિબંધમાં વધારો.

જેટલી કપાયની મંદતા તેટલી સ્થિતિબંધની અદ્યપના.

શાસ્ત્રોમાં બે પ્રકારના કર્મબંધ જણાવવામાં આવેલા છે. એક સાંપ્રાયિક બંધ અને બીજો ઈર્થાપથિકબંધ. સંપરંતિ પર્યવૃત્તિ સંસારંડનેનેતિ સંપરાયઃ. જેનાવડે સંસારમાં પરિભ્રમણ થાય તેનું નામ સંપરાય છે, સંપરાય બોલો કે કપાય બોલો, બન્ને પર્યાયવાચક-એકાધિક શબ્દો છે. પ્રથમ ગુણુસ્થાનથી દશમા ગુણુસ્થાનક પર્યંત કપાયોદય વિદ્યમાન છે અને ત્યાં મુઘી જે કર્મબંધ થાય તે સાંપ્રાયિક કર્મબંધ કહેવાય છે. કપાયની તીવ્રતા હોય તો કર્મની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ બંધાય, કપાયની મંદતા હોય તો કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ બંધાય. પ્રથમ ગુણુસ્થાનકમાં વર્તતા આત્માને અનંતાનુબંધી-અનંતાનુબંધી કપાયોનો ઉદય વર્તતા હોય તો-જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોની ત્રીશ કોટાકોટી સાગરોપમની સ્થિતિ બાધે, અને તે જ આત્મા ચારિત્ર ગ્રહણ કરી ક્ષપકચેષ્ટિ ઉપર આરોહણ કરે, દશમા ગુણુસ્થાનક પહોંચે ત્યાં કપાયની અત્યંત મંદતા હોવાથી અંતર્મુહૂર્તનો જઘન્ય સ્થિતિબંધ કરે, અને તે જ આત્મા બારમા ગુણુસ્થાનકે પહોંચે એટલે તે અવસ્થામાં કપાયોદયનો સર્વથા અભાવ હોવાથી ત્યાં કર્મનો અંતર્મુહૂર્ત જેટલો પણ સ્થિતિબંધ ન હોય. ત્યાં તો દ્રક્ષ શાતાવેદનીયનો જ બંધ હોય અને તે પણ પહેલા સમયે બાંધે, બીજા સમયે ભોગવે અને ત્રીજા સમયમાં નિર્જરા થાય; આત્મામાં નિઃસંગપણ આવે એટલે સ્થિતિબંધનો અભાવ થાય અને સ્થિતિબંધનો અભાવ થાય એટલે સંસારરૂપી કેદબાનામાંથી પણ મુક્તિ થાય. જેટલો કપાયનો સંગ વધુ તેટલો સ્થિતિબંધ વધુ અને તેટલો ટાઈમ સંસારરૂપી કેદબાનામાં રહેવાની મુદત પણ વધારે. વ્યવહારમાં પણ જોવાય છે કે-ગુન્હો કરનાર મનુષ્ય આવેશપૂર્વક બદ દાનતથી ગુન્હો કરેલો હોય તો વધુ-લાંબી જેલની શિક્ષાનો પાત્ર થાય છે; અને અબ્બણતા ગુન્હો થયો હોય અથવા ગુન્હો કરવામાં ખાસ તેવી બદ દાનત તેમજ આવેશ ન હોય તેમ કોર્ટમાં સાબિત થાય તો તેને ઘણી ઓછી, શિક્ષા થાય છે. કોઈ કોઈવાર બિન ગુન્હેગાર સાબિત થઈને છૂટી પણ જાય છે.

સંસાર એ તો ગુન્હેગાર આત્માઓ માટેનું કેદખાનું છે.

જેવો ગુન્હો તેવી કેદાદીમાં જવું પડે છે.

સંસાર એ એક જાતની આત્મા માટે જેલ છે. અનાદિકાલથી આત્મા ગુન્હેગાર બનતો આવ્યો છે. અજ્ઞાનદશામાં તો ગુન્હો થાય, પણ આજે તો ડાહ્યા અને સમાજમાં અશ્વલવાન-ખુદ્ધિવાન તરીકે ગણાતા આત્માઓની અંતરંગ પરિસ્થિતિ વિચારાય તો ગુન્હેગારીનો પાર નથી. અપરંપાર ગુન્હાઓનું સેવન થાય છે. જેટલા પ્રમાણુમાં આત્મસ્વરૂપમાં આત્મા ટકે તેટલા પ્રમાણુમાં તે બિનગુન્હેગાર, જેટલા પ્રમાણુમાં પોતાના સ્વરૂપથી બીજી પ્રવૃત્તિ કરે તેટલા પ્રમાણુમાં ગુન્હેગાર. જગતના સર્વ ભાવોને બાણુવા, જેવા અને પોતાના સ્વભાવમાં જ રમણુતા થવી, એ આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ છે. તે કક્ષાએ આત્મા જ્યારે પહોંચે ત્યારે આત્મા સર્વથા બીન ગુન્હેગાર છે, પરંતુ પોતાના સ્વરૂપમાં જેટલા પ્રમાણુમાં ખાંસી તેટલા પ્રમાણુમાં આત્મા અપરાધી છે, આપણા આત્માની દશાનો આજે વિચાર કરશો. તો અપરાધનું-ગુન્હાઓનું જ ઘર બાણે ન હોય તેવી આપણી દશા છે. જે વસ્તુ જેમ હોય તેને તે પ્રમાણે બાણુવી અને માનવી તે આત્માનો શુદ્ધસ્વભાવ, જરા વિચારો કે આજે તે પ્રમાણે બાણુવાની અને માનવાની વાત છે ખરી? મોટા ભાગને તો જડ અને ચેતનના ભેદનું જ્ઞાન નથી અને કદાચ કોઈ કોઈ વ્યક્તિઓને જિનવાણી-શ્રવણ કરવાના પ્રસાવે જડ અને ચેતનનું ભેદજ્ઞાન થયું હોય તો તે શબ્દરૂપે હોય છે પણ માન્યતા તે પ્રમાણે નથી. અહિં જ્યારે બેઠા હો, વ્યાખ્યાનવાણી શ્રવણ કરતા હો ત્યારે બધી બાબતની હા પાડો. તમને પૂછવામાં આવે કે શરીર-સંપત્તિ-ધર બાર-કુટુંબ-કબીલો એ આત્માના પોતાના છે કે પરાયા છે? જવાબ તો ‘પરાયા’ એમ જ આપશો, પરંતુ જવાબ શબ્દ પૂરતો જ હોય છે. માન્યતા તેને લાયકની હજી નથી થઈ, જેને શરીરાદિ ભાવો આત્માથી પર છે એવું બાણુપણું તેનજ માન્યતા થયેલ હોય તેની પ્રવૃત્તિમાં ખૂબ તક્ષવત પડે. શરીરાદિ બાહ્ય ભાવોને સાચી રીતે પર માનનારો આત્મા એ પરભાવોથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરે. મહાનુભાવો! તમે દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો છો કે વધુ નજીકમાં જવાનો પ્રયાસ કરો છો? એ માન્યતા જેના અંતરમાં યથાર્થ પ્રગટી છે તે તો એક જ ભાવના ભાવે કે ‘ક્યારે મને અવસર મળે અને આ સર્વ બાહ્ય જંબળામથી મુક્ત બની સંયમનો સ્વીકાર કરું’ કદાચ સંયમને લાયક વીર્યોદ્ભાસ ન બને અને સંસારમાં રહે તો પણ સંસારી પ્રવૃત્તિઓમાં તેનો ઉદાસીનભાવ હોય. સાચી માન્યતા તેનું જ ઝામ સમ્યગ્દર્શન અને એ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થયા બાદ કદાચ સંસારમાં રહેવું પડે તો નિરુપાયે રહે પણ સંસારમાં રમે નહિ. રહેવું અને રમવું એમાં આસમાન જમીન જેટલું અંતર છે. જ્ઞાનીઓ પણ જણાવે છે કે-“લમ્યગ્દર્શનપૂતાત્મા રમતે ન મવોદ્ધૌ” સમ્યગ્દર્શનથી પવિત્ર થયેલો આત્મા સંસારમાં રમતો નથી સંસારમાં ગમે તેટલા બાહ્ય સુખના સાધનો મળે તો પણ તેમાં તે આનંદ માનતો નથી. સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવથી એને આત્મસ્વરૂપમાં રુચિ બજાત થઈ છે. આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરવા તરફ તેનું લક્ષ્ય હોય છે. અનાદિકાલના કર્મના બંધનમાંથી મુક્તિ માટે તે ભાવના ભાવે છે, દેવલોકના સુખો પણ આત્માના સ્વાભાવિક સુખ પાસે તને તુચ્છ ભાસે છે. એ તો એમ જ માને કે-સદૈ ટાઈમસર, સારામાં સારું બાવાપીવાનું,

પહેરવા ઓઢવાનું મળતું હોય પરંતુ હાથ પગમાં સાંકળના બંધન હોય અથવા પાંચ હાથની ઓરડી બહાર જવા માટે સખત પ્રતિબંધ હોય તો ખાવા પીવા તરફ કે પહેરવા ઓઢવા તરફ જેમ પ્રેમ નથી થતો તેમ આત્મા ત્યાં સુધી કર્મની બેડીઓમાં બંધાયેલો હોય ત્યાં દેવસોકના દિવ્યમુખમાં પણ કેમ આનંદ આવે? વાત આપણે તો એ વિચારીએ છીએ કે આપણને ઘણા ભાગે વસ્તુવસ્તુવસ્તુવસ્તુ બાંધપણું નથી અને કદાચ કોઈ વાર બાંધપણું થાય તો તેને લાયક હેતુ માન્યતા નથી અને માન્યતા થઈ તો તેને લાયક વર્તન નથી, સાચું બાંધપણું થવું તેનું નામ સમ્યગ્જ્ઞાન, સાચી માન્યતા થવી તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન અને માન્યતા પ્રમાણે યથાર્થ વર્તન થવું તેનું નામ સમ્યક્ચાર્ય. એ ત્રણેય ગુણો પરિપૂર્ણ પણાએ આત્મામાં પ્રગટ થાય ત્યારે આત્મા બીનગુનેગાર ગણાય. પણ જ્યાં સુધી સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના સ્થાને અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ અને અવિરતિ જ વર્તતી હોય, બાંધપણું ઠેકાણું ન હોય, માન્યતા પણ વિપરીત હોય અને સ્વરૂપરમણતાના બદલે બાહ્ય ભાવની જ રમણતા હોય ત્યાં સુધી આત્મા સંપૂર્ણતયા ગુનેગાર છે, આત્માને લઘ્યત્વ-દશાનો પરિપાક થાય અને સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રાપ્ત થાય એટલે અલબત્ત તેટલા પ્રમાણમાં ગુનેગારી ઘટી છે, પરંતુ હેતુ બાર કે આઠ કષાયોના ઉદયજન્ય અવિરતિ-બાહ્ય ભાવની રમણતા વર્તે છે ત્યાં સુધી તેટલા પ્રમાણમાં ગુનેગારી છે, આત્માનું પોતાનું કામ પોતાના ઘરને સંભાળવાનું છે, પારકી પંચાત કરવાનું નથી. અવિરતિ એટલે પારકી પંચાત છે, એ પારકી પંચાત ટળે, અવિરતિના સ્થાને સર્વાવિરતિ આવે અને આઘ્યા બાદ પણ તેમાં ભગૃતિ રહે ત્યારે તે આત્મા બીલકુલ નિરપરાધી ગણાય. સર્વાવિરતિ આઘ્યા બાદ નિમિત્ત મળતાં શિથિલતા આવી જાય તો તેટલા પ્રમાણમાં અપરાધી થયો કહેવાય. દુનિયામાં થતાં અપરાધની બાજુ શિક્ષાઓમાંથી કોઈ વાર બચી જવાય પરંતુ અહિં આત્માના ઘરમાં જેટલા જેટલા અપરાધ થાય તેટલા પ્રમાણમાં સ્ત્રાંપરાધિક બંધ થાય અને તેટલે અંશે સંસારની ચાર ગતિ પૈકી યથાયોગ્ય કોઈ પણ ગતિમાં તેને બંધાઈને દેહીની માફક રહેવું પડે.

ચાર ગતિ પૈકી કય ગતિમાં કોણ આત્મા ઉત્પન્ન થાય ?

આજની તમારા શહેરોની જેલમાં જેમ ફર્ટ કલાસ, સેકંડ કલાસ, થર્ડ કલાસ વગેરે વિભાગવાર કોટડીઓ છે અને જેવો ગુનેહ તેને લાયક તે તે કોટડીમાં ગુનેગારને પૂરવામાં આવે છે તેમ સંસારરૂપી જેલમાં પણ ફર્ટ કલાસ, સેકંડ કલાસ, થર્ડ કલાસ અને ફોર્થ કલાસ, એમ ચાર કલાસ છે. દેવસોક એ પહેલા નંબરની જેલ છે. મનુષ્યસોક એ બીજા નંબરની, તિર્યચ-ગતિ એ ત્રીજા નંબરની અને નારકીનું સ્થાન એ ચોથા નંબરની જેલ છે. આ તો સ્થૂલ દૃષ્ટિએ વિભાગો બાક્યા છે, પેટા વિભાગો બીજા ઘણાંય પાડી શકાય. આત્મા દ્રવ્યથી કે દ્રવ્ય તેમજ ભાવથી ધર્મનો પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલો હોય. હિંસા જૂઠું વગેરે પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ હોય, ઉપરથી કે અંતરથી કષાયની મંદતા હોય તે આત્મા દેવગતિ-દેવ આયુષ્યનો બંધ કરે છે. તત્ત્વાધ્યયન સૂત્રમાં પણ સ્પષ્ટ છે કે-‘સરાગસંયમસંયમાડસંયમકામતિર્જરાવાલ્તપાંસિ દેવસ્ય.’ [તત્ત્વાર્થ-

અધ્યાય ૬, સૂ. ૨૦] સરાગ સંયમ, દેશવિરતિ, અકામ નિર્જરા અને અજ્ઞાન તપસ્યા એ દેવગતિ-દેવાયુષ્યના હેતુઓ છે. ચારિત્ર જે કે મોક્ષનું કારણ છે, છતાં એ ચારિત્રમાં વીતરાગ દશા જ્યાંસુધી પ્રગટ ન થાય, સરાગ દશા અમુક પ્રમાણમાં વર્તતી હોય ત્યાંસુધી તેટલા પ્રમાણમાં આત્મા શુભ વિકારી લાવવાળો છે, અને શુભ વિકારી લાવ-દ્વારા સંસારના ચાર વિભાગો પેકી દેવગતિરૂપી પહેલા નંબરની જેલમાં તે આત્માને અમુક સમય રહેવું પડે છે. સંયમની આરાધનાના સંસ્કાર અંગે દેવલવમાંથી પુનઃ મનુષ્યપણું પામી, ચારિત્ર ગ્રહણ કરી, વીતરાગસંયમ કેવળજ્ઞાન અને મુક્તિનો તે આત્મા છેવટ સાત આઠ લવમાં જરૂર અધિકારી થાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી સંયમની સાથે રાગલાવ અમુક હદનો પણ રહેલો છે ત્યાં સુધી તેને મોક્ષ નથી મળતો. આ હકીકત ઉપરથી 'સરાગ સંયમ સંસારનું કારણ છે' એવી અવળી માન્યતા ઉભી કરવાની જરાપણ જરૂર નથી. જ્યારે જ્યારે આત્મા ચારિત્ર ગ્રહણ કરશે ત્યારે પહેલાં તો સરાગ સંયમ જ તેને પ્રાપ્ત થશે અને સંયમમાં વીતરાગપણાનું લક્ષ્ય રાખી તેને લાયક પુરુષાર્થ જે ફેરવશે તે આત્મા રાગલાવને ઘટાડતો ઘટાડતો અનુક્રમે વીતરાગ દશાએ પહોંચી જશે. સંયમ એ તો મુક્તિનું અસાધારણ કારણ છે, પરંતુ એમાં જેટલો રાગલાવનો અંશ છે તેટલા પ્રમાણમાં જ તેને સંસારમાં રહેવું પડે છે, અને તે રાગલાવ પણ પ્રશસ્ત હોવાથી પુણ્યાનુબંધી પુન્યનો હેતુ છે. દેશવિરતિ માટે પણ એ પ્રમાણે વિચારવું. સરાગ સંયમ કરતાં દેશવિરતિમાં રાગદશાનું પ્રમાણ વધારે છે, તેમજ અવિરતિનો વધુ અંશ પણ સાથે ભેઠો છે, એટલે સરાગસંયમી આત્માની અપેક્ષાએ દેશવિરતિવંતને સંસારમાં દેવલોક-મનુષ્યાદિના સ્થાનમાં વધારે ટાઇમ રહેવું પડે છે. અકામ નિર્જરા અને અજ્ઞાન તપસ્યામાં તો બાહ્ય કષ્ટક્રિયા અને વ્યવહાર પૂરતો જ ધર્મ છે, એ કષ્ટક્રિયા તેમજ વ્યવહાર ધર્મથી એક વાર દિવ્ય સુખો તે આત્માને પ્રાપ્ત તો થઈ જાય, પણ દેવલવનું આયુષ્ય પૂર્ણ થાય એટલે સંસારનું પરિભ્રમણ પુનઃ તેવું ને તેવું ચાલ્યા કરે. જ્ઞાનયોગ સાથેનો ઓછો પણ ધર્મ આત્માને પરંપરાએ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે, જ્યારે જ્ઞાનયોગ વિનાનો વધુ પણ કરેલો ધર્મ મોક્ષ સુધી પહોંચાડવા સમર્થ ન થાય. સ્વલાવમાં સરળતા હોય, બહુ અભિમાની સ્વલાવ ન હોય, પરિગ્રહની તીવ્ર મૂર્છા ન હોય એવો આત્મા અમુક પ્રકારના કષાયોનો સંગ હોવાથી મનુષ્યગતિ, મનુષ્ય આયુષ્ય બાંધી બીજા નંબરની સંસારરૂપી જેલની કોટડીમાં જાય છે; જેનામાં ફૂડ-કપટ, અન્યાય, અનીતિનું જોર છે અને તેથી કષાયના સંગનું પ્રમાણ વધુ છે તેવા આત્માઓ તિર્થંચ પશુ, પક્ષી વગેરેનું આયુષ્ય બાંધી ત્રીજા નંબરની દુખલરેલી કોટડીમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને જે આત્માઓ મિથ્યાદષ્ટિ છે, મહારંભી છે, પરિગ્રહની મૂર્છામાં મગ્ન શેઠ જેવી દશાને લોગવનારા છે, તીવ્ર કેધના પરિણામવાળા છે, પાપી વિચારોથી જેનું હૈયું ભરેલું છે અને આચારવિચારનું જરા પણ ઠેકાણું નથી-એવા આત્માઓ કષાયના તીવ્ર સંગવાળા હોવાથી નરકનું આયુષ્ય, નરકની ગતિ બાંધી અત્યંત દુખથી ભરપૂર એવી ચોથા નંબરની સંસારરૂપી જેલની કોટડીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. બધાય વિવેચનનો સાર એક જ છે કે-જ્યાં સુધી કષાયનો યત્કિંચિત્ પણ સંગ છે ત્યાં સુધી જે કર્મબંધન ચાલુ છે, તે સાંપરાયિક કર્મબંધન કહેવાય છે. એટલે તેને લોગવવા માટે તે આત્માને સંસારરૂપી કેદખાનામાં જકડાઈ રહેવું પડે છે, તેમ જ કષાયોદયનો જ્યાં અભાવ થયો, દ્વંષ્ટ મન વચન

કાયાનાં વ્યાપારવટે જે કર્મ બંધાય છે તે ધર્માપથિક કર્મ કહેવાય છે. એ કર્મનો બંધ છતાં તે આત્મા નિઃસંગ છે એટલે શીઘ્ર મોક્ષમાં આવ્યો જાય છે.

આપણા ભગવાન જિનેશ્વરદેવ જેમ સર્વજ્ઞ છે, ઇશ્વર છે, અનંત છે તેમ અસંગ પણ છે. જ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી સર્વજ્ઞપણું સમજવાનું છે, અહિં સર્વજ્ઞપણાની સાથે સર્વદર્શિ-પણાનું વિશેષણ પ્રગટ આપવામાં નથી આવ્યું તો પણ ઉપસક્ષણથી ભગવંતને સર્વદર્શી સમજી લેવાના છે. જે સર્વજ્ઞ હોય તે સર્વદર્શી અવશ્ય હોય જ, એટલે જ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી જેમ સર્વજ્ઞપણું માન્યું તેમ દર્શનાવરણના ક્ષયથી સર્વદર્શીપણું માની લેવાનું છે. અંતરાય કર્મના ક્ષયથી ઇશ્વરપણું સમજવાનું છે (એ બધાય ગુણો ક્ષાયિકલાવે હોવાથી ‘અનંત’ વિશેષણ આપ્યું) તેજ રીતે મોહનીય કર્મના ક્ષયથી ભગવંતને અહિં અસંગનું વિશેષણ આપવામાં આવેલ છે. ટીકાકાર ભગવાન અભયદેવ સૂરિમહારાજએ જે જે વિશેષણો ઉચ્ચાર્યાં છે તે એમ ને એમ અવ્યસ્થિત રીતે નથી ઉચ્ચાર્યાં. સર્વજ્ઞ હોય તે જ ઇશ્વર હોય, સર્વજ્ઞપણું ઇશ્વરપણું સાદિ અનંત લાવે રહેવાનું છે અને એવું અનંત-કાળ પર્યંત રહેનાર સર્વજ્ઞપણું તેમજ ઇશ્વરપણું મોહનીયના ક્ષય સિવાય અને તે ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા અસંગપણું સિવાય સંભવી શકે જ નહિ. મોહ-માયામાં જે સુઝાયા તે કોઈ કાળે આત્મ વિકાસ ન સાધી શક્યા. મોહ માયાને લાત મારી જે મહાનુ-ભાવો નિઃસંગ-બન્યા તે જ આત્માઓ આત્માનો વિકાસ સાધી સર્વજ્ઞ તેમજ ઇશ્વરપદના ભોક્તા થયા. આપણે પણ આત્માનો વિકાસ સાધવો હોય તો મોહ-માયાની સુઝવણ ઘટાડી આત્માને નિઃસંગ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો જ પડશે. કોઈ પણ ઓછી કે વધુ ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં, ભલે પછી તે ધર્મકરણી શ્રાવકોચિત હોય કે સાધુની કરણી હોય પરંતુ તેમાં મોહને, રાગદ્વેષના પરિણામને, કષાયભાવને ઘટાડી આત્માને નિર્લેપ-નિઃસંગ કરવા તરફ ધ્યાન રાખ્યા સિવાય નહિ જ આવે. ધર્મકરણીમાં ભેડાવાની જેટલી જરૂર છે તેનાથી અધિક નિઃસંગ બનવા માટે લક્ષ્ય રાખવાની જરૂર છે.

એક રત્નના મોહમાં સુઝાયેલા સાધ્વીજીની અદ્ભુત જીવનકથા

ચારિત્ર જેવી ઉત્તમ વસ્તુ એક આત્માને પ્રાપ્ત થઈ હોય, જ્ઞાન ધ્યાન, ક્રિયાકાંડ, ત્યાગ, તપસ્યા વગેરે બધી પ્રવૃત્તિ બરાબર ચાલુ હોય પરંતુ એકાદ વસ્તુ ઉપર જો આત્માને મોહ રહી જાય છે, એ વસ્તુનો સંગ ન છૂટે તો એ જ્ઞાન, ધ્યાન, તપસ્યાના ફલસ્વરૂપ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં એક વાર તો જરૂર વિશ્લેષ જોલો થાય છે. વીરવિજયજી મહારાજ આયુષ્યકર્મની પૂજામાં લાંબા છે કે-

‘થઈ ગીરોલી સાધવી, શેઠ સુંદર હો નંદન મણિયાર કે’

એમાં સાધ્વીજીનો પ્રસંગ ખૂબ જ મનન કરવા લાયક છે. એક મોટા ઘરમાં ઉત્પન્ન થયેલ કુલીન બાળા જન્મંતરના સંસ્કારના પ્રભાવે ભરયુવાવસ્થામાં વેરાગ્ય રંગથી બરાબર રંગાઈ, સંસારના ખીન્ન બધાય ભોગમુખને તિલાંજલિ આપી, અતિ ઉત્તમ ચારિત્રપાત્ર સાધ્વીજીની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે. દીક્ષા ગ્રહણ કરતી વખતે, માતા, પિતા વગેરે સર્વ કુટુંબપરિવારનો

મોહ છોડયો છે, વૈભવ-વિલાસના સાધનોને છોડવામાં પણ તે આત્મા તૈયાર થઈ ગયેલ છે એમ છતાં અત્યાર સુધી અંશુલીમાં પહેરેલ મુદ્રિકા-વીંટીમાં જડેલ એક કિંમતી તેજસ્વી રત્નનો મોહ નથી છૂટી શકતો. દીક્ષા લીધી ત્યારે પણ પેલું મુદ્રિકામાં જડેલું રત્ન કોઈ ન જાણે તે પ્રમાણે લુગડાને છેડે બાંધી રાખેલ છે; દીક્ષા લેનાર આત્મા કુલીન છે. અંતર્ગત સુક્તિની યોગ્યતા ભરેલી છે. આત્મકલ્યાણની ભાવનાથી ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલ છે. અને તેથી દીક્ષા લીધા બાદ વિનય, વિવેક, વૈયાવર્ય, જ્ઞાન, ધ્યાન, આવશ્યક ક્રિયાકાંડ વગેરે પ્રવૃત્તિમાં ખરાબર સાવધાન છે. તપસ્યામાં પણ ખૂબ ઉજમાળ છે. શરીરની મૂર્છા ઘટાડી ઉચ્ચ તપસ્યામાં આત્માને ઝુકાવે છે. એ બધું છતાં પેલા લુગડાને છેડે બાંધેલા રત્નનો મોહ હજી ઓછો થયો નથી અને તેથી જ જ્ઞાન-ધ્યાન કે આવશ્યક પ્રવૃત્તિમાં પણ વારંવાર ધ્યાન પેલી ગાંઠ તરફ રહ્યા કરે છે. બુદ્ધિની કુશલતા અને વિનયગુણનો યોગ હોવાથી શાસ્ત્રના સુંદર અભ્યાસી બન્યા છે; સાધ્વીજીવનની મર્યાદામાં રહી, અનેક આત્માઓનાં હૃદયને ભીંજાવે તેવો સુંદર ઉપદેશ આપે છે. અનેક બાળાઓએ તેમની પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કરી એ સાધ્વીજીને પોતાના ગુરુણી બનાવ્યા છે, અર્થાત્ અનેક શિષ્યાઓનો તેમને પરિવાર પણ થયો છે. એટલું જ નહિ પરંતુ ગુરુણીજીના કાલધર્મ બાદ સમુદાયની સાધ્વીઓનું સુકાન પણ તેમના શિરે જ આવેલ છે. આટલી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચવા છતાં હજી પેલા રત્નનો મોહ તો ચાલુ જ છે. કોઈવાર રત્ન કપડાને છેડે બાંધી રાખે છે તો કોઈવાર સ્થાપનાચાર્ય લગવાન પધરાવવાના બાળેઠની નીચેના ભાગમાં જરા છિદ્ર જેવો પોદાણનો ભાગ તેમાં મૂકી રાખે છે. આવશ્યકાદિ સર્વ પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં વારંવાર ધ્યાન તો રત્ન તરફ જ રહે છે.

સાધ્વીજીનો કાળધર્મ અને ત્યારબાદ એક ગીરોલીનું બાળેઠ ઉપર

વારંવાર આવવું

દૈવયોગે સાધ્વીજી બિમાર પડ્યા અને થોડા સમયની બીમારી ભોગવી કાલધર્મ પામ્યા. પાસે રહેલ સાધ્વીઓએ મૃત્યુના પ્રસંગે પોતાના ગુરુણીજીને સારી રીતે નિઝામણા કરાવી; પરંતુ તે સાધ્વીજીને રત્ન તરફનો મોહ છેડ્યા સમયે પણ અંતરમાંથી દૂર ન ગયો. આગુરુ પૂર્ણ થયા બાદ થોડા સમય પછી એક ગીરોલી હંમેશાં સ્થાપનાચાર્ય પધરાવવાના બાળેઠ ઉપર આવીને બેસે છે. એ ગીરોલીને ત્યાંથી દૂર કરવા માટે સાધ્વીઓ તેને ત્રાસ ન થાય તે પ્રમાણે જયણાપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે. ગીરોલી ત્યાંથી લગભગ ખસતી નથી અને કદાચ ખસે છે તો તુર્ત જ પાછી ત્યાં બાળેઠ ઉપર આવીને હાજર થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે ઘણો વખત ચાલ્યા કર્યું. સાધ્વી સમુદાયમાં સુશીલ, અને બુદ્ધિશાલી સાધ્વીઓના ચિત્તમાં વિચાર આવ્યો કે “આ ગીરોલી અહિંથી દૂર જતી નથી, દૂર કરવા છતાં વારંવાર આ બાળેઠ ઉપર આવીને પાછી હાજર થઈ જાય છે, માટે આમાં પણ કાંઈક કારણ હોવું જોઈએ.” ગુરુણીજીના કાલધર્મ બાદ જ આ પ્રસંગ બન્યો છે. તે પહેલાં કોઈ દિવસ આ બનાવ નથી જોયો. આમ સાધ્વીઓના દિલમાં આ બનાવ અંગે શંકા પ્રગટ થયેલ છે.

એક અવસરે આમાનુષામ વિહાર કરતાં કોઈ સાનિશયજ્ઞાની આચાર્યભગવંત તે નગરમાં પધાર્યા. સાધ્વીઓ વદન તેમજ ધર્મ-દેશનાના શ્રવણ નિમિત્તે આચાર્ય ભગવંતની પાસે ગઈ. વદતા તેમજ ધર્મ-દેશના શ્રવણ કર્યા બાદ આચાર્ય ભગવંતને વિનયપૂર્વક પ્રશ્ન કર્યો. ભગવન્ ! અમારા ગુરુણીજી આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને કઈ ગતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે ? તેમજ સ્થાપનાચાર્ય પધરાવવાના બાળેક ઉપર એક ગીરોલી વારંવાર આવીને એસે છે. દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવા છતાં ત્યાંથી ગીરોલી ખસતી નથી, તો ગીરોલીનો આત્મા કોણ છે ? આચાર્ય ભગવંતે સાધ્વીજીનો પ્રશ્ન સાંભલી જ્ઞાનોપયોગ મૂઢી તુરત ઉત્તર આપ્યો અને જણાવ્યું કે-તમારા ગુરુણીજી પોતે જ આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને ગીરોલી નરીકે અવતર્યા છે. સાધ્વીઓએ આચાર્ય ભગવંતના શ્રીસુખેથી જ્યાં આ શબ્દો શ્રવણ કર્યા એટલે બધેથી સાધ્વી સમુદાય આશ્ચર્યમગ્ન તથા હુ ખમા ગરકાવ બની ગયો. વર્ષો મુઢી જે ઉત્તમ આત્માએ ચારિત્ર પાળ્યું હોય, જ્ઞાન-ધ્યાન, આવશ્યક વગેરે પ્રવૃત્તિમાં જે આત્મા ઉજમાળ વર્તેલા હોય, ત્યાગ વૈરાગ્યમય જેવું જીવન દેખાતું હોય અને શરીરની મૂર્છાનો ત્યાગ કરી ઉચ્ચ તપસ્યામાં જે આત્મા પરાયણ હોય એવો આત્મા ગીરોળી તરીકે અવતરે એ વાત સાંભળતાં સાધ્વીઓ-ને આશ્ચર્ય સાથે હુઃખ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ ન ગણાય. સાધ્વીઓ બે હાથ જોડી આચાર્ય-ભગવંતને પુતઃ પ્રશ્ન કરે છે કે-પ્રસો ! આપ જ્ઞાની છો. આપનું જ્ઞાન અતીન્દ્રિય છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાનના પ્રભાવે આપ અમારા ગુરુણીજી માટે ગીરોળીરૂપે જન્મ લેવાનું કહો છો, તે સાચું જ હોય છતાં અમારા ગુરુણીજીનું પવિત્ર જીવન જે રીતે અમે અનુભવ્યું છે, વર્ષો મુઢી એમની નિશ્ચામાં રહીને આત્મકથાણની સાધનાનો અમોને જે યોગ મલ્યો છે, તે અપેક્ષા-એ આપે જણાવેલી ગીરોલીના અવતારની વાત અમારા દિલને શંકાનું સ્થાન બનાવે છે. કૃપાકો ! એ અમારા ગુરુણીજીનું ઉચ્ચ સાધ્વીજીવન છતાં ગીરોલી તરીકે અવતાર ગ્રહણ કરવામાં શો હેતુ છે ? મહેરમાની કરી અમોને કારણ જણાવો અને અમારા દિલને નિઃશંકિત બનાવો. આચાર્ય ભગવંત જ્ઞાની હતા. આપણા જેટલું જ મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન એ ગુરુદેવમાં ન હતું પરંતુ આત્મપ્રત્યક્ષ અવધિ અને મનપર્યવજ્ઞાન પણ વિશુદ્ધ ચારિત્રના પ્રભાવે પ્રગટ થયેલાં હતા. શ્રુતજ્ઞાન પણ ભૂત અને ભવિષ્ય પર્યાય બાણી શકાય તેવી ઉચ્ચ કક્ષા-વાળું હતું.

વાસનાની ગુલામી એ જ જ્ઞાનની મહિનતાનો સુખ્ય હેતુ

વિભાવદશાનું જેટલું વધુ જોર, વાસનાની જેટલી વધુ ગુલામી તેટલી જ જ્ઞાનમાં અદ્યતા ઢિલા મંદતા તેમજ કુટુપિતપણું. જ્ઞાન તો ગંગાના જલથી પણ વધુ સ્વચ્છ અને નિર્મળ છે. ગંગાનું જળ ગમે તેટલું નિર્મળ હોવા છતાં તેમાં શહેરનો ગટરનો કાદવ નાંખવામાં આવે તો મહાનુસારો ! નિર્મળ એવા જળની પણ કંઈ દશા થાય ? નિર્મળ જળ પીવા લાયક તેમજ કપડાં સ્વચ્છ કરવા લાયક રહે ખરું ? તમો સહુ કોઈ તે માટે શીઘ્ર જવાબ આપશો કે તેવું કાદવ-કીચડવાળું ગંગાજળ પીવાના તેમજ ન્હાવા ધોવાના ઉપયોગમાં ન આવે. જેમ ગંગાજળ સ્વચ્છ સ્વચ્છ છતાં પેલા નગરની ગટરના કાદવથી મહિન તેમજ નિરુપયોગી બન્યું, તે જ પ્રમાણે જ્ઞાન અથવા બુદ્ધિ ઓછી હોય કે વધુ હોય, પરંતુ એ જ્ઞાન કે બુદ્ધિ સ્વચ્છ તો

સાધ્વીજીને કહતાં મહુ મહુ સ્વપ્ન અને વિચાર હો. એ સ્વપ્ન તેને, દુઃખનો ભારે પાડવાનો હો. નીચે કહ્યું: ધર્મેક હોય, મન, મન, અને કોઈકને જોઈને એ વધે એવું રહે. એ મોટો નિર્મલ એવી પણ હોઈ મનને અને છે. આસાને અને એવું હોય તે આ હુમલોની લયંકર આસમાં ફેંકે છે છે. વાસનાની હાલમાં મને, હાલમાંને જાણે પાસના ઉપર વિજય મેળવાય તો કોઈકને ક્યારેયથી કહ્યું કોઈકમાં હાલમાં મનમાં, પાસનામાં આત્માને સદાચાર તેમજ સંયમના સંભાળે હોયે ન ત સારી રીતે હુમલોનો પાસનામાં બતાવે. જ્ઞાન કિંવા બુદ્ધિને નિર્મળ બનાવી આત્માને સત્યાચારના સંભાળે લગતોને કરતો હોય તો મારા બંધુઓ! કાઢવ-કોઈકની પણ જોઈ પાસનામાં, કોઈમાં ક્યાંકનો પાસનામાં થશે, અને કોઈકને આપીને ન થવા માટે વાસના ઉપર કાળુ સમજો. વાસનામાં નિર્મળ આત્મા માટે પ્રાણુધાતક છે. એ વિષયકમાં જો ફરમાય તે જાનનાંને મૂલ પ્રાય: જેવી સ્થિતિમાં સુકાયા. રાજા મહારાજા કે અધિકારીને પણ એ પાસનામાં વિષયકે દુનિયાસરનો તિરસ્કાર આપાયો. કિટલર અને મણેલીની જેવા મોખાનાંને એ વાસનાની લયંકરતાના પ્રતાપે નામશેષ બની ગયા. સુરોગીનીના મલકને બસોને નામનીના પ્રભાએ તે મૃતક ઉપર પાસનાના પ્રકારો કર્યા. આત્માને નિર્મળ બનાવવા એવું તો ક્યાં પરિણામને દૂર કરે અને ક્યાં પરિણામને દૂર કરવા માટે વાસના ઉપર વિજય મેળવવા વાસના ઉપર જો વિજય મેળવાય તો ક્યાં, કોઈકને ક્યાંકનાંને જરૂર પાસનામાં એ વાસના મંદ થઈ જાય. અને ક્યાં પરિણામો મંદ થાય એટલે જ્ઞાન કિંવા બુદ્ધિમાં નિર્મળતા જામે અવશ્ય વૃદ્ધિ થાય. મતિ અને શ્રુતમાં વૃદ્ધિ થવા ઉપરાંત અર્થમાં અને મનાપર્યય જેવા ઇન્દ્રિયનિરપેક્ષ આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય; સાવત્ર સર્વમાં ક્યાંકનાં બનાવ થતાં મેળવવાનાં પણ પ્રગટ થઈ જાય.

સાધ્વીજીને રત્ન ઉપરના મોહ બાંજે આચાર્યબગવંતનો અદ્વૈત

સાધ્વીજીનો કથાના પ્રસંગમાં આચાર્ય બગવંતના જ્ઞાનની વિશિષ્ટતા બાંજે વાંચી આટલી વાત થઈ. આચાર્ય બગવંત યંચેલી રૂપ, માક્ષમાર્ગની આચારના માટે પાંચ આચારો પાળવામાં સ્વયંપસાયણ દેવા આચે બગ્યાનાંમાં પાંચ આચાર પાળવા બાંજે સતત ઉપદેશામૃતનો ધોધ વરસાવનારા રૂપ, પાંચ પિંદ્રય ઉપર પૂર્વ કાળ, નવનિર્મિત બ્રહ્મચર્યનું અદ્વૈત પાલન, કોઈકને આચે ક્યાંકની અર્થના મંદતા, પંચમકામના, પંચ સમિતિ, ત્રણ ગુમિની આચારનામાં અચાચાર્ય એકાગ્રતા વગેરે અંકના બંધના રૂપ, અને તે કારણે જ એ આચાર્યબગવંતને વિશિષ્ટ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયેલી હતી. તો તે જાણે 'પાસના ગુરુછીછ પવિત્ર શ્રવનવાળાં છતાં ગીદાની જેવા કુદરતમાં કેવું કાવત્ર થયા?' એ જાણના બુદ્ધિએ માગ્યો, એટલે વિશિષ્ટ જ્ઞાની આચાર્યબગવંતે મુક્તીકર્તૃ, કુલના બીજ બની પવિત્ર અને ઉચ્ચતર છતાં દીક્ષા લીધી સાધ્વી આચાર્યની પૂર્વજીવ પર્વને જોઈ અર્થના દાદા જેવડા રત્નનો મોહ કોઈ ન પ્રકર્યા, અને જ્ઞાનના મોહ બાંજે ગીદાગીદા અર્થના બાંધી ગીદાલીના બધામાં ઉચ્ચત થયા, એ જાણે જાણ કાવત્રવંત જરૂરી, એ કાવત્રને બ

ગીરોલી સ્થાપનાચાર્ય પધરાવવાના બાળેઠ ઉપર જ વારંવાર આવીને બેસે છે, ત્યાંથી દૂર ખસેડવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં ગીરોલી ત્યાંથી ખસતી નથી, એ બાબતની શંકાના નિવારણ માટે પણ આચાર્ય ભગવંતે જણાવ્યું કે-આયુષ્ય પૂર્ણ થવા લગલગના દાઈમમાં એ રત્ન બાળેઠની નીચેના ભાગમાં જે છિદ્ર જેવો પોલો ભાગ છે તેમાં તમારા ગુરુણીજીએ મૂકેલું, મરતાં મરતાં રત્નનો મોહ રહી જાયો. ગીરોલીના લવમાં તો ગુરુણીજી ઉત્પન્ન થયા, પરંતુ રત્નના મોહનો જે તીવ્ર સંસ્કાર તે ગીરોલીના લવમાં પણ જન્યુત થયો અને એ કારણે એ ગીરોલી વારંવાર બાળેઠ ઉપર આવવા લાગી. તમોએ ખસેડવાનો પ્રયાસ વારંવાર કરેલો છતાં એ ગીરોલી ત્યાંથી ન ખસી. એક રત્નના મોહે વર્ષો સુધી ચારિત્ર પાળનાર આત્માને એક વાર કેવી હલકી છવાયોનિમાં ઉતારી નાંખ્યો ! સાધ્વીજી વ્યવહારચારિત્રમાં દુશ્વલ હતા. એ જાણતા પણ હતા કે આ રત્નને જમે તેટલું સાચવી રાખું છતાં મારાથી હવે ગૃહસ્થ-પણાની માફક એ રત્નનો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ નથી; એમ છતાં મોહની વિપમતાએ રત્નનો ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિમાં પ્રતિબંધકપણું ઊભું કર્યું અને એક વાર તો આત્મા હલકી યોનિમાં ચાલ્યો ગયો.

સાધ્વીજીના દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી આપણે વિચાર કરવાની જરૂરિયાત

મહાતુલાવો ! સાધ્વીજીનું દૃષ્ટાન્ત સાંભળીને આપણા હૈયામાં પણ મોહ કેટલો ભરેલો છે ? તેનો જરા વિચાર કરજો. સામાયિક કરવા આવો છો ત્યાં પણ ધન, દોહત, ગેરાં, છોકરાં તેમજ બાગ-બગલાના મોહને સાથે લઈ આવો છો. દેશસર આવો ત્યાં પણ એ અનાદિનો તમારો મિત્ર તમારી સાથે જ હોય છે; દાન, શિયલ કે તપસ્યારૂપે કાઈક ધર્મની આરાધના કરવાનો દેખાવ કરો તેમાં પણ મોટે ભાગે મોહના પોપણની ભાવના ભરી હોય છે. એક રત્નના મોહે સાધ્વી જેવા સાધ્વીને આવા ગીરોલી સરખા, હ્રદ્ય લવમાં મૂકી દીધા, તો પછી અનેક વસ્તુઓ ઉપર આપણને મોહ રહેલો હોવાથી આપણી કંઈ દશા થશે ? તેનો ખૂબ વિચાર કરવાની જરૂર છે. જૂના જમાનાની કથા-વાર્તાઓમાં આપણે સાંભળ્યું છે કે-અમુક શેઠ મરીને ધનના ઢગલા ઉપર કે તીજેરીના ઓરડામાં વિપધર થયા. સાધ્વીજીનું દૃષ્ટાન્ત સાંભળ્યા પછી એ વાતમાં નવાઈ નહિ લાગે. ચાર ગતિ પૈકી તિર્થંચ ગતિનું આયુષ્ય મિથ્યા-દષ્ટિ; તેમજ સાસ્વાદન એ ગુણસ્થાનકોમાં જ બંધાય છે. ત્રીજા મિથ્યગુણસ્થાનકે કોઈપણ આયુષ્યનો બંધ જ થતો નથી. ચોથા સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણસ્થાનમાં દેવ તેમ જ મનુષ્ય એ ગતિનું આયુષ્ય બંધાય છે અને દેશવિરતિ-પંચમ ગુણસ્થાનકમાં તેમ જ સર્વવિરતિ-પ્રમત્ત ગુણસ્થાનકમાં દેવગતિનું જ એક આયુષ્ય બંધાય છે. સાતમા અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનકથી આગળના ગુણસ્થાનકોમાં કોઈપણ નવું આયુષ્ય બંધાતું નથી, અપ્રમત્ત દશા આવી એટલે હવે તો મોક્ષ માટેનો જ પુરુષાર્થ હોય અને તેમાં સંયુક્ત જન્યુતિ હોય, એવા મોક્ષ માટેના પુરુષાર્થની જન્યુતિવાળા આત્માને હવે સંસારનું પરિભ્રમણ ન હોય અને તે કારણે આયુષ્યબંધની પણ જરૂરિયાત ન ગણાય. આપણે તો આટલી વાત ઉપરથી એ સમજવાનું કે-સાધ્વીજી વ્યવહાર દષ્ટિએ તો ચારિત્રવંત હોવાથી છઠ્ઠા, સાતમા ગુણસ્થાનકના અધિકારી ગણાય, પરંતુ તિર્થંચનું આયુષ્ય પહેલા-ખીજા ગુણસ્થાનક સિવાય ન જ બંધાય, એ વાત નિશ્ચિત હોવાથી આયુષ્ય-

અંધ સમયે એ સાધ્વીજીના પરિણામ પહેલા અથવા બીજા ગુણસ્થાનક લાયક અવશ્ય માનવા જોઈએ. પહેલા બીજા ગુણકાણામાં આત્માને અવશ્ય અનંતાનુભંધી કષાયના પરિણામ હોય છે. એ વાત શાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે એટલી જ નક્કી છે. આ બધી બાબતો જો વિચારવામાં આવે તો ઉચ્ચ તપસ્યા, અવશ્યકાદિ પ્રવૃત્તિમાં ઉજમાળપણું, જ્ઞાનધ્યાનમાં પરાયણતા એ બધું છતાં એક રત્નના મોહે છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનકના અધિકારી સાધ્વીજી કેટલા નીચે ઉતરી ગયા ?

ગીરોલીના ભાવી-જીવન માટે સાધ્વીજીનો પ્રશ્ન

પૂજ્ય આચાર્યભગવંતે સાધ્વીજીઓ પાસે જ્યારે રત્નના મોહની વાત જણાવી, ત્યારે તે સમગ્ર સાધ્વીઓનો સંશય દૂર થયો, પરંતુ એક અવસરના તારક એવા ગુરુજીનો ગીરોલીના ભવમાંથી પુનઃ ઉદ્ધાર થશે કે કેમ ? તે જાણવાની ભાવના થતાં ફરીથી આચાર્ય ભગવંતને પૂછ્યું કે-પ્રશ્નો ! એ અમારા ગુરુજીજી રત્નના મોહે અંગે ગીરોલીના ભવમાં ઉત્પન્ન થયા, કૃપાળુ ! એ વાત બરાબર, પરંતુ પુનઃ એ આત્માનો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે ? પ્રશ્નકાર સાધ્વીઓ આરાધક ભાવમાં પરાયણ હતી : ‘અમો પણ પ્રમાદયોગે રખેને પુનઃ વિરાધક ભાવમાં ન આવી જઈએ’ એમ હૃદયની નિગૃતિ હતી અને તેથી જ ગુરુજીજીનું ભાવિ જીવન જાણવાની ઇચ્છા જાગી હતી.

આચાર્યભગવંતનો સાધ્વીજીને પ્રત્યુત્તર

આચાર્યભગવંતે સાધ્વીઓને જણાવ્યું કે-હે ! મહાસતીઓ ! એ તમારા ગુરુજીજી આ ગિરોલીના ભવમાંથી જ દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થશે અને દિવ્ય આયુષ્ય પૂર્ણ કરી અદ્ય ભવોમાં જ સુક્ષિતના અધિકારી થશે. તમે અહિંથી તમારા ઉપાશ્રયે જે અવસરે જશો તે અવસરે તે ગીરોલી બાજે ઉપર જોડેલી હશે. મેં કહેલ વાતના વધુ નિર્ણય માટે ગીરોલીને ત્યાંથી જરા દૂર કરીને બાજેઠના નીચેના છિદ્રમાં તમે તપાસ કરશો એટલે પેલું રત્ન તમારા જોવામાં આવશે. તમે તો સાધ્વી હોવાથી-તમારા આચાર્યમાં મધ્ધમ હોવાથી રત્નનો સ્પર્શ પણ કરવાના નથી. એમ છતાં જ્યાં તમે બાજેઠ ઉપાડશો ત્યાં તો પેલી ગીરોલી જાગી નીચી થવા માંડશે. જમીન ઉપર તરફડીઆ મારશે. રખેને મારા રત્નને આ સાધ્વીઓ લઈ લેશે એ ભયથી ગીરોલીને આર્તધ્યાન-હૃદયનાં પણ શરૂ થશે, પરંતુ તમે જ્યાં બાજેઠ હતો ત્યાં તેમ ને તેમ મૂકી દેશો એટલે ગીરોલી પુનઃ બાજેઠ ઉપર આવીને બેસી જશે અને શાંત બની જશે. મારી પાસેથી જાણેલી તેના પૂર્વજીવનની વાત તમે બધાય વારંવાર તે ગીરોલીને સંભળાવશો એટલે ગીરોલીને નતિસ્મરણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. જ્યાં નતિ-સ્મરણ થયું એટલે પૂર્વભવ (જન્મ) આખેહૂબ સ્વરૂપમાં નજરે આવશે. સમગ્ર સાધ્વીજીવન યાદ આવશે. ક્યારે દીક્ષા લીધી ? દીક્ષા સમયે કેવી રીતે રત્ન છુપાવ્યું ? જ્ઞાન-ધ્યાના-દિમાં આગળ વધવા છતાં મરણ પર્થત રત્નનો જે મોહ ન ગયો અને તેના પરિણામે જ ગીરોલીના ભવમાં અવતરવું પડ્યું-એ બધોય ખ્યાલ આવતાં ગીરોલીને ખૂબ જ પશ્ચાત્તાપ થશે. અશન, પાન, ખાદિમ, સ્વાદિમ ચારેય આહારનો ગીરોલી ત્યાગ કરશે, અને આહાર-

ત્યાગરૂપ અનશનના પાલન સાથે પેલા રતનના મોહનો પણ હવે સર્વથા ત્યાગ થયેલો હોવાથી સમાધિપૂર્વક આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેવલોકમાં એ આત્મા ઉત્પન્ન થશે. પરંપરાએ અદ્વકાળમાં મોક્ષસુખનો પણ એ આત્મા અધિકારી થશે.

આરાધના આરાધનાતું ફલ આપ્યા સિવાય નથી જ રહેતી

સાધ્વીઓને પોતાના ગુરુણીજી ગીરોલીના ભવમાં ઉત્પન્ન થયાતું જાણીને જેમ ખેદ થયો હતો તે જ પ્રમાણે એ ગુરુણીજીનો આત્મા ગીરોલીના ભવમાંથી દેવલોકમાં જશે તેમજ પરંપરાએ મુક્તિનો અધિકારી થશે, આ વાત શ્રવણ કરીને ઘણો જ આનંદ થયો. આચાર્ય-ભગવંતને વારંવાર વંદન કરી એ સર્વ સાધ્વીઓ પોતાના ઉપાશ્રયે પહોંચી, ગીરોલી તો બાજેડ ઉપર જ હતી. આચાર્યભગવંતના કથન પ્રમાણે ગીરોલીને જરા દૂર કરીને બાજેડની નીચે જોયું તો પોલાણમાં પેકું ચણા જેવડું તેજસ્વી રતન રહેલું હતું. ગુરુદેવની પાસેથી સાંભળેલ વાત ગીરોલીને સંભળાવતાં ગીરોલી જાતિસ્મરણ પામી, પૂર્વભવમાં સાધ્વી-તું જીવન અને તેમાં રતનનો મોહ કેવો રહી ગયો ? એ મોહ જ તિર્યચગતિનું આયુષ્ય બંધાવ્યું-વગેરે બાબતનું વાસ્તવિક જાણપણું થતાં ખૂબ પશ્ચાત્તાપ શરૂ થયો. અનશનનો સ્વીકાર કરી, સમાધિમરણ પામી, ગીરોલીનો આત્મા દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયો. સાધ્વીના જીવનમાં રતનના મોહ અંગે જે વિરાધકભાવ થયો તે કારણે ગીરોલીનો ભવ મળ્યો. જ્યારે ગીરોલીના ભવમાં આરાધકભાવ અંતિમ સમયે આવતાં દેવગતિની પ્રાપ્તિ થઈ અને અદ્વકાળમાં તે આત્મા મુક્તિગામી બન્યો. આરાધના જેટલા પ્રમાણમાં થયેલ હોય તે આખરે આરાધનાતું ફલ આપે છે. વચ્ચે કોઈ પ્રસંગવશાત્ જેટલી વિરાધના થઈ જાય તેટલું વિરાધક ભાવનું ફળ ભોગવવું પડે છે, પરંતુ એક વાત નક્કી કે-કરેલી આરાધના નિષ્ફળ નથી જતી; એ આરાધનાના સસ્કારો કાળાંતરે પણ ઉદયમાં આવી પુનઃ આત્માને ઉચ્ચ કક્ષા ઉપર મૂકી દે છે. વિરાધકભાવ વિનાની આરાધના થાય અને તેમાં પરાકાષ્ટાએ પહોંચે એટલે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ આ આત્મા માટે એકદમ એમ નથી બનતું. પ્રારંભમાં તો આરાધનાની સાથે ઓછી કે વધુ વિરાધના બેઠી જ હોય, પરંતુ આત્મા જગૃતિ રાખે તો છેવટ આરાધકભાવની પૂર્ણતા પામીને ચિદાનંદ પદનો ભોક્તા બને છે.

અસંગ દશાના બે પ્રકાર, ઔપશયિક તથા ક્ષાયિક. જિનેશ્વરદેવ ક્ષાયિક

ભાવની અસંગ દશાવાળા હોય છે.

ટીકાકાર ભગવંતે શ્રી જિનેશ્વર દેવને ટીકાના પ્રારંભમાં નમસ્કાર કર્યો. જિનેશ્વર પ્રભુ કેવા કેવા ગુણોથી સંપન્ન છે ? તે અંગે સર્વજ્ઞ, ઇશ્વર વગેરે પંદર વિશેષણો આપ્યાં. તે વિશેષણો પૈકી ચોથા વલ્લભમ્ વિશેષણની વ્યાખ્યાના પ્રસંગમાં સાધ્વીજીનું દૃષ્ટાંત કહેલ છે. સાર એ છે કે-જ્યાં મોહનો ઉદય છે ત્યાં સુધી સંગ છે, મોહના ઉદયનો આત્માને જ્યાં સર્વથા અભાવ થયો એટલે હવે તે આત્મા 'અસંગ' બને છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટેના ચોદ ગુણસ્થાનકો પૈકી અગિયારમે ગુણસ્થાનકે મોહના ઉદયનો અભાવ હોય છે અને

બારમા તેરમા ચૌદમાગુણસ્થાનકે પણ મોહનો ઉદયનો અસાવ છે. એ દૃષ્ટિએ અગિયારમા ગુણસ્થાનકથી જ આત્મામાં અસંગ-દશા વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત થાય છે. અને અપેક્ષાએ એ વાત તદ્દન સાચી છે, વાસ્તવિક છે; પરંતુ અહિં શ્રી જિનેશ્વરદેવને જે ‘અસંગ’ વિશેષણથી અલંકૃત કર્યા છે તે અસંગદશા અગિયારમા ગુણસ્થાનક સંબંધી લેવાની નથી. કિંતુ બારમા, તેરમા ગુણસ્થાનક સંબંધી અસંગદશા જ શ્રી જિનેશ્વરભગવંત માટે લેવાની છે. અગિયારમા ગુણસ્થાનકમાં વર્તતી અસંગદશા-વીતરાગદશા મોહનો ઉપશમ થવાથી પ્રગટ થયેલ છે, જ્યારે બારમા, તેરમા ગુણસ્થાનકની અસંગદશા મોહનો સર્વથા ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. મોહનો ઉપશમ થવાથી ઉત્પન્ન થયેલી અસંગ અવસ્થા અન્તર્મુહૂર્ત-લગભગ બે ઘડી જેટલા સમય પૂરતી જ હોય છે. પુનઃ તે આત્માને મોહનો ઉદય શરૂ થાય છે અને પ્રાપ્ત થયેલ અસંગદશાનો અભાવ થાય છે. જ્યારે મોહનો સર્વથા ક્ષય થયા બાદ પ્રાપ્ત થયેલ બારમા, તેરમા ગુણસ્થાનકની અસંગ દશા સાદિઅનંતભાવની હોય છે. હવે પછી લવિચ્ચમાં તે આત્માને મોહનો કદાપિ ઉદય થવાનો નથી અને તે કારણે અસંગ અવસ્થા પણ સદાકાલ એક સરખી રહેવાની છે. જે દર્દને મૂળમાંથી દૂર કરવામાં ન આવે પરંતુ ઔષધવિશેષથી અમુક ટાઇમ પૂરતું દબાવી દેવામાં આવે તે દર્દ દવાનો પાવર પૂર્ણ થાય એટલે પુનઃ ઉથલો મારે છે અને મનુષ્ય હેરાન થાય છે; પરંતુ સુંદર ઔષધવડે જે દર્દને જડમૂળમાંથી નષ્ટ કરવામાં આવેલ હોય તે દર્દ પુનઃ ઉથલો નથી મારતું અને પરિણામે મનુષ્ય સદાકાળ શાંતિ લોગવે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મા આઠમે ગુણસ્થાનકે આવ્યા બાદ મોક્ષ પુરુષાર્થમાં જરા મંદતા હોવાથી મોહનો વિનાશ કરવાને બદલે મોહને દબાવવાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરે છે અને નવમા, દશમા ગુણસ્થાનકે મોહને સર્વથા દબાવી અગિયારમા ગુણસ્થાનકે ઉપશાંત અવસ્થા-વીતરાગદશા કિંવા અસંગદશાનો તે આત્માને અનુભવ થાય છે. પરંતુ જ્યાં લગભગ-અન્તર્મુહૂર્ત જેટલો કાળ પસાર થાય છે ત્યાં તો મોહનો ઉદય એ આત્માને શરૂ થતાં પુનઃ તે આત્મા અગિયારમા ગુણસ્થાનકથી દશમા, નવમા, આઠમા, સાતમા, છઠ્ઠા વગેરે ગુણસ્થાનકે ક્રમશઃ નીચે ઉતરવા માંડે છે. કોઈવાર નીચે ઉતરતાં છે, સાતમે અટકી જાય, વળી તેથી પણ નીચે ઉતરે, પાંચમે અથવા ચોથે ગુણસ્થાનકે ટકી જાય અને કોઈવાર તેથી પણ નીચે ઉતરે તો પ્રથમ ગુણસ્થાનકમાં પણ આવ્યો જાય, પરંતુ મોહનો ક્ષય થવાથી પ્રાપ્ત થયેલી અસંગદશામાં અનંત કાળે પણ ફેરફાર થતો નથી. આપણા સર્વજ્ઞભગવાન જિનેશ્વરદેવની અસંગદશા મોહનો ક્ષયજન્ય હોવાથી ક્ષાયિક ભાવની છે, પરંતુ ઉપશમભાવની નથી. અને તેથી જ અનંતકાલ પર્યંત તે અસંગદશા અવસ્થિત રહેવાની છે.

જિનેશ્વરના પાંચમા વિશેષણ ‘અગ્ર્ય’નું વિવેચન

અતુર્થ વિશેષણમાં ‘ભગવાન અસંગ છે, વીતરાગ છે, નિરંજન છે’ એ વાત સમજાવ્યા બાદ પાંચમ વિશેષણમાં ‘અગ્ર્ય’ એ પદ આપવામાં આવ્યું છે. ‘અગ્ર્ય’ એ પદનો અર્થ અહિં પ્રધાન અર્થાત્ ઉત્તમોત્તમ કરવાનો છે; જેઓ સર્વજ્ઞ છે, ઈશ્વર છે, અનંત છે અને અસંગ છે તે ભગવાન ઉત્તમોત્તમ હોય એમાં શું આશ્ચર્ય છે? પૂજ્ય ઉમાસ્વામિ મહારાજે તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રની પ્રાથમિક સંબંધ-કારિકાઓમાં છ પ્રકારના પુરુષો કહ્યાં છે ૧ અધમાધમ, ૨ અધમ, ૩ વિમધ્યમ, ૪ મધ્યમ, ૫ ઉત્તમ અને છઠ્ઠા ઉત્તમોત્તમ. એમાં છઠ્ઠા ઉત્તમોત્તમ

પુરુષ માટે તે મહર્ષિએ જણાવ્યું છે કે-

યસ્તુ કૃતાર્થોઽપ્યુત્તમ-મવાપ્ય ધર્મ પરેસ્ય ઉપાદિગતિ ।

નિત્યં સ ઉત્તમેભ્યોઽપ્યુત્તમ ઇતિ પૂજ્યતમ-૯૯ ॥

[તત્ત્વાર્થસંખંધકારિકા શ્લોક ૬.]

ભાવાર્થ :- “કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શનસ્વરૂપ ઉત્તમ આત્મધર્મ સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત થવાથી કૃતાર્થ એવા પણ ભગવાન જગજ્જન્યોના કલ્યાણ માટે લવ્યાત્માઓને શુદ્ધધર્મનો ઉપદેશ આપે છે, માટે તે ભગવાન નિત્ય-હમેશાં ઉત્તમોત્તમ છે અને એથી જ અવશ્ય અતિ પૂજનીય છે.”

અખિલ વિશ્વમાં તીર્થંકર અરિહંત ભગવાન કરતાં ખીજો કોઈ પણ આત્મા ઉચ્ચ કોટિનો નથી અને તે કારણે જ ‘અગ્ર્યમ્’ વિશેષણ આપવામાં આવેલ છે. ભગવાન જેમ સર્વ જીવોમાં પ્રધાન છે, સુખ્ય છે, શિરામણિ છે, તે પ્રમાણે સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનાર છે અને તે કારણે ભગવંતને ‘સાર્વાયમ્’ એવું છ’ વિશેષણ આપવામાં આવેલ છે. સર્વજ્ઞપણું, સર્વદર્શીપણું, અસંગપણું ત્યાં સુધી પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રધાનપણું ન આવે. પ્રભુ પ્રધાન છે, સર્વોત્તમ છે માટે જ હિતકરી ધર્મદેશના આપે છે, હિતકારી ધર્મદેશના આપે છે માટે જ સર્વોત્તમ છે. એમ ઉભયથા કાર્યકારણભાવ ઘટાવી શકાય છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવો, કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી ધર્મદેશના આપતા નથી. એ વાત સમજાવવા માટે શ્લોકમાં સર્વજ્ઞ, ઈશ્વરમ્ વગેરે વિશેષણો પ્રથમ અપાયા છે. અને ભગવાન ધર્મદેશનાદ્વારા સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનાર છે, એ અંગે ‘સાર્વાયમ્’ વિશેષણ પછી આપવામાં આવ્યું છે. અત્યારસુધીમા વર્ણવાયેલા છ વિશેષણના ક્રમનું સાર્થકપણું પુનઃ આપણે જરા યાદ કરી જઈએ તો વધુ હીક રહેશે. એક વાત સમજાવવા છતાં આપણે એવા પ્રમાદી-આગમ્ય અને ભૂલકણાં છીએ કે તે વાત આપણને યાદ નથી રહેતી. સંસારની વાતો એક વાર જાણવામાં સાંભળવામાં આવે તો યાદ રહી જાય છે; કારણ કે તેના તરફ પ્રેમ છે, રુચિ છે, જ્યારે આત્મકલ્યાણની વાતો અનેક વખત સાંભળવા છતાં ભૂલી જવાય છે, તેનું એક જ સુખ્ય કારણ છે કે-તેના તરફ જોઈએ તેવો પ્રેમ નથી. અંતરથી રુચિનો ઉછાળો આવતો નથી. જ્ઞાનાવરણકર્મના ક્ષયથી સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ થાય છે. (સર્વજ્ઞપણા સાથે સર્વદર્શીપણું સમજી લેવાનું છે) અંતરાયના ક્ષયથી ઈશ્વરપણું પ્રાપ્ત થયું છે. જ્ઞાન, અનંત જ્ઞેય-વિષયક તેમજ અનંત કાળવિષયક હોવાથી ત્રીજા વિશેષણમા ‘અનંત’ પદ આપવામાં આવ્યું. એવું અનંત જ્ઞાન, દર્શન, તેમજ ઈશ્વરત્વ રાગાદિ સંગનો ક્ષય થયા સિવાય પ્રાપ્ત થતું નથી. એ વસ્તુનો ખ્યાલ આપવા અસંગ વિશેષણ અપાયું; એમ જ્ઞાનાવરણદર્શનાવરણ, અંતરાય અને મોહનીય એ ત્રણેય ઘાતિકર્મનો ક્ષય થયા બાદ શ્રીજિનેશ્વર ભગવંતને તીર્થંકરનામકર્મનો વિપાકોદય શરૂ થાય છે, અને તે વિપાકોદય અંગે અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્ય, ચૈત્રીશ અતિશય પૈકીના અગિયાર અતિશય અને પાંત્રીશ વાણીના ગુણો ભગવંતને પ્રગટ થાય છે. અખિલ વિશ્વમાં બાહ્ય તેમજ અભ્યંતર બંને પ્રકારના વૈભવવડે તે ભગવંત

લોકોત્તમ પુરુષ છે, પ્રધાન પુરુષ છે, ઉત્તમોત્તમ છે, એ વાત સહેજે સમજાય છે જેથી 'અદ્ય' વિશેષણ ત્યારબાદ અપાયું છે અને એ લોકોત્તર પુરુષ હમેશા પહેલા તેમજ ચોથા પ્રહરમાં યોજનગામિની ધર્મદેશના આપવાદ્વારા સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનારા છે; મારે ત્યારબાદ 'સાર્વૈયમ્' એ વિશેષણ મૂકવામાં આવેલ છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક વિશેષણોનો અનુક્રમ પણ સહેતુક છે.

સાતમા વિશેષણમાં 'અસ્મરમ્'ની વ્યાખ્યા

શ્રી જિનેશ્વર લગવંતને અપાયેલા પ્રત્યેક વિશેષણોનું સવિસ્તર વિવેચન કરવામાં આવે તો દિવસોના દિવસો જોઈએ, અને એ પ્રમાણે વિવેચન થાય તો લગવતીસૂત્રના મૂલ અક્ષરો અને તેનો ભાવ શ્રવણ કરવાનું અમારા લાઈઓને જોઈએ તેવું ન મલે. એટલે હવે બાકીના વિશેષણોનો બહુ જ ટૂંકમાં ભાવ સમજાવ્યો અને આગળ વધીએ. બાકી તો સર્વજ્ઞ વગેરે વિશેષણો ઉપર જેમ થોડું થોડું વિવેચન આપણે કર્યું તે પ્રમાણે અદ્યમ્ અને સાર્વૈયમ્ એ બંને વિશેષણો ઉપર સુંદર વિવેચન કરવાની જરૂર છે, છતાં વળી આગળ આગળ તે તે પ્રસંગે તેને લગતાં અધિકારો આવશે ત્યારે વિવેચન થતું, જશે 'સાર્વૈયમ્' વિશેષણ પછી 'અસ્મરમ્' વિશેષણ અપાયું છે. સ્મર એટલે કામ અને અસ્મર એટલે કામનો અભાવ, ઉપસક્ષણથી વાસનાનો અભાવ. વાસનાનો સર્વથા વિનાશ થતાં આત્માની જે અંતરંગ પવિત્ર અવસ્થા તે 'અસ્મર' અવસ્થા કહેવાય. ચોથા અસંગ વિશેષણની વ્યાખ્યામાં મોહનો સર્વથા ક્ષય થાય ત્યારે જ અસંગદશા પ્રગટ થાય એ વાત સમજાવેલી છે. મોહમાં કામનો અંતર્ગત સમાવેશ થઈ જતો હોવાથી મોહના નાશમાં કામનો નાશ સમજાવેલાનો છે, એમ છતાં 'અસ્મરમ્' એ જુદું વિશેષણ આપીને બે વાત એમથી ખાસ બાજુવા જેવી ઉપલબ્ધ થાય છે. એક તો એ કે-ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ સર્વ જેમ મોહના પ્રકારો છે; તેમ કામ-વાસના એ પણ મોહનો જ એક પ્રકાર છે. કર્મચંથનો જેને થોડો અભ્યાસ હશે તેને ખ્યાલ હશે કે-મોહનીયના મુખ્ય બે ભેદ, દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહ. ચારિત્રમોહના પુનઃ બે વિભાગ એક કષાયમોહ અને બીજો નોકષાયમોહ. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો કષાય-મોહમાં સમાવેશ થાય. અને હાસ્ય-રતિ-અરતિ-ભય-શોક-જ્વગુપ્ત્સા અને સ્ત્રી-પુરુષ-નપુંસક-વ્રેદોદયજન્ય કામવાસના-એનો નોકષાયમોહમાં અંતર્ભાવ થાય. કામવાસના ઘટે તો ક્રોધાદિ કષાયમોહનો ઘટાડો થાય, અને કષાયમોહનો ઘટાડો થાય એટલે દર્શનમોહનો પણ અંતર કે પરપરાએ વિનાશ થાય તેમજ આત્મા-નિર્મળ સમ્યગ્દષ્ટિ બને; પરંતુ કામનાસનાનું જોરહોય તો કષાયમોહનું જોર વધે. કષાયમોહનું જોર વધે એટલે દર્શનમોહનું જોર વધે અને તેમ થતાં આત્મા પોતાનું ભાન-ભૂલીને મિથ્યાદષ્ટિપણને અંગે સંસારમાં ચિરકાલ પર્યાંત પરિભ્રમણ કર્યા કરે. એટલે કે-આત્માને ઉચ્ચ બનાવવાની જેને ભાવના હોય તેણે કામવાસનાને કાળૂમાં લેવી જોઈએ. એ વાસના કાળૂમાં આવશે, તો ક્રોધાદિ સર્વ બીજા અંતરંગ શત્રુઓને કાળૂમાં આવતા જરાય વિલંબ નહિ લાગે. 'અસંગ' વિશેષણ આપેલ છતાં 'અસ્મર' વિશેષણ આપવામાં એક આ કારણ છે. બીજું છઠ્ઠા વિશેષણમાં 'સાર્વૈય'

વિશેષણદ્વારા અખિલ વિશ્વના આત્માઓને અખંડ શાંતિ અર્પણ કરનારી ધર્મદેશના આપવા દ્વારા પ્રભુને વિશ્વઅંધુ તરીકે જે જણાવ્યા છે, તે વિશ્વઅંધુત્વ ત્યારે જ ઘટી શકે કે- પોતાનામા ચતુર્કિચિત્ પણ વાસનાનું તત્ત્વ ન હોય. સ્વયં વાસનાથી ભરેલા આત્માઓ અન્ય આત્માઓનું કલ્યાણ સાધી શકતા નથી. પાણી નિર્મળ હોય તો જ મલિન વસ્ત્ર તથા શરીરને નિર્મળ બનાવી શકે છે, એ પ્રમાણે સ્વયં વાસનાથી રહિત હોવા સાથે નિર્મળ હોય તો જ તે આત્મા અન્ય આત્માઓના કલ્યાણની સાધના કરી શકે છે.

આઠમા નવમા વિશેષણ અનીશમ્ તથા અનીહમનું વિવેચન

સાતમા વિશેષણમાં ‘અરમરમ્’ એ પદની વ્યાખ્યા ટૂંકમાં સમજાવ્યા બાદ આઠમા વિશેષણમાં અનીશમ્ એ પદ આપવામાં આવેલ છે. જિનેશ્વર ભગવાન પંચપરમેષ્ઠિમાં પ્રથમપદે ખિરજમાન છે. જૈન શાસનના તેઓ મહારાજાધિરાજ છે; એટલું જ નહિ પરંતુ ચારિત્ર ગ્રંથ કરવાના પ્રસંગમા પોને સ્વયંસંબુદ્ધ હોવાથી અન્યના ઉપદેશની એમને અપેક્ષા નથી. એ કારણે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત એ સર્વ કોઈના ઇંશ છે, પ્રભુ છે, સ્વામી છે પણ એમના માથે બીજા કોઈ પ્રભુ નથી વળી જગતમાં જેઓએ વાસનાનો વિજય મેળવ્યો હોય છે તેઓ કોઈને પણ પરાધીન નથી હોતા. જે આત્માઓ માનવ જેવું જીવન પ્રાપ્ત થવા છતાં વાસનાની આધીનતામા સપડાયેલા છે તેવા રાજા, મહારાજા કે ચક્રવર્તીઓ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ રાજા, મહારાજા કે ચક્રવર્તી નથી; એ તો કિંકરના પણ કિંકર જેવી હુદ્રદશાને ભોગવનારા હોય છે. વાસનાની ગુલામી આત્માના અધઃપતનનું પ્રખલ કારણ છે અને વાસનાનો વિજય એ આત્મવિકાસનું અનુપમ સાધન છે. આપણા પરમતારક જિનેશ્વર દેવોને સાતમા વિશેષણમા ‘અરમર’ કહ્યા બાદ આઠમા વિશેષણમાં ‘અનીશ’ રૂપે જણાવ્યા છે તેમાં એ પણ સુદો કે જે અરમર હોય અર્થાત્ કામાદિવાસનાનો વિજય મેળવનાર હોય તે જ ‘અનીશ’ બની શકે છે. એટલે કે તે આત્મા સ્વયં પ્રભુ બને છે, તેના ઉપર હવે કોઈનું પ્રભુત્વ નથી હોતું. ગુણની અપેક્ષાએ અરિહંત પદ કરતાં સિદ્ધપદ ઉચ્ચકોટિનું છે, એમ છતાં સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિમા અરિહંત પ્રભુનો ઉપદેશ એ જ મુખ્ય કારણ હોવાથી સિદ્ધ ભગવંતને નમસ્કાર કરવા પહેલાં નવકારમંત્રમા અરિહંત ભગવંતને નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે. આ બધી બાબતો વિચારતા અરિહંત પરમાત્મા ‘અનીશ’ છે એ વાત બરાબર સિદ્ધ થાય છે. આઠમા વિશેષણમાં ‘અનીશ’નું ટૂંકું સ્વરૂપ કહેવાયું, નવમા વિશેષણમાં ‘અનીહમ્’ એ પદથી જિનેશ્વર ભગવંતને અલકૃત કરવામા આવ્યા છે. “અવિદ્યમાન્ના ઈદ્દા સ્પૃહા વિકલ્પો વા ચસ્મિન્ સ અનીહ, તમ્ અનીહમ્” જેઓને કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા, સ્પૃહા કે વિકલ્પ નથી એવા પરમાત્મા ‘અનીહ’ કહેવાય છે. મોડનો ઓછા વધુ પ્રમાણમાં જ્યાં સુધી ઉદય વર્તેલો હોય ત્યાં સુધી જ ઇચ્છા, સ્પૃહા કે વિકલ્પનું સ્થાન છે. પરંતુ ઉત્તમોત્તમ આત્માઓને મોડનો સર્વથા અભાવ થવા માથે વીતરાગ દયાની પ્રાપ્તિ થયેલ છે, તેમને ઇચ્છા કેમ હોઈ શકે? કારણ હોય તો જ કાર્ય થાય પણ કારણનો સર્વથા અભાવ થાય તો કાર્ય કદાપિ ન બની શકે. આજે મને કે તમોને અનેક અલિલાપાઓ બગે છે, અનેક નવાનવા વિકલ્પો ઉભા થયા કરે છે એ બધાયનું મૂલ કારણ મોડનો ઉદય છે. જિનેશ્વર ભગવંતોએ તો ક્ષપકશ્રેણિ

આરોહણ કરવાના પ્રસંગે દશમા ગુણસ્થાનકના અંતે જ મોહનો સર્વથા ક્ષય કરેલો હોવાથી એ લગવાન વીતરાગ અવસ્થાએ પહોંચેલા છે, એમને કોઈપણ પ્રકારની હવે અભિલાષા કે વિકલ્પ નથી.

સલામાંથી પ્રશ્ન:—એ પરમકૃપાલુ વીતરાગ પરમાત્માને લલે ખીંછ કોઈ સાંસારિક અભિલાષા ન હોય, પરંતુ અખિલ વિશ્વના જીવાત્માઓનું કલ્યાણ કરવાની તો અભિલાષા હોયને ? વટ્ટી હજી તે પરમાત્મા લવસ્થ કેવલી અવસ્થામાં હોવાથી સિદ્ધ અવસ્થાના અભિલાષી ન હોય એ કેમ બને ? તીર્થંકર લગવંતો વિહાર કરે ત્યારે શું અભિલાષા-ઈચ્છા સિવાય એક સ્થળેથી ખીજા સ્થળે પધારતા હશે ? એ પરમકૃપાલુ લગવંતો આહાર ગ્રહણ કરતાં હશે, તેમાં શું અભિલાષાને સ્થાન નહિ હોય ?

ઉત્તર:—મહાનુભાવ ! શ્રી જિનેશ્વર લગવંતોને મોહનો ક્ષય થયા બાદ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત, કોઈ પણ પ્રકારની અભિલાષાનો સંભવ નથી. અખિલ વિશ્વનું કલ્યાણ કરવાની પણ અભિલાષા હવે એ પ્રભુને ન હોય. એ તીર્થંકરોના આત્માઓએ તીર્થંકરના લવની અપેક્ષાએ આગલા ત્રીજા લવમાં અખિલ વિશ્વના જીવોનું કલ્યાણ કરવાની જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવદયાનું—પ્રશસ્ત અભિલાષાનું સેવન કરેલ, જેના પ્રતાપે તીર્થંકરનામકર્મનો નિકાચિત બંધ કરેલો, એ નિકાચિતપણે બંધાયેલ તીર્થંકરનામકર્મ તીર્થંકરનાં લવમાં કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સાથે જ વિપાકથી ઉદયમાં આવે અને ઉદયમાં આવેલા એ તીર્થંકરનામકર્મના પ્રભાવે પરમાત્મા નિરંતર પહેલા તેમજ છેલ્લા પ્રકરમાં યોજનગામિની ધર્મદેશના આપે. જે ધર્મદેશનાનું શ્રવણ કરી, અનેક લગ્યાત્માઓ આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં જોડાય. જે પ્રમાણે એક ઘડીયાળને ચાવી આપ્યા બાદ અઠવાડીયા સુધી ઘડીયાલ નિયમિત રીતે ચાલ્યા કરે છે તે પ્રમાણે તીર્થંકર લગવંતના આત્માઓને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા અંગાઉ જેટલા પ્રમાણમાં કર્મબંધની ચાવીઓ ચડેલી હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં તે લગવંતની તે તે કર્મના ઉદયથી પ્રવૃત્તિઓ થયા કરે છે, પરંતુ તે પ્રવૃત્તિમાં એ પરમાત્માને અભિલાષાનો અંશ પણ હોવાનો સંભવ નથી. આહાર તેમજ વિહાર માટે પણ તે પ્રમાણે જ સમજવાનું છે. એ લગવંતના શરીરની દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ લાવની અપેક્ષાએ જે પ્રમાણે ક્ષેત્રસ્પર્શના નિયત થયેલ હોય તે પ્રમાણે વિહારાદિની પ્રવૃત્તિ થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં કુધા વેદનીયનો ઉદય હોય તે પ્રમાણમાં આહારાદિની વ્યવસ્થા હોય, પણ એ આહાર કે વિહારમાં અભિલાષાનું સ્થાન ચતુર્કિંચિત પણ ન હોય. મોક્ષની ઇચ્છા પણ એ લગવંતને ન હોય. એ વીતરાગ પ્રભુ હવે મને મોક્ષે ચંતિઃસ્પૃહઃ સંસાર કે મોક્ષની સ્પૃહાથી રહિત છે. અઘાતીકર્મનો ક્ષય થયા બાદ અવસ્થ મોક્ષે જવાના છે, પણ મોક્ષની ઇચ્છા તેઓને નથી હોતી. અર્થાત્ ટીકાકાર લગવંતે જે જિનેશ્વરને નમસ્કાર કર્યો છે તે જિનેશ્વર પરમાત્મા 'અનીહ' છે.

૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫ મા વિશેષણોની સંક્ષિપ્ત વિચારણા.

દશમા વિશેષણમાં લગવાનને 'ઇદ્ધ' એ વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે. 'ઇદ્ધ' એટલે દેહી-પ્યમાન, આપણા પ્રભુ અનંતરંગ અનંતજ્ઞાનલક્ષ્મી તેમજ અલ્પાંતર તપના તેજવડે દેહીર્યમાન છે. એ પ્રભુનું શરીર પણ સાક્ષાત્ તેજના પુંજ સમાન હોય છે. અનુત્તર વિમાનના દેવોની સમથ કાંતિ પણ પ્રભુના એક અંગૂઠાના તેજ પાસે તદન-અંખી-દેખાય છે. આત્માના અનંત

શુભોનો જેમને આવિર્ભાવ થયો હોય છે તેમનાં તેજ નિરાળા છે. બાહ્ય તેજની આત્માના તેજની પાસે કરી કિંમત નથી. જિનેશ્વરદેવને તો આત્માની અનંત વિભૂતિઓ પ્રગટ થયેલી છે. તે સાથે સર્વોત્કૃષ્ટ પુન્ય પ્રકૃતિ-તીર્થ કરનામકર્મનો વિષાકાદય શરૂ થયેલો છે. બીજી પુન્ય પ્રકૃતિઓનો પણ પ્રાયઃ પ્રકૃષ્ટપણે ઉદય પ્રવર્તે છે. એટલે બાહ્ય તેમજ અભ્યંતર બંને પ્રકારે એ પરમાત્માનું તેજ અનુપમ અજોડ હોય છે. અગિયારમા વિશેષણમાં ભગવંતને 'સિદ્ધ' કહ્યા છે. અહિં અષ્ટ કર્મનો ક્ષય થયા બાદ જે સિદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તે લેવાની નથી, પરંતુ વ્યાકરણમાં 'વિદ્યુ શાસ્ત્રે માત્સ્યે ચ' એ પ્રમાણે ધાતુ-ક્રિયાપદ છે. એ ધાતુ ઉપરથી 'સિદ્ધ' પદ બનેલું છે અને તેનો અર્થ આ પ્રમાણે સમજવાનો છે. સિદ્ધ એટલે શાસ્ત્રની રચના કરનાર અથવા મંગલસ્વરૂપ. એમ બંને પ્રકારના અર્થો અહિં ઘટી શકે છે. અરિહંત પ્રભુ અર્થરૂપે દ્વાદશાંગીરૂપી આગમ શાસ્ત્રના પ્રણેતા છે, જે વાત એ દિવસ અગાઉ ભગવતીજના પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં કહેવાયેલી છે અને અરિહંત ભગવાન મંગલસ્વરૂપ છે. એમાં તો કશું કહેવાપણું જ નથી. પાંચ પરમેષ્ઠિમાં સર્વોત્કૃષ્ટ મંગલ કોઈ પણ હોય તો તે અરિહંત ભગવાન જ છે. આ પ્રમાણે સર્વોત્કૃષ્ટ મંગલસ્વરૂપ તેમજ દ્વાદશાંગી રૂપી આગમશાસ્ત્રોની અર્થરૂપે રચના કરનાર એવા જિનેશ્વર દેવને નમસ્કાર થાઓ, એમ ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજનું કથન છે. બારમા વિશેષણમાં 'શિવમ્' એટલે ઉપદ્રવને દૂર કરનાર એ વિશેષણ અપાયું છે. આપણે સદુ કોઈ જાણીએ છીએ કે-જિનેશ્વર દેવો જ્યાં જ્યાં વિચરતા હોય ત્યાં ચારેય બાજુ સવાસો થોજન સુધીમા મારી, મરફી, ઇતિ, ઉપદ્રવોનો મર્વથા અભાવ હોય છે. પુન્યવાન આત્મા પોતે તો સુખ શાંતિનો ભોગવટો કરે, પણ જ્યાં જ્યાં પધારે ત્યાં ત્યાં તેમના પુન્યપ્રભાવે સર્વ જીવોને પણ સુખ-શાંતિનો અનુભવ થાય. અર્થાત્ જિનેશ્વરદેવ બાહ્ય ઉપદ્રવોનું નિવારણ કરનાર છે એ માટે 'શિવમ્' એ બારમું વિશેષણ અપાયું છે. તેરમા વિશેષણમાં ભગવંતને 'શિવકરમ્' કહ્યા છે. એટલે 'જગતનું' કડ્યાણ કરનારા જણાવ્યા છે. મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનવડે અંધ બનેલા સંસારી આત્માઓને શ્રુતજ્ઞાનરૂપી દિવ્ય ચક્ર સમર્પણ કરવાદ્વારા અખંડ અને અનંત શાંતિના માર્ગનું દર્શન કરાવનાર આપણા અરિહંત ભગવાન શિવાય બીજું કોઈ નથી. ચૈદમા વિશેષણમાં કરણવ્યવેત્તમ્ એટલે કે 'ઇન્દ્રિયોથી રહિત' એવું ભગવંતનું વિશેષણ અપાયું છે. તેનો ભાવ એ છે કે-કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ શ્રોત્રેન્દ્રિય વગેરે પાંચે ઇન્દ્રિયો ભગવંતને હોય છે, પરંતુ તે તે પદાર્થોને જાણવા-જોવામાં ઇન્દ્રિયોની મદદ લેવાની એ ભગવંતને અપેક્ષા નથી. કેવલ જ્ઞાન એ ક્ષાયિક ભાવનું જ્ઞાન છે જ્યારે ઇન્દ્રિયોની સહાયદ્વારા આત્માને ઉત્પન્ન થતું મતિ અથવા શ્રુત એ ક્ષયોપશમભાવનું જ્ઞાન છે. ક્ષાયિક એવા કેવલજ્ઞાનવડે આત્માને અખિલ વિશ્વના સર્વ ભાવોનું ત્રેકાલિકપણે પ્રત્યક્ષ દર્શન અને જાણપણું થતું હોય ત્યાં ક્ષયોપશમભાવે વર્તતી ભાવેન્દ્રિયોની શી અપેક્ષા હોય? આપણે કેવલી ભગવંત સામે ઊભા હોઈએ તે અવસરે કેવલી ભગવાન આપણને ચક્ર હોવા છતાં હવે ચક્રદ્વારા નથી જોતાં પણ આત્મ-પ્રત્યક્ષ કેવલજ્ઞાનવડે જ આપણને તેમજ વિશ્વના સર્વ ભાવોને જાણે છે, દેખે છે. મનુષ્ય સ્વયં નિર્બલ હોય તો તેને ચાલવામાં લાકડી વગેરે આલંબનની અપેક્ષા હોય પણ પોતે બલવાન હોય તો જેમ લાકડી વગેરે અવલંબનની ચાલવા પ્રસંગે અપેક્ષા નથી

હોતી. તે પ્રમાણે ઘાતિકર્મના ઐદ્યિક ભાવથી આત્મા જ્યાં સુધી નિર્બળ હોય ત્યાં સુધી તે તે પદાર્થોના જાણપણામાં આત્માને પૌદ્ગલિક ઇન્દ્રિયોની સહાય અવશ્ય લેવી પડે છે, પણ આત્મામાં ધર્મની આરાધનાના પ્રભાવે જેમ જેમ અંતરંગ નિર્બલતા ઘટતી જાય છે, મોડેના આવરણો ઓછાં થતાં જાય છે અને ગુણોનો વિકાસ થાય છે તેમ તેમ ઇન્દ્રિયોની મદદ સંબંધી આત્માને અપેક્ષા નથી હોતી. અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન-એ બન્ને આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, ઇન્દ્રિયનિરપેક્ષ જ્ઞાન છે. તે પ્રમાણે કેવલજ્ઞાન તો સંપૂર્ણ આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોવાથી ઇન્દ્રિયો વિદ્યમાન છતાં અખિલ વિશ્વના ભાવોને જાણવામાં જોવામાં વીતરાગ પરમાત્માઓને ઇન્દ્રિયોની સહાય લેવાની જરૂર નથી. અને એ કારણે જ ઐદમ્મા વિશેષણમાં લગવંતને ‘કરુણવ્યપેતમ્’ એ વિશેષણથી સંબોધવામાં આવ્યા છે, ‘જિતરિપુમ્’ એ જિનેશ્વરલગવંતનું પંદરમું વિશેષણ છે. કામ, ક્રોધાદિ અંતરંગ શત્રુઓ ઉપર જે મહાન્ આત્માએ વિજય મેળવ્યો છે તે લગવાન્ જિતરિપુ કહેવાય છે. અંતરંગ શત્રુઓ આત્માને કેટલું નુકશાન પહોંચાડે છે? અનંત સંપત્તિ છતાં એ અંતરંગ શત્રુઓએ આત્માની સંપત્તિ લૂંટીને એને કેવી કંગાલ સ્થિતિમાં મૂકી દીધેલ છે? અને તે જ કારણે એ અંતરંગ શત્રુને છૂતવાની કેટલી જરૂર છે એ વિષય ઉપર ત્રણ દિવસનાં વ્યાખ્યાન દરમ્યાન પ્રસંગે પ્રસંગે કહેવાયું છે. અને હજી ભવિષ્યમાં પણ તે તે પ્રસંગે કહેવાશે. હમણાં તો પંદર વિશેષણોથી વિશિષ્ટ એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવના વર્ણનનો અધિકાર ચાલે છે. આ પ્રમાણે પંદર વિશેષણનું ઓછું વધુ વિવેચન થયું છે. ભાવાર્થ એ છે કે-

ઉપસંહાર

“જેઓ (૧) સર્વજ્ઞ છે, (૨) જેઓ ઈશ્વર છે, (૩) જેઓ અનંત છે (૪) જેઓ અસંગ છે, (૫) જેઓ સર્વમાં અગ્રપદે અર્થાત્ પ્રધાનપદે બિરાજે છે, (૬) જેઓ સર્વ જીવોનું હિત કરનાર છે, (૭) જેઓ કામાદિની વાસનાથી રહિત છે, (૮) જેઓના કોઈ સ્વામી નથી પણ અખિલ વિશ્વના પોતે સ્વામી-પ્રભુ છે, (૯) જેઓને કોઈ પણ અભિલાષ-સ્પૃહા કિંવા સંકલ્પવિકલ્પ નથી, (૧૦) જેઓ બાહ્ય તેમજ અંતરંગ તેજવડે દેહીધ્યમાન છે, (૧૧) જેઓ પરમમંગલસ્વરૂપ છે તેમજ આગમ શાસ્ત્ર-દ્રાહશાંગીના અર્થરૂપે પ્રભુતા છે, (૧૨) જેઓ ઉપદ્રવોનું નિવારણ કરનાર છે, (૧૩), જેઓ સર્વાત્માઓનું કલ્યાણ કરનારા છે, (૧૪) સર્વજ્ઞ હોવાથી જેઓને કોઈ પણ પદાર્થના જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયો સંબંધી સહાયની અપેક્ષા નથી અર્થાત્ જેઓનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયાનરપેક્ષ છે અને (૧૫) રાગદ્વેષાદિ અંતરંગ શત્રુગણ ઉપર જે પરમતારક લગવંતે સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કરેલ છે, એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવને ત્રિકરણયોગે ઉત્કૃષ્ટભાવે હું પ્રણામ-નમસ્કાર કરું છું. એમ પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસરિજી મહારાજએ ટીકાના પ્રારંભમાં ત્રણેય કાળના સર્વ જિનેશ્વરોને પ્રણામ-નમસ્કાર કરવારૂપ મંગલાચરણ કર્યું. હવે ટીકાકાર મહર્ષિ આસન્નોપકારી વર્તમાન શાસનના અધિપતિ શ્રમણ લગવાન્ મહાનીર પ્રભુ, પંચમ ગણધર સુધર્માસ્વામી, સર્વાનુયોગને ધારણ કરનારા સ્થવિર મહર્ષિઓ અને સર્વજ્ઞ લગવંતની વાણીને કેવી રીતે નમસ્કાર કરશે? તેમજ સર્વ જિનેશ્વરોને નમસ્કાર કરવા છતાં આ નમસ્કાર કરવાનું શું પ્રયોજન? વગેરે વિષયોનું વર્ણન કેમ કરવામાં આવશે? ઈત્યાદિ અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

॥ श्रीलોढणपाश्वનાથાય નમોનમઃ ॥'

પ્રવચન યોથું

નમઃ શ્રોતૃદેવમાનાય, શ્રીમતે ચ સુબ્રમણ્યે । સર્વાનુયોગવૃદ્ધેભ્યો, ચાણ્યે સર્વવિદ્સ્તથા ॥ ૨ ॥

મહાનંગલકારી શ્રી લગવતીજી સૂત્ર છે, જેના અર્થસ્વરૂપે ઉપદેશક શ્રમણુલગવાન મહાવીરદેવ છે, સૂત્રરૂપે ત્રાંકલના કરનાર ગણધર શ્રી મુખમાન્વામીજી છે અને પૂજ્ય શ્રી અમલ્યદેવસૂરિ મહારાજાએ લવ્યજીવોને મુખેથી અવબોધ થઈ શકે તે માટે જેની મુંઠર ટીકા રચેલ છે, તે લગવતી સૂત્રની ટીકાના પ્રારંભમાં ટીકાકાર મહર્ષિએ શ્રી જિનેશ્વર દેવને નમસ્કાર કરવારૂપ મંગલશ્લોકની જે રચના કરેલ છે તે મંગલશ્લોકનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. એ શ્લોકમાં જણાવેલા જિનેશ્વરદેવના સર્વજ્ઞ વગેરે પંદર વિશેષણોનું ઓછુંવધુ સ્વરૂપ ગઈ કાલે પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. આજે એ ટીકાકાર લગવતે ટીકાના ખીલ્લ શ્લોકમાં વર્તમાન શાસનના અધિપતિ પ્રભુ મહાવીરદેવ વગેરેને જે નમસ્કાર કરેલ છે તેનું વિવેચન કરવાનું છે.

શાસનપતિ શ્રમણુલગવાન મહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર અને તેનું પ્રયોજન

પ્રથમ શ્લોકમાં જિનેશ્વર લગવતને જે નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે તેમાં કોઈ જિનેશ્વરનું વ્યક્ત નામ ગ્રહણ કરવામાં આવેલ નથી અર્થાત્ સર્વ-પંદર કર્મભૂમિ ક્ષેત્રોના ત્રણેય કાલના જિનેશ્વરને નમસ્કાર કરેલ છે. સર્વ જિનેશ્વરના નમસ્કારમાં શ્રમણુલગવાન વર્ધમાન પ્રભુને પણ નમસ્કાર આવી જાય છે તો પછી એ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને જુદો નમસ્કાર કરવાનું શું પ્રયોજન? આજે પ્રશ્ન સહજ થવાનો અંભવ છે. તે પ્રશ્નના સમાધાનમાં એ પ્રમાણે સમજવું જોઈએ કે-પ્રથમ શ્લોકમાં સર્વ જિનેશ્વરોને યદ્યપિ નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે છતાં આજે જેમના શાસનની પ્રાપ્તિના પ્રસાવે આપણને આત્મકલ્યાણની સાધનાનો અનુપમ યોગ મળ્યો છે તે શ્રમણુલગવાન મહાવીર અન્ય જિનેશ્વરદેવોની અપેક્ષાએ આપણા વધુ ઉપકારી છે. આજે આ ભરતક્ષેત્રમાં તીર્થંકર પ્રભુનો વિરકકાળ છે, કેવલીલગવાન તથા સનઃપર્યવજ્ઞાની પણ આજે નથી, જંબૂસ્વામી મોઢે ગયા તે અવસરે દશ વસ્તુનો વિરકેદ થયો છે. કાળદોષના પ્રસાવે આજે આ ભરતક્ષેત્રમાંથી સીધે સીધી અનન્તરપણે મોક્ષપ્રાપ્તિ થતી નથી. અવસર્પિણીકાળ અને તેના પાંચમે આરોગ્યેટલે દિવસે દિવસે નિર્મળ શુદ્ધિગણનો-આત્મકલ્યાણની પવિત્ર ભાવનાનો, આયુષ્ય વગેરે લાવેલો કમે કમે ઘટારો થતો જોવાય છે અને તેમાં પણ છેલ્લા ૨૦-૨૫ વર્ષમાં તે નાજી એકદમ પરિવર્તન થયું છે. આજથી પચીસ વર્ષ અગાઉ આપણા સમાજમાં

કે દેશમાં જે ધર્મભાવના દૃશ્યમાન થતી હતી, આજે અંતરના રંગથી રંગાયેલી એ ધર્મભાવના જોવાનથી મળતી, નાના-મોટાની મર્યાદા, વિનય-વિવેકાદિ ધર્મની પ્રાથમિક ભૂમિકાઓતું જે સુંદર દર્શન થયું હતું તેમાં આજે ખૂબ જ ક્ષતિ આવેલી છે. શ્રદ્ધા સંયમ અને સદાચારનો આપણા ભારતવર્ષમાં ત્રિવેણી સંગમ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવતો, જેના પ્રતાપે શાંતિ અને સુખની અનુકૂલતા પ્રાયઃ જોવાતી તેના સ્થાને આજે અશ્રદ્ધા, અસંયમ અને દુરાચારતું જોર વધુ ફેલાતાં સમગ્ર દેશમાં હુખતું વાતાવરણ વ્યાપક બની ગયું છે. છાપનીયા જેવા દુષ્કાળમાં પણ જે મોંઘવારી કે વિટંબનાઓ ન હતી, તેથી પણ વધુ આજે મોંઘવારી અને હઠ ઉપરાંતની વિટંબનાઓમાં દેશની સમગ્ર પ્રજા ઘેરાયેલી છે. આવા વિષમકાળમાં પણ આપણા કોઈ પ્રબલ પુન્યયોગે ચતુર્કિંચિત્ આત્મકલ્યાણની સાધના થાય છે, એ પ્રભાવ શ્રમણ લગવાનું મહાવીર દેવના શાસનનો છે. મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો, આર્થ શ્રેય મળ્યું, ઉત્તમ કુલની પ્રાપ્તિ થઈ, આંચેય ઈન્દ્રિયોની અનુકૂલતા સાંપડી, એ બધુંય મળવા છતાં જો જૈન શાસન ન મળે તો આપણી કઈ દશા ? આજે અમારા બંધુઓને ચોવીશે કલાક અર્થ તેમજ કામના વિચારો આવે છે. આવતી કાલે કરવાના કાર્યોની યાદી કાયરી બુકમાં આજે લખાઈ જાય છે. મોટા માણસ તરીકે ગણના જેની થયેલી હોય તેમને તો આઠ આઠ દિવસ અગાઉથી તે તે પ્રવૃત્તિઓનો કાર્યક્રમ છકાઈ ગયેલો હોય છે. આ યાદીમાં કે કાર્યક્રમમાં અર્થ અને કામની પ્રવૃત્તિ સિવાય કંઈ હોય છે ખરું ? સવારે ઉઠો અને રાત્રે નિદ્રાને આધીન બનો ત્યાં સુધી મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિનો કોઈ અર્થ અને કામની પાછળ જ લગસગ હોય. દેવદર્શન કે પૂજા વગેરે ધર્મની પ્રવૃત્તિ પાછળ પણ લક્ષ્ય તો પ્રાયઃ અર્થ કામનું જ બિંદુ હોય ! જૈન શાસન મળ્યું તેની સફલતા શું આ રીતે થઈ શકે ? મહાનુભાવો ! જરા એકાંતમાં બેસીને આત્મા સાથે વિચાર કરશો કે-ચિંતામણિ અને કલ્પવૃક્ષ કરતાં પણ અધિક જૈન શાસન મળ્યું, પરંતુ તેનો સદુ-યોગ કેટલો થાય છે ? જૈન કુલમાં જન્મ્યા અને જૈન તરીકે ગણાયા અથવા દેવદર્શન, પૂજા વગેરે જૈન ધર્મના અનુષ્ઠાનોમાં જોડાયા, એટલા માત્રથી જ મળેલા જૈન શાસનની સફલતા નથી. આત્મપ્રદેશોમાં ભાવથી એ પવિત્ર શાસનનું પરિણમન થાય, અનંતકાળની વિભાવ દશા ઘટે અને સ્વભાવ દશા પ્રગટે તો જ જૈન શાસન મળ્યું તે સફળ છે.

સ્વભાવ પરિણામ આત્મા માટે અમૃત છે અને વિભાવ પરિણામ આત્મા માટે વિષ છે.

અનેક પ્રકારના ભયંકર રોગોથી ઘેરાયેલા કોઈ દહીંને ધનવંતરી જેવા સારામાં સારા વૈદ્યનો અથવા નિષ્ણાત સર્જન ડોક્ટરનો યોગ મળ્યો. એ વૈદ્ય અથવા ડોક્ટરે દહીંના દર્દની ચિકિત્સા કરી અને સુંદરમાં સુંદર ઓષધ આપ્યું, દહીંએ ઓષધનો ઉપયોગ પણ કર્યો પરંતુ ઓષધ શરીરની ધાતુઓમાં પરિણમે તે અગાઉ ઓકી નાખ્યું. અથવા ઓષધ ગળાથી નીચે જ ન ઉતર્યું તો ગમે તેવો સારો વૈદ્ય અને દવા સારી છતાં શું લાભ થાય ? દવા કોઠામાં જાય, શરીરમાં તેનું પરિણમન થાય તો જ ધીમે ધીમે પણ રોગનો ઘટાડો અવશ્ય થાય. તેજ પ્રમાણે પુન્ય-યોગે જૈન શાસન તો મળી ગયું. દેવો અને ઈન્દ્રો પણ પોતાના આયુષ્યની સમાપ્તિ લગ ભગમાં જે-કુલમાં જન્મ મેળવવાની અભિલાષા રાખે છે તેવા જૈનકુલમાં જન્મ થઈ ગયો,

પૂન, સામાયિક વગેરે વ્યવહાર ધર્મમાં પણ જોડાયો, પરંતુ ભાવથી જૈન શાસનનું અનર્ગત પરિણમન થાય નહિ, અર્થાત્ રાગદ્વેષ ઘટે નહિ ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શન વગેરે સ્વભાવ-દશા પ્રગટે નહિ અને જ્યાં સુધી એ સ્વભાવ દશા પ્રગટે નહિ ત્યાં સુધી આત્માને શુદ્ધ આનંદનો અનુભવ ન થાય. વર્તમાનમાં આપણે બધાય ધર્મસાધન કરવા છતાં લગભગ વિલાવ-દશામાં જ ઘેરાયેલા છીએ. વિભાવ દશાની પ્રગલ્ભતાના કારણે ભાવથી આપણે મૃતપ્રાયઃ જેવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા છીએ. સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ આત્માની સ્વભાવદશા છે, એ જ આત્માના ભાવ પ્રાણ છે, ક્ષમા એ સ્વભાવ દશા છે, સંતોષ અને સરલતા એ સ્વભાવ દશા છે. નમ્રતા અને નિરીહતા એ પણ સ્વભાવ દશા છે. જ્યારે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ એ બધી વિલાવ દશા છે, કામ અને ક્રોધ એ વિલાવ પરિણામ છે, માન-માયા-લોભ અને વિવિધ ક્ષાત્રમાઓ એ બધાય વિલાવ પરિણામો છે. સ્વભાવ પરિણામ એ આત્મા માટે અમૃત છે, અને વિભાવ પરિણામ એ આત્મા માટે ભયંકર વિપનું કામ કરનાર છે. સ્વભાવ અને વિભાવની આટલી ટૂંકી વ્યાખ્યા જાણ્યા બાદ આપણા આત્મા સાથે આપણે વિચારીએ કે સ્વભાવ પરિણામનું જોર છે કે વિલાવ પરિણામનું? હંમેશા જ્યાં વિષ-ભક્ષણ થતું હોય તેનું પરિણામ શું આવે? તેનો જરા વિચાર કરશો. આજે તો સ્વભાવ કેને કહેવાય અને વિભાવ એટલે શું? તેનો ખ્યાલ પણ અમારા બંધુઓમાં કોઈકને જ હોય છે. રોગનો ગેગ તરીકે ખ્યાલ જ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી રોગનું નિવારણ કરવાની કસ્ટના પણ ક્યાથી ઊભી થાય? વિપને વિષ તરીકે ઓળખવામાં જ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી એ વિપના સેવનથી દૂર રહેવાનું કેમ બને? શરીરને અનર્થ શાથી થાય? તેનો તમોને આજે બરાબર ખ્યાલ છે. તમારા વ્યાપારમાં નુકશાન શાથી થાય? તેમાં ક્યા ક્યા કારણો છે? તેનો તમોને બરાબર ખ્યાલ છે. તમારી બાહ્ય મીઠકતમાં જરા પણ ઘટાડો ન થાય બદકે દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ થાય તે માટે તમારી સંપૂર્ણ તકેદારી છે, પરંતુ આત્માની અનંત શક્તિ અને સંપત્તિઓને લૂંટનાર કોણ છે? એનો વિચાર સરખોય નથી આવતો. વિષપ્રયોગથી કોઈ બેભાન બની જાય તેમ આપણે પણ વિલાવ પરિણામરૂપ વિષ-પ્રયોગથી બેભાન જેવી સ્થિતિમાં પડેલા છીએ.

મિથ્યાત્વરૂપી ઝેરનું નિવારણ કરવામાં ભગવાન સહાવીર ગાર્હિક મંત્રવાદી સમા છે.

હુનિયાદારીની દૃષ્ટિએ ભલે ગમે તેટલું ડહાપણ હોય, પારકી પંચાત કરવામાં ગમે તેટલી કુશલતા વર્તતી હોય, વ્યાપારી બજારમાં ભલે ગમે તેટલી કુનેહ દાખવતા હો, પરંતુ આત્માના વિકાસ માટે-આત્માના કલ્યાણ માટે આત્માની અનંતી જ્ઞાનાદિ શક્તિઓને પ્રગટ કરવા માટે વિચાર ન આવે, આત્માની-આત્માના સ્વરૂપની ઓળખાણ પણ ન થાય ત્યાં સુધી સદુ કોઈ ભયંકર બેભાન દશા લોગવનારા છે. બાહ્ય વિષપ્રયોગવડે કે સર્પાદિ ઝેરી જંતુના દંશવડે કોઈ મનુષ્ય મૂર્ચ્છિત કિંવા બેભાન જેવી સ્થિતિએ પહોંચી જાય, તેનું મર્વથા મૃત્યુ ન થયું હોય. પ્રાણ તાળવામાં બેઠા હોય, ભાગ્યયોગે તે સમયે કોઈ વિષ કિનારનાર ગાર્હિક મંત્રવાદી મળી જાય અને એ ગાર્હિક મંત્રવાદી પોતાની શક્તિદારા પેટી

ખેલો-મૂર્છિત વ્યક્તિના શરીરમાં વ્યાપેલા ઝેરને ઉતારી નાંખે, તેમજ મૃતપ્રાયઃ જેવી સ્થિતિમાંથી સજીવન કરે તે અવસરે, તે વ્યક્તિને તેમજ આત્મબાહ્યના વર્ગને કેટલો આનંદ થાય ? એ પ્રમાણે શ્રમણલગવાન મહાવીર આપણા ભાવવિષનું નિવારણ કરવા માટે ગારુડિક મંત્રવાદી સમાન છે. વિભાવ દશા તેમજ વાસનાના પ્રબલ જોરે આપણી મૂર્છિત જેવી અવસ્થા છે. બાહ્ય વિષવડે ખેલો બનેલી વ્યક્તિને જેમ તાળવે પ્રાણ બેઠેલા હોય છે તે પ્રમાણે ભાવથી આપણે ખેલો જેવા છતાં અક્ષરના અનંતમા ભાગ બેઠેલી ચેતના સહુ કોઈની ખુદ્દી છે, અર્થાત્ આત્મા સર્વથા અજીવ બની ગયો નથી અને ત્રણ કાલમાં એ વાત બનતી પણ નથી. જીવ તે સહાને માટે જીવ જ રહે છે. કર્મના આવરણની અદ્વાધિકતા અંગે તેની ચેતનામાં ઓછાવધુપણું થયા કરે છે પરંતુ ચેતન્યગુણનો સર્વથા નાશ થતો નથી, નિગોદ જેવા સ્થાનમાં પણ જ્ઞાનનો-ચેતનાનો અનંતમે અંશ ખુદ્દો છે, તો આપણે સંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય અને તેમાં પણ મનુષ્યપણું પામ્યા છીએ એટલે અંતર્ગત ચેતનાનો અંશ બેઠો છે, એ ચેતના સાથે મિથ્યાત્વરૂપી વિષનું મિશ્રણ થયેલ હોવાથી આપણે મૂર્છિત જેવી દશામાં આવી ગયા છીએ. કરવા લાયક ન કરીએ, ન કરવા લાયક કરીએ, વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ પોતાનું હોય એને પરાયું માનીએ અને પરાયું હોય તેને પોતાનું માનીએ એ ખેલો દશા ન ગણાય તો શું ગણાય ? ખેલો માણસ ગમે તે બકે, ગમે તે કરે, તેનો તેને ખ્યાલ નથી. એમ આપણા આત્માનું કેવળ અહિંસા થાય તેવું ગમે તે બોલીએ, ગમે તેમ પ્રવૃત્તિ કરીએ તેનું આપણને ભાન જ નથી. આવી ખેલો અવસ્થામાંથી આપણને નવજીવન અર્પણ કરનાર ગારુડિક મંત્રવાદી તથા મંત્રસમા શ્રમણલગવાન મહાવીર અને તેમનું શાસન જ છે. આજે જે કાર્ય જીવ-અજીવના સ્વરૂપને સમજ્યા છીએ, પુન્ય પાપ તેમજ આશ્રવ સંવરની વ્યાખ્યાનો ખ્યાલ આવ્યો છે, નિર્જરા અંધનું સ્વરૂપ સમજાયું છે, પાપ, આશ્રવ અને અંધ એ ત્યાગ કરવા લાયક છે, સંવર, નિર્જરા અને અપેક્ષાએ પુન્ય પણ ઉપાદેય છે એ વાતે હૃદયમાં અમુક અશે સ્થાન લીધું છે, એ બધેય પ્રભાવ શાસનપતિ શ્રી વર્ધમાનસ્વામી લગવંતો છે અને એ કારણે જ ટીકાકાર લગવાન શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ પ્રથમ શ્લોકમાં સર્વ જિનેશ્વરોને નમસ્કાર કરેલો હોવા છતાં આ બીજા શ્લોકમાં શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને નજીકના ઉપકારી તરીકે સ્વતંત્ર નમસ્કાર કર્યો છે.

શ્રમણ લગવાન મહાવીર પ્રભુના ત્રણ નામો

કલ્પસૂત્ર વગેરે આગમ ગ્રંથોમાં શ્રમણ લગવાન મહાવીર પ્રભુના ત્રણ નામો આપ્યાં છે: (૧) શ્રી વર્ધમાન, (૨) શ્રમણ અને (૩) મહાવીર, માતૃપિતાએ પ્રભુ જ્યારથી ગર્ભમાં પધાર્યા ત્યારથી ધન-ધાન્ય, ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ, સત્કાર-સન્માનની વૃદ્ધિ થતી હોવાથી અગાઉ નક્કી કરી રાજેલા વિચાર મુજબ જ્ઞાતિ, મિત્ર વગેરે સર્વની સમક્ષ ‘શ્રી વર્ધમાનકુમાર’ એ નામની સ્થાપના કરેલી છે, જન્મ-જન્મની આરાધનાના પ્રભાવે તપશ્ચર્યા સંબંધી પ્રબલ શક્તિ અંગે લગવંતું ‘શ્રમણ’ એ બીજું નામ છે. અને આમલકી કીડા વગેરે પ્રસંગમાં વર્તીતું લગવંતું જે અદ્ભૂત પરાક્રમ તે અંગે દેવોએ એ પરમાત્માનું “શ્રી મહાવીર” એવું ત્રીજું નામ સ્થાપન કરેલ છે. શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજ અહિં એ શાસનપતિને જે નમસ્કાર કરે છે તે

માતૃપિતાએ સ્થાપન કરેલ શ્રી વર્માનસ્વામીનું નામોચ્ચારણ કરવાદ્વારા નમસ્કાર કરે છે. પ્રથમ શ્લોકમાં સર્વ જિનેશ્વરોને નમસ્કાર કર્યો, બાદબીજા શ્લોકના પ્રથમ પાદવડે શાસનપતિ શ્રી વર્માનસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો એ બંને નમસ્કાર માત્રથી હજુ શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજને સંતોષ થતો નથી. ઉપકારી મહર્ષિઓનો ઉપકાર રોમ રોમ વસેલો છે, અને તેથી ત્રીજા નમસ્કારમાં પંચમગણધર શ્રી મુઘર્માસ્વામીજીને યાદ કરે છે. સર્વ પુન્યપ્રકૃતિઓમાં તીર્થંકરનામકર્મ જેમ એ સર્વોચ્ચ પુન્યપ્રકૃતિ છે, તે પ્રમાણે ગણધરપદની પ્રાપ્તિમા કારણભૂત ગણધરનામકર્મ એ તેનાથી ઉપરતી બીજા નંબરની પુન્યપ્રકૃતિ છે.

ગણધર પદની પ્રાપ્તિનું કારણ

ગભામાથી પ્રશ્ન:-આઠ કર્મ પૈકી નામકર્મના પેટાલેદમાં ‘તીર્થંકરનામકર્મ’ની ગણતરી આઠ પ્રત્યેક પ્રકૃતિમા ગણવેલ છે, પરંતુ ગણધરનામકર્મની ગણતરી ક્યાંઈ જોવામાં આવતા નથી. જ્યારે આપ તો “ગણધરનામકર્મના ઉદયથી ગણધર થાય” એવું જણાવો છો તે કઈ અપેક્ષાએ સમજવું ?

ઉત્તર-મહાનુભાવ જગતમાં સંનારી છવોની સંખ્યા અનંત છે, એ અનંત સંચારી છવોમાં મનુષ્ય સંખ્યા ગણતરીની છે અર્થાત્ સંખ્યાની છે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં મનુષ્યપણું સમાન છતાં કોઈ ને કોઈ તફાવત અવશ્ય હોય છે. આ તફાવત પડવાનું મુખ્ય કારણ કર્મસત્તા સિવાય બીજું કોઈ નથી. એજ માતૃપિતાના પાંચ સતાનો હોય. તે પ્રત્યેકમાં કોઈ ને કોઈ તફાવત દેખાય છે. કોઈના વર્ણમા તો કોઈની બુદ્ધિમાં, કોઈના આરોગ્યમાં તો કોઈના બળમાં, આ પ્રમાણે સગા ભાઈઓમા વિષમતા જોવાય છે તેનું મૂળ કારણ કર્મસત્તા છે. આત્મા પોતે તો પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે મનુષ્ય નથી, દેવ નથી, નારકી નથી તેમજ તિર્યંચ પણ નથી. આત્મા પોતે રંક પણ નથી અને રાજ પણ નથી. શુદ્ધતયની અપેક્ષાએ એ આત્મા અનંત ચૈતન્ય ગુણનો ભોક્તા છે. મનુષ્ય, નારક કે તિર્યંચ, રાજ કે રંક એ બધાય પર્યાયો કર્મના ઔદયિક લાવથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. આત્મા પોતાની સ્વભાવ દશામાર્થી ખસીને જ્યારે વિભાવદશામાં પ્રવર્તે છે અને વિભાવ દશામાં જેવી જેવી માનસિક, વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે તેવાં તેવાં તે આત્મા શુભ-અશુભ કર્મ ખાંધે છે. એ પ્રમાણે છવોની પ્રવૃત્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની એટલે કર્મના બંધનમાં પણ ભિન્નતા થાય છે. જે વ્યક્તિને જેવો ગુનહો તેવી જ તેને શિક્ષા, એમ અહિં કર્મબંધ કરતો વખતે જેવો યોગ અને જેવો કપાય તથા લેશ્યા તે પ્રમાણે કર્મમાં સ્ત્રમાવ, સ્થિતિ અને રસનો ઉત્પત્તિ થાય છે. આટલું આપણે સમજ્યા બાદ દરેક વ્યક્તિની પ્રવૃત્તિ તેમજ પરિણામ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી કર્મ પણ ભિન્ન ભિન્ન બંધાય એમાં જરાય આશ્ચર્ય નહિ લાગે. આજે એક મનુષ્ય રાજ થયો તે શાથી? માનવું જ જોશે કે તેને લાયક ભૂતદાણમાં-ગત જન્મમાં અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરીને તેવું કર્મ ઉપાજન કરેલ હશે. એક વ્યક્તિ પ્રધાન થાય; એક વાઈસરોય થાય, જ્યારે એક વ્યક્તિ તદ્દન નિર્ધન અને ભિખારી જેવી અવસ્થા પામે એમાં કારણ પોતપોતાનાં તેવાં તેવાં કર્મ સિવાય બીજું કોઈ નથી. આમ દરેક આત્માના ભિન્ન ભિન્ન કર્મોની સંખ્યા તો અગણિત થાય, અને આપણા જેવા છવોને સમજાવવા માટે

અમુક સંખ્યાની વ્યવસ્થા ન થાય તો અનુકૂલતા ન આવી શકે. આ બધી વસ્તુને ખ્યાલમાં રાખીને જ શાસ્ત્રમાં કર્મનાં મૂલ્ય લેદો આઠ અને પેટાલેદો ૧૫૮ અથવા ૧૪૮ ગણાવ્યા છે. પણ એ પેટાલેદોમાં બીજા અનેક અવાન્તર લેદો સૂત્રાનુસારી બુદ્ધિવડે આપણે સમજવાના છે. અહિં ગણધરપદની પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત ગણધરનામકર્મ તે પણ તીર્થંકરનામકર્મના અવાન્તર લેદોમાં સમજવું એ યોગ્ય છે. અખિલ વિશ્વના સર્વ જીવો ઉપર દ્રવ્યદયા તેમજ લાવદયાના ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ પ્રગટ થાય ત્યારે તીર્થંકરનામકર્મનો બંધ થાય, અને તે પરિણામમાં થોડી મંદતા હોય તો તીર્થંકરનામકર્મનો બંધ ન થતાં ગણધરપદને લાયક કર્મનો બંધ થાય. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરે શાસનના મહાપુરુષો માટે પણ એ જ વ્યવસ્થા સમજવાની છે.

આ વાત તો વચ્ચે પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે થઈ. મુખ્ય વિષય તો-વર્ધમાનસ્વામીને નમસ્કાર કર્યા બાદ, સુધમાસ્વામીને નમસ્કાર કરવા અંગેનો છે. તમો રાજસલામાં બંચો ત્યારે રાજાને પ્રથમ પ્રણામ કરો છો. ત્યારબાદ મંત્રીશ્વર, નાયબ દિવાન વગેરે અધિકારીઓને પ્રણામ કરો છોને? એ શાસન તો લોકિક શાસન છે. તે શાસનમાં શરીર, બાહ્યસંપત્તિ, બાગ-બંગલા, બગીચા કે જાગીરનું રક્ષણ થાય છે. તે પણ રાજા અને અધિકારીઓ સારા હોય, ન્યાયપરાયણ હોય તો; અન્યથા રક્ષણને બદલે ભક્ષણ થાય છે. જ્યારે આપણું ધર્મશાસન એ તો લોકોત્તર શાસન છે. એ શાસનની નિશ્રામાં જે બરાબર રહેવાય અને શાસનના નાયક અરિહંત ભગવંતની આજ્ઞાઓનો અમલ કરવામાં આવે તો અનંતકાળથી ગુમાવેલી અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની મૂઢી આત્માને પ્રાપ્ત થાય અને પ્રાપ્ત થયા બાદ તેનું રક્ષણ પણ બરાબર થાય, પરંતુ એક જ વાત કે અરિહંતના શાસનની નિશ્રામાં રહેવું જોઈએ.

અરિહંતદેવના શાસનની સાચી નિશ્રા ક્યારે ગણાય ?

સલામાંથી પ્રશ્ન-સાહેબ ! જૈનકુલમાં જન્મ્યા, જિનમંદિરમાં અરિહંતના દર્શન વગેરે કરતા થયા, પછી અરિહંતના શાસનની નિશ્રા ગણાયને ?

ઉત્તર-ભાઈ ! એક માણસ રાજસલામાં જાય ત્યારે રાજાને પ્રણામ કરે. પણ બહાર નીકળીને રાજાને ગાળો આપે અથવા રાજાની આજ્ઞાઓથી વિરુદ્ધ વર્તન કરે, પછી તેની કઈ દશા થાય ? એટલેથી ન અટકે, પણ રોજ તે રાજાના જે શત્રુ રાજાઓ હોય તેના ટોળા વચ્ચે બેસી શત્રુરાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તે નિશ્રા કઈ જાતની ગણાય ? તમો જૈનકુલમાં જન્મ્યા એ તમારો પુન્યોદય, પુન્યોદય સિવાય જૈનકુલ નથી જ મળતું એ નક્કી માનજો. જિનેશ્વર ભગવંતના દર્શન કરવા ગયા. એ તેથી પણ વધુ પુન્યોદય. પ્રભુના દર્શન કરવાની કે પ્રભુની વાણી શ્રવણ કરવાનો લાવના જાગવી અને દેરાસર-ઉપાશ્રયે આવવું એ પણ પુન્યોદય હોય તો જ બની શકે છે. પરંતુ એટલા માત્રથી અરિહંતની નિશ્રા છે એમ ચોક્કસ કેમ કહેવાય ? દેરાસર કે ઉપાશ્રયમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ એ અરિહંતપ્રભુ તેમજ તેમની આજ્ઞાઓ તરફ વફાદારી કેટલી છે ? એ જરા આત્માને પૂછી લેશો. અહિં તમો આગ્યા, અરિહંત ભગવંતની આજ્ઞાઓ સાધુમહારાજની પાસેથી શ્રવણ કરી, પણ અહિંથી બહાર નીકળ્યા બાદ એ અરિ-

હંત ભગવંતની આજ્ઞાનું પાલન કરવા તરફ લક્ષ્ય હોય છે કે તમોને લૂંટીને નગકાદિ દુર્ગતિ-
યાં ધકેલી દેનાર મોહમહારાજની આજ્ઞાનું પાલન થાય છે ? અરિહંતની આજ્ઞાના પાલન
ની વાત તો બાબુમાં-રડી પરંતુ આજ્ઞાની યાદીયે નથી હોતી તેમજ આજ્ઞાભંગનો પશ્ચા-
ત્તાપ પણ નથી હોતો, તો એ નિશ્ચય કઈ કોટીની ? તમારી જગ્ગર પેઢી હોય. પાંચ-દશ
સુનીમો તમારે ત્યા કામ કરતા હોય, એ સુનીમો તમને ખ્યાલ ક્યારે લાગશે ? તમોને
બરાબર વક્ષાદાર રહે ત્યારે અને એ સુનિમો તમને વક્ષાદાર રહે તો તેના સુખ-દુઃખના
પ્રશ્નગોમા તમારો સાથ અવશ્ય હોય, એમ અરિહંતપ્રભુનું શાસન પામ્યા બાદ, સુવિહિત
સાધુના શ્રીમુખેથી એ અરિહંતપરમાત્માની આજ્ઞાઓ શ્રવણ કરીને યથાશક્તિ આજ્ઞા પાલન
માં પરાયણ રહેવાય. જે આજ્ઞા ન પળાય તે માટે પશ્ચાત્તાપ થાય તો તો અરિહંતના
શાસનની બરાબર નિશ્ચય ગણાય અને એ પ્રમાણે એ લોકોત્તર શાસનની નિશ્ચયમાં રહેનાર
અનંત જ્ઞાનાદિ સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવા સાથે અશ્વયજુષના લોકોત્તા બની જાય.

અરિહંત પ્રભુની સાચી નિશ્ચય ઉપર મેઘકુમારનો પ્રશ્ન

મેઘકુમારનો પ્રશ્ન આપણે જરા વિચારીએ તો અરિહંતની નિશ્ચય કોને કહેવાય ? તેનો
બરાબર ખ્યાલ આવી જશે. રાજવંશવતો પરિત્યાગ કરીને શ્રી મહાવીર પ્રભુ પાસે એ મેઘ-
કુમારે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. રાત્રે સંધારો કરવાનો સમય થતાં રાજકુમાર છતાં દીક્ષામાં સર્વથી
નાના હોવાથી સર્વ સાધુઓને જના-આવવાના બારણા પાસે સંધારો કર્યો. જે જગ્યાએ
સંધારો કર્યો, તે જગ્યા રાજમહેલના એરડા જેવી સફાઈવાળી અને સપાટ ન હતી પણ જિંચી-
નીચી ખરમચડી હતી. પાથરક્ષામાં એ વેંત જડી સુકોમળ મશરૂની તળાઈ ન હતી પણ કાલનો
સંધારો હતો. આજે પણ સાધુના સંધારામા શું હોય છે ? એક સંધારીયું અને ઉત્તરપટ્ટો,
કઠાચ વધુમા એકાદ કામળ, જ્યારે તમે પૌષ્પ દ્યો, તેમાં ઘણાભાગે દિવસનો પૌષ્પ હોય.
રાત્રે એકલા સંધારીયા ઉપર તમોને નિદ્રા ન આવે અને રાત્રે પૌષ્પ દ્યો તો ખડેકેટ
વગેરે જરૂર મંગાવી દ્યો છો. મેઘકુમાર કરતાં પણ તમારો કાયા સુવાળી છે ખરુંને ! અનંત
કાળથી પૂંઠે પડેલા આ કાયાના કુંપા સરખી કાયાના મોઢે જ આત્માનું અહિત કરેલ છે.
ચાક્રસ જાણીએ છીએ કે-તેને ગમે તેટલી સાચવીએ, ગમે તેટલી પંપાળીએ અને સારા સારા
પૌષ્ઠિક પદાર્થોથી પુષ્ટ બનાવીએ પરંતુ છેવટે એ કાયા દગો દીધા સિવાય નથી રહેતી જ્ઞાની
ભગવંતોએ એ કારણે જ આ કાયાને દુર્જનની ઉપમા આપેલ છે. દુર્જનને ગમે તેટલો
સાચવો પરંતુ દુર્જન એ દુર્જન જ રહે છે. છેવટે અણીના ટાઇમે આપણો થતો નથી તે જ
પ્રમાણે કાયાને ગમે તેવા અસદ્યાદિ પદાર્થો ખવડાવો, પરંતુ મુદત પૂર્ણ થાય એટલે એ જોખું
અહિં પડી રહે છે. અને તેની મમતા રાખીને અનેક કર્મબાધનાર આત્મા પરલોકમાં ચાલ્યો
જાય છે. સાચી વસ્તુ આમ છતાં આપણને કાયાનો મોહ નથી ઘટતો અને પૌષ્પ જેવી ચારિત્ર-
ની વાનકી સરખી ધર્મપ્રવૃત્તિમાં પણ રાત્રે સંધારામાં કામળા, રગ, ખડે કેટનો ઉપયોગ થાય
છે. મેઘકુમારનો સંધારો બારણા પાસે આવ્યો. તે રાજકુમાર હતા છતાં ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા
બાદ પોતાનાથી જે જે વ્યક્તિઓએ એક કલાક કે એક દિવસ આગળ દીક્ષા લીધી હતી-લલે
તે વ્યક્તિઓ ગૃહસ્થજીવનમાં સામાન્ય શ્રીમંતાઈવાળી હતી, પરંતુ મેઘકુમારને વંદનીય હતી,

અને તેથી જ નવદીક્ષિત મેઘકુમારના સંત્રાસના નંબર-સર્વથી છેડેલા હોતો, અગાઉ જણાવ્યું તેમ જમીન સુંવાળી ન હતી પણ ખરખચડી ઊંચીનીચી હતી. સંત્રાસમાં ડાલ હતું. તમારી જેમ રંગ ન હતી. એ બધાય ઉપરાંત વધારામાં લઘુશંકા નિમિત્તે બહાર જતા આવતા સાધુઓના ચરણની રજ એ સંત્રાસમાં લળી. પરિણામ એ આવ્યું કે-સમગ્ર રાત્રિમાં મેઘકુમારને ક્ષણભર નિદ્રા ન આવી. આખી રાતનો ઉભાગરો થયો. ઉભાગરો થતાં શરીર અસ્વસ્થ બન્યું અને શરીરની અસ્વસ્થતા થતાં એ મેઘકુમારના મનમાં વિચારની પેરંપરા શરૂ થઈ. “કે મે સુલ્લશય્યા ? કે ચેદં મૂલુઠન, કિયત્કાલમિદં કષ્ટં મયા સોઢવ્યમ ? પ્રમાતે પ્રમુમાવૃચ્છ્ય ગૃહે યાસ્યામિ.=અરે ! ક્યાં મારી રાજભુવનની સુખશય્યા અને ક્યાં જમીન ઉપર આજોટવાનું ? અરે ! આવા જમીન ઉપર આજોટવાનાં કળેા મારે ક્યાં સુધી સહન કરવાં પડશે ? આવા દુર્ધર ચારિત્રનાં કળેા તો મારાથી સહન ન થાય, મારે પ્રભાતમાં પ્રભુને પૂછીને હું ઘેર જઈશ.”

પ્રાચીન કાળમાં આર્ય સંસ્કૃતિનું સજીવનપણું અને વર્તમાનમાં તેથી વિપરીત દશા

બંધુઓ ! જરા વિચારજો, મેઘકુમારે કેવા ઉલ્લાસથી ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલ હતું, શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુની વાણી સાંભળીને એ લઘુકર્મી આત્માનું હૃદય લીંબ્યું. ચારિત્રથી ભાવના થઈ, માત-પિતાની અનુમતિ માટે પ્રયત્ન કરતાં ધારણી માતાએ મેઘકુમારને સંસારમાં રહી પોતાને શાંતિ આપવા માટેનું કથન કરવામાં કાંઈ બાકી ન રાખ્યું. આઠ આઠ કન્યાઓ સાથે થયેલ પાણીગ્રહણ અંગે પ્રલોભનો-એ મેઘકુમાર પાસે માતાએ રજૂ કર્યાં. કોઈ પણ ઉપાયે પુત્ર સંસારમાં રહે તે માટે યથાયોગ્ય બંધાય પ્રયત્નો માતા કરી ચૂકી પણ મેઘકુમારનો નિર્ણય અક્ષર હતો. ચારિત્ર ગ્રહણ કરી આત્મકલ્યાણ સાધવાની અંતરમાં તમન્ના બળી હતી. સંસારની અસારતાનું સાચું લાન થઈ ચૂક્યું હતું, એટલે માતાનો ગમે તેટલો સંસારમાં રહેવાનો આગ્રહ છતાં મેઘકુમાર પોતાના નિશ્ચયમાં અડગ રહ્યાં અને પુત્રનો અડગ નિર્ણય જોઈને માતાએ પણ છેવટ અનુમતિ આપી. પ્રાચીન કાળમાં આર્ય સંસ્કૃતિ સજીવન હતી. સમગ્ર પ્રજામાં આર્યત્વના સંસ્કારો બાલ્યવયમાંથી જ આપવામાં આવતા હતા, અને તેથી ગૃકસ્થ જીવનમાં પણ ધર્મ પુરુષાર્થનું પ્રધાન સ્થાન હતું, જ્યારે જ્યારે કોઈ ભાગ્યવાન આત્માઓને વીતરાગ પ્રભુના વચનામૃતોનું શ્રવણ કરવાથી અંતરમાં વૈરાગ્ય ભાવના બળતી અને ચારિત્ર ગ્રહણ કરવા વડિલોની અનુમતિ માટે પ્રયાસ કરવામાં આવતો ત્યારે સંસ્કારસંપન્ન વડિલો પ્રથમ તો એ સંયમાભિલાષી આત્માઓને સંસારમાં રહી આત્મસાધન કરવા માટે ખૂબ સમજાવતા. ‘સંયમનો સ્વીકાર એ મેરુને માથે ઉપાડવા તુલ્ય છે.’ એ બધી બાબતો એ મુમુક્ષુઓ પાસે કહેવામાં આવતી. એમાં બે કારણો હતા: એક તો સર્વથા વીતરાગ દશાના અભાવે, અર્થાત્ રાગના કારણે એ મુમુક્ષુઓ ઉપરનો માત-પિતા વગેરેનો મોહ અને પ્રીતિ તેમની પરીક્ષા કરવાની ભાવના, એમ છતાં એમાં મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન હતું. આર્યત્વના સંસ્કારની પ્રગલ્ભતાના કારણે એક વાત અંતરના ઊંડાણમાં સચોટ ઠસી ગઈ હતી કે ‘સંસાર એ દુઃખની ખાણ છે, નિરાખાધ મુખનું સ્થાન મુક્તિ સિવાય બીજે ક્યાંઈ નથી અને એ મુક્તિ માટે અસાધારણ કારણ જો કોઈ પણ હોય તો ચારિત્ર છે.’ એટલે મોહના કારણે મુમુક્ષુ આત્માને ગમે તેટલો સમજાવવાનો પ્રયાસ છતાં અંતરમાં પેલી સુંદર વાતનો

નિર્ણય બેઠેલો હોવાથી આજની જેમ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન હતું. આજની દશા જરા વિચારો તો એમાં કાંઈ જુદું જ દેખાશે. ન હોય સગપણનો સંબંધ, ન હોય મિત્રતાનો સંબંધ, માદગીતા કે બીજી કોઈ આપત્તિના પ્રયંગમાં ન હોય મન્દ કરવાની કે શાંતિના એ શબ્દો કહેવાની વાત. એમ છતાં એ આત્મા ચારિત્ર લેવા તૈયાર થાય તો તેને ચારિત્રની લાવનામાંથી ફેરવવામાં બેઠેલો થાય તેટલો પ્રયત્ન કરાજ. એ પ્રયત્નમાં જૈનત્વ, આર્યત્વ અને એક અનુષ્ટત્વ તરીકેની મર્યાદાનું પણ લીલામ થાય. એમાં એક જ કારણ છે કે-આજે જડવાદનો ઝેરી પવન ચારેય બાજુ પ્રચાર પામ્યો છે, અને આર્ય સંસ્કૃતિનો એકદમ હાસ થઈ રહ્યો છે. પરિણામે સુંદર વાત પણ આજના અમુક વર્ગને રુચિદર નથી થતી.

માતાની અનુમતિ મેળવી મેઘકુમારે ચારિત્ર ગ્રંથ કર્યું. ચારિત્ર ગ્રંથ કરવામાં લાવનાનું કેટલું પ્રબલપણ હતું? એ આપણે સમજી શકીએ તેવી બાબત છે. ચારિત્ર ગ્રંથ કરવામાં આટલો પ્રબલ ઉત્સાહ, પ્રથમ રાત્રિએ સંધારો પવિત્ર મુનિવરોના ચરણની રત્નથી ભારાઈ ગયો, ક્ષણમાત્ર નિદ્રા ન આવી, શરીરમાં જરા બેચેની થઈ એટલે ચારિત્ર મૂકીને ઘેર જવાનો વિચાર રુપ્યો, પરંતુ અંતર્ગત યોગ્યતા ગહેલી હોવાથી 'પ્રભુની રત્ન લઈને-પ્રભુને જણાવીને પછી ઘેર જઈશ' એ પ્રમાણે પ્રભુને પૂછવાનો નિર્ણય પણ લેગો જ હતો.

પ્રમત્તદશામાં નિમિત્તની આધીનતા.

ત્યાંસુધી આત્મામા પ્રમત્ત દશા વર્તતી હોય અર્થાત્ અપ્રમત્ત નામના સાતમા તેમજ તેથી આગળના શુભસ્થાનમાં આત્મા ન પહોંચે હોય ત્યાંસુધી નિમિત્ત મળતાં આત્માના પરિણામમાં ઉલટ પલટો આવી જવાનો સંભવ છે. અનંતકાળથી આત્માને વિવચ-ક્રપાયનો અભ્યાસ છે. એટલે ચારિત્ર ગ્રંથ કર્યા પછી પણ તેના વિપરીત નિમિત્તો મળતા આત્મકલ્યાણ માટે તૈયાર થયેલા ઉચ્ચ આત્મામાં પણ સ્વભાવદશાના પુરુષાર્થમાં નળગાઈ આવી જાય છે. અનાદિકાલથી ભૂક્ષમાં જ આત્મા રહેલો હોવાથી ભૂલના કારણે મલતાં ભૂલ કરવા જૈયાર થાય તેમાં નવાઈ નથી, પરંતુ તેના સંજોગોમાં પોતાના ઉદ્ધારક પરમતારક પરમાત્મા કે કરુણાસમૃદ્ધ ગુરુસહારાજની આજ્ઞા લેવાની લાવના થવી તે જ આશ્ચર્યકારક બીના છે. અને ઉચ્ચ કોટિના આત્માઓ સિવાય આવા ઘેર જવા માટે પ્રગટ થયેલા પરિણામના પ્રસંગે પ્રભુ કે ગુરુને જણાવવાની લાવના અન્યથોતે થતી નથી. આત્મકલ્યાણના અભિલાષી શિષ્યો માટે ગુરુકુલવાસની મહત્તા આ કારણે જ છે. ચારિત્ર ગ્રંથ કર્યા બાદ સુમુક્ષુ આત્મા ગુરુકુલવાસની મર્યાદા બરાબર સાચવે, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ગુરુની આજ્ઞા સિવાય ન કરે તો તે આત્માનું અધઃપતન થવાનો પ્રસંગ નથી આવતો. ઉત્તરોત્તર તે આત્મા સંયમશુભા આગળ વધતો જાય છે. વર્તમાન કાળમાં સ્વતંત્રતાના નામે સ્વચ્છંદતાને ખૂબ જ પોષણ મળ્યું છે. પરિણામે તમારા ગૃહસ્થજીવનમાં પિતા-પુત્રની, પતિ-પત્નીની મર્યાદાનો ભંગ થતા આત્માઓ અધઃપતનના માર્ગે જઈ રહ્યા છે. સત્તામાં મોહનીય કર્મ બેઠું હોય ત્યાંસુધી સર્વથા અશુભ પરિણામ ન જ આવે એ બનવું અશક્ય છે. અર્થાત્ અશુભ પરિણામ-અશુભ વિચાર તો આવી જાય પણ એ આવેલા અશુભ

પરિણામનો અમલ ન થાય તે માટે ખૂબ સાવચેતી રાખવાની જરૂર હોય છે અને તે ત્યારે જ બને કે-વડોદાની મર્યાદા સચવાતી હોય, ગુરુમહારાજની નિશ્રાનો ખરાબર સ્વીકાર હોય.

પ્રભુનો સદુપદેશ અને મેઘકુમારની ચારિત્રમાં અદ્ભુત સ્થિતિ

મેઘકુમાર એકાવતાગી આત્મા હતા, એક ભવ બાદ સકલ કર્મનો ક્ષય થવા સાથે મુક્તિપુરીમાં પહોંચનારા હતા. એમ છતાં સત્તામાં રહેલા મોહને નિમિત્ત મળતા ઉછાળો માર્યો, ચારિત્ર મૂકીને ઘેર જવાની ભાવના થઈ પરંતુ ‘જે તારક પરમાત્માએ મારા ઉદ્ધાર માટે ચારિત્ર જેવું ચિંતામણિ-રત્ન અર્પણ કર્યું’ એ ભગવંતને જણાવ્યા સિવાય કેમ જવાય ?’ આ ઉત્તમ ભાવનાથી પ્રભાત થયું એટલે ભગવંતની પાસે આવ્યા. પ્રભુ તો અણિલ વિશ્વના ભાવો જાણનારા હતા. મેઘકુમારના મનમાં કઈ ગડમથક ચાલવાની અને ચાલે છે ? તેનાથી ભગવાન અજાણ ન હતા. મેઘકુમાર પ્રભુ પાસે પહોંચ્યાં, વંદન કર્યું ત્યાં તો અમૃતથી અધિક મધુર વચનોવડે ભગવાને મેઘકુમારને બોલાવ્યા, ‘મો વત્સ ! ત્વયા નિશિ દુઃખ્યાંતમ્’ ભો મેઘ ! હે વત્સ ! પાછલી રાત્રે તમોએ અશુભ ચિંતવન કર્યું છે. તે તમારા જેવા અંતરંગ શત્રુઓ સામે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયેલા શૂરવીર યોધાને આવા કાચર વિચારો કરવા તે યોગ્ય ન ગણાય ! પૂર્વભવમાં એક સસલાતા જીવનને બચાવવા માટે તમે ઉઘ્ર કષ્ટ સહન કર્યું છે, તો જગતને વંદનીય એવા સાધુઓના ચરણની રજથી આજે કેમ હુલાયા છો ! પૂર્વભવનું જીવનચિત્ર મેઘકુમાર મુનિવરની પાસે પ્રભુએ આમેલું બંધું કર્યું. પ્રભુની વાણીમાં અમૃત હતું. શ્રવણ કરનાર વ્યક્તિના અંતરમાં એ વચનામૃતો આરપાર ઉતરી જાય એવી એ ભગવંતની પ્રતિજ્ઞા હતી. શ્રવણ કરનાર આત્મા પણ હાયક હતો. ભગવંતના શ્રીમુખેથી પૂર્વભવનો વૃત્તાત સાંભળનાં જાતિરમરણ જ્ઞાન (પૂર્વભવ જેનાથી ખરાબર જાણી શકાય તેવું જ્ઞાન) પ્રગટ થયું. આત્મા ઉપર આવેલા મોહનાં આવરણ ખસી ગયાં. ઘેર જવાની ભાવનાથી પ્રભુ પાસે આવેલા મેઘકુમાર મહર્ષિએ તે જ અવસરે પરમાત્મા સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા સ્વાકારી કે “સંયમની આરાધનામાં વધુ સહાયક આ બે નેત્રો સિવાય મારા આખા શરીરમાં ગમે તે ઉપદ્રવો કે ઉપસર્ગો થાય, તેનો પ્રતિકાર ન કરવો. સમભાવવડે સમતાપૂર્વક સહનશીલતા કેળવવી નેત્રો સિવાય સમગ્ર શરીર ઉપર ચતુર્કિંચિત્ પણ મમતા ન રાખવી.” મહાનુભાવો ! જરા વિચારજો કેટલી ઉઘ્ર પ્રતિજ્ઞા છે. આવી દૃઢતા આવ્યા સિવાય આત્મા અનાદિકર્મસત્તાથી મુક્તિ નહિ જ મેળવી શકે ! શરીરાદિ બાહ્યભાવોની મમતાનો સર્જથા અસાચ થાય અને આત્મામાં સ્વરૂપરમણતા જાગે તો જ કર્મના બંધન ભૂટે. મેઘકુમારનું દષ્ટાંત તો ઘણીવાર તમોએ સાંભળ્યું છે. આજે એ દષ્ટાંત કહેવાનો પ્રસંગ તો અરિહંતપ્રભુની નિશ્રા કેવી હોવી જોઈએ ? એ વિષયના નિરૂપણ પ્રસંગે જોશો થયેલ છે.

અરિહંતપ્રભુની નિશ્રાથી અનંતજ્ઞાન-ધનની પ્રાપ્તિ

અરિહંતપરમાત્માના શાસનની નિશ્રામાં રહેનાર ભાગ્યવાન આત્મા અનાદિથી 1 વધ્ય-કથાયરૂપી લૂંટારાઓએ લૂંટી લીધેલી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની સંપત્તિને મેળવવા હાયક બને છે. તે અંતરંગ સંપત્તિ તેને પ્રાપ્ત પણ થાય છે અને લૂંટારાઓ પણ તે સંપત્તિને હવે ઉચાપત

કરી શકતા નથી મેઘકુમાર મહર્ષિની પાછળ મોઢ મહારાજના સુભટો દોડ્યા અને તેમનું સંયમધન લૂંટવા માટે પ્રયાસ પણ કર્યો, પરંતુ અરિહંતદેવ શ્રમણમગવાન મહાવીરપ્રભુની મેઘકુમારને ઓથ હતી. પ્રભુની નિશાનો મેઘકુમારે બરાબર સ્વીકાર કરેલો હતો. એટલે મોઢ મહારાજના સુભટો મેઘકુમારના સંયમધનને ન લૂંટી શક્યા. આપણે પણ ‘નમો અરિહંતાય’ પદનું ઉચ્ચરણ કરવા સાથે એ અરિહંતના શાસનની નિશાનો સ્વીકાર કરીએ તો આપણું અંતરંગ અનંતજાતનધન પ્રગટ થાય. સાથે સાથે સકલ કર્મનો ક્ષય થવા પૂર્વક મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી સંસારમાં પણ આપણને સર્વ પ્રકારે સુખના સાધનો મળી જાય. મહાભાગ્યેદયથી અરિહંતપ્રભુનું લોકોત્તર શાસન આપણને મળી ગયું છે, છતાં આપણા બાહ્ય સુખોની પ્રાપ્તિ માટે અન્ય મિથ્યાદષ્ટિ દેવ-દેવીની માન્યતા હેયામાં દાખલ થઈ જાય તો મળેલી લોકોત્તર શાસનની નિશા જતી રહે

સભામાંથી પ્રશ્ન-ધરણેન્દ્ર ચક્રેશ્વરી, પદ્માવતી વગેરે અધિષ્ઠાયક દેવ-દેવીની માન્યતા થઈ શકે ખરી? તે માન્યતામાં સમ્યક્ત્વને બાધા પડેલે?

અધિષ્ઠાયક ધરણેન્દ્ર વગેરે દેવ-દેવીની માન્યતામાં સમ્યક્ત્વને બાધા આવે

સમાધાન-મહાનુભાવ! ધરણેન્દ્ર વગેરેની માન્યતા કરવાનું કારણ તો પૈન્ના-ટકા વગેરે બાહ્ય સુખની પ્રાપ્તિનું જ હોય છે ને? પૈન્ના-ટકા વગેરે બાહ્ય સુખની પ્રાપ્તિ માટે અરિહંત દેવની માન્યતા રાખે, કેશરીયાજી કે ભોયણીની બાધા રાખે તો પણ સમ્યક્ત્વમાં બાધા પડેલે તો પછી એ જ બાહ્ય સુખની ત્રિષ્ણિ માટે ધરણેન્દ્ર વગેરેને માનો-પૂજે તેમાં સમ્યક્ત્વાદિ આત્મિક શુભોત્તો ધાત થાય એમાં શું નવાઈ! તમો કદાચ એમ કહેશો કે-જ્યારે ધરણેન્દ્ર વગેરેને માનવા પૂજવામાં સમ્યક્ત્વને બાધા આવે છે તો પછી દેવવંદનના પ્રસંગે યોધી શ્રોર્ધમાં દેવદેવીને શા માટે યાદ કરવામાં આવે છે? શાન્તિસ્નાત્ર વગેરે મંગલમય ક્રિયાઓમાં નવગ્રહ, દશદિક્પાલ વગેરે દેવોને શા માટે નોતરવામાં આવે છે? એ વાતના સમાધાનમાં એટલો અવશ્ય ખ્યાલ રાખવાનો છે કે-દેવવંદન, શાન્તિસ્નાત્ર વગેરે જૈનશાસનમાં ચાલતી મંગલ મય ક્રિયાઓ કરવાનું મુખ્ય દષ્ટિગિન્દુ મોક્ષપ્રાપ્તિ છે. ધરણેન્દ્ર વગેરે દેવો સમ્યગ્દષ્ટિ છે. સમ્યગ્દષ્ટિ દેવો એટલે સાધર્મિક તરીકે તેમની ગણના થઈ શકે. મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરવા માટે તૈયાર થયેલ સાધુ કે શ્રાવક, આરાધનાના માર્ગમાં કોઈ વિઘ્ન ઉપસ્થિત ન થાય, એ મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં જેવી અનુકૂલતાઓ હોવી જોઈએ તેવી સર્વ અનુકૂલતાઓ પ્રાપ્ત થાય અને એ રીતે વિઘ્નનું નિવારણ કરવામાં તેમજ અનુકૂલ સાધનો પ્રાપ્ત થવામાં એ સમ્યગ્દષ્ટિ દેવો સાધર્મિક તરીકે સહાયક થાય એટલા પૂરતું જ તેમનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. આરાધક આત્માનું મૂળ દષ્ટિગિન્દુ ભૌતિક સુખનું નથી. દુન્યવી સુખની અભિલાષા તેના અંતરણ્યમાં મૂખ્યત્વે નથી. આરાધક આત્માની મુખ્ય ભાવના મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે છે. એ મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં સહાયક થવા માટે સમ્યગ્દષ્ટિ દેવનું સ્મરણ વગેરે કરવામાં આવે છે. એટલે એ આરાધથી સ્મરણ કરવામાં સમ્યક્ત્વને બાધા પડેલેલું નથી આ વિષયમાં જરા વધારે કાંડા ઉતરીએ તો એ પણ સમજવાનું છે કે-આ વાત વ્યવહારમાં વર્તતા છવે માટે મોટે ભાગે હોય છે, જે આત્માઓ અપ્રમત્ત દશાએ પડેલેલા છે, સમ્યગ્દર્શનની

જેઓને તેવી નિર્મળતા છે તેવા આત્માઓ માટે આ વ્યવહાર નથી હોતો. તેઓ તો એમ જ માને છે કે—“સુખ દુઃખાદિની પ્રાપ્તિનું સૂળ કારણ સહુ કોઈનું પોતાનું શુભ અશુભ, પૂર્વસંચિત કર્મ છે. પોતે જ પોતાના શુભ અશુભ ભાવે એ કર્મ બાંધ્યું છે. એનો ક્ષય કરવા માટે પોતાને જ તેને લાયક પુરુષાર્થ ઊભો કરવાની જરૂર છે. એમાં બીજા કોઈની સહાયની અપેક્ષા નથી.” આવા ઉચ્ચ કક્ષાના અધ્યવસાયો તે આત્મામાં પ્રગટ થયેલા હોવાથી તેમજ તે આત્માને કર્મસત્તાના બલ કરતાં આત્મસત્તાનું બલ વધુ હોવાથી સહાયની અપેક્ષા ન હોય તે બરાબર છે. છેવટ તો આપણે પણ એ નિશ્ચય તરફ જ લક્ષ્ય રાખવાનું છે, પરંતુ જ્યાં સુધી આપણો આત્મા એટલે અંશે તૈયાર ન હોય, હજી અશુભ નિમિત્ત મળતાં આત્મા નિમિત્ત આધીન બની જતો હોય, એવા સંયોગોમાં આત્માને તે તે પ્રકારે સહાયકની જરૂર અપેક્ષા રહે છે અને એ કારણે જ આપણી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં સમ્યગ્દષ્ટિ દેવદેવીનું સ્મરણ કરવાનું તે તે સ્થળે જોવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન—જે હવે જેવા કર્મ બાંધેલા હોય તે પ્રમાણે સુખ દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય, આ આપણો સુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે તો દેવદેવી અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં કેવી રીતે સહાયક થઈ શકે ?

સમાધાન—ભાઈ ! કર્મના સોપક્રમ, નિરુપક્રમ, અપવર્તનીય, અનપવર્તનીય વગેરે વિલાગો જે બરાબર સમજાયા હોય, નિશ્ચય અને વ્યવહારની વ્યાખ્યાનો થોડો પણ ખ્યાલ હોય, તેમજ કર્મનો ઉદય તથા ક્ષયોપશમ વગેરે થવામાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને ભવ એ પાંચેય કારણો તે તે પ્રકારે હાજર હોય તો જ કર્મનો તે આત્માને ઉદય થાય છે, વગેરે વાત જે બરાબર સમજેલા હો તો આ પ્રશ્નનું સમાધાન તુરતજ થઈ જાય છે. કર્મ બાંધનાર આત્માએ જે પરિણામે કર્મ બાંધ્યું છે તેવો તે કર્મના શુભાશુભ રસ પેદા થયો છે અને તે રીતે તેનો ઉદય થાય છે, તે જેમ ચોક્કસ છે. તેજ પ્રમાણે તે કર્મનો ઉદય થવામાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, વગેરે કારણોની અપેક્ષા રહે છે. આ વિષય ખૂબ સમજવા જેવો છે. પણ અત્યારે તો લોકોત્તર શાસનની નિશ્રા સંબંધી અધિકાર ચાલતો હોવાથી વિષયાંતર થઈ જવાના કારણે એ વિષયને ભવિષ્યમાં આપણે ઠીક વિચારીશું. તાત્પર્ય એટલું જ કે—મોક્ષ માટે જે પુરુષાર્થ કરવાનો છે, તે તો આરાધક આત્માને જ કરવાનો છે. સમ્યગ્દષ્ટિ દેવ તો નિમિત્ત કારણરૂપે તેમાં સહાયક થાય છે.

સુદેવ, સુગુરુ અને મુધર્મ ઉપર અબોલ શ્રદ્ધા એ જ સાચી નિશ્રા.

એકંદરે આ બધાય વિવેચનનો સાર એક જ છે કે—આપણે બાહ્ય કે અલ્પ તર સુખની આહના સાચી રીતે હોય તો અરિહંત ભગવંતના લોકોત્તર શાસનની નિશ્રામાં અડગ રહેવું જોઈએ. ગમે તેવાં કષ્ટો આવે, ગમે તેવી આપત્તિઓ આવે, મરણાંત ઉપસર્ગો થાય, એ બધાય પ્રસંગોમાં “અરિહંત ભગવત એજ મારા તારક દેવાધિદેવ છે, સુસાધુ એ જ મારા શિરસાવન્ધ ગુરુ છે અને એ અરિહંત ભગવંતે પ્રરૂપેલો આત્મકલ્યાણ માટેનો જે શ્રુત અને આસ્તિકીય ધર્મ એ જ મારો ધર્મ છે.” આવી નિશ્ચલ શ્રદ્ધા ટકવી જોઈએ. તો જ અરિહંતની નિશ્રા બરાબર ગણી શકાય. અરિહંત ભગવંતના શાસનની નિશ્રામાં રહેવા છતાં

ગાઠ કર્મોદ્વેગથી પોતાની આપત્તિ ન ટળે તો તેમાં સ્વકર્મનું નિગિડપણું માનવું જોઈએ, પરંતુ અરિહંતની નિશ્ચા છોડી, દેવી-દેવલા તરફ ચિત્તવૃત્તિ ન થવી જોઈએ. ‘અરિહંત પર-માત્માની ભક્તિ કરતા છતાં માગ કાર્યની સિદ્ધિ ન થઈ, તો સામાન્ય દેવ-દેવીથી શું સિદ્ધિ થવાની હતી? કોડપતિની સેવા કરતા દારિદ્ર્ય દર ન થયું તો રંકની સેવાથી કંઈ સિદ્ધિ મળવાની હતી?’ આવા અનુકૂલ વિચારો કરે અને અરિહંતના શાસનની નિશ્ચામાં અડગ રહે તો તે નિશ્ચા બરાબર યોગ્ય ગણાય.

દીકાકાર પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ ખીજા શ્લોકના પ્રથમ ચરણમાં આસન્નો-પકારી શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીરને નમસ્કાર કર્યો. ત્યારબાદ વર્તમાન શાસનની દ્વાદશાંગીના સૂત્રરૂપે રચયિતા પંચમગણધર સુધર્માસ્વામિને નમસ્કાર કર્યો. ભગવાન સુધર્માસ્વામી એટલે મહાવીરદેવના શાસનના મુખ્ય મંત્રીશ્વર, લોકિક શાસનમાં જેમ મહારાજા, મંત્રીશ્વર, દડનાયક, કોટવાલ, ફોજદાર, વગેરે અધિકારીઓ હોય છે, તેમ લોકોત્તર શાસનમાં પણ એ બધી વ્યવસ્થા અવશ્ય હોય છે. અરિહંત ભગવાન એ લોકોત્તર શાસનના મહારાજા છે. ગણધર ભગવંત એ મંત્રીશ્વર છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, ગણાવચ્છેદક, પ્રવર્તક સ્થાવિર વગેરે મહાપુરુષો તેની નીચેના અધિકારીઓ છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાનો સમુદાય એ લોકોત્તર શાસનની પ્રજા છે અને અનંતજ્ઞાનાદિ અતિમુક્ત સંપત્તિ અર્થાત્ સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ એ લોકોત્તર શાસનની આરાધનાનું ક્ષેત્ર છે. શ્રી આચારાંગ, સૂત્રગણગ યાવત્ સંપૂર્ણ દ્વાદશાંગી એ લોકોત્તર શાસનની કાયદાપોથી-પિતલ કોડ છે.

અપેક્ષાએ અરિહંત ભગવંત જેટલોજ ગણધર ભગવંતનો આપણા માટે ઉપકાર છે.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુએ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ જીવ, અજીવ, પુન્ય, પાપ વગેરે તત્ત્વોનું સુંદર સ્વરૂપ બારેય પર્ણદા સમક્ષ યથાર્થ રીતે સમજાવ્યું, એટલું જ નહિ પણ સંસારી જીવ અનાદિના અશુદ્ધ-સંસારી પર્યાયનો ક્ષય કરી અવિનાશી તેમજ અવિકારી પર્યાય-સ્વરૂપ સિદ્ધપણું કેમ પ્રાપ્ત કરી શકે? તે બધી બાબતો, નવતત્ત્વના હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય વિભાગોદ્ધારા ખૂબ સુંદર પ્રકારે જણાવી. પર્ણદામાં હાજર રહેલા તે સમયના જે જે લગ્યા-ત્માઓએ એ જિનવાણીનું શ્રવણ કર્યું, એ જિનવચ્ચનો ઉપર શ્રદ્ધાન કર્યું અને આદરવા લાયક તત્ત્વોનો આદર કરવા ઉપરાંત ત્યાગ કરવા યોગ્ય તત્ત્વોનો ત્યાગ કર્યો તે આત્માઓ પૈકી કોઈ કોઈ તેજ ભવમાં સંસારચક્રનું પાર પામી ગયા. કોઈ કોઈ આત્માઓ એક બે અથવા અમુક ભવના આંતરે મુક્તિના અધિકારી બની ચૂક્યા, પરંતુ ભવિષ્યની પ્રજાના કષ્ટાણુ માટે પૂજ્ય ગણધર ભગવંતોએ પ્રભુ મહાવીરદેવના એ ઉપદેશામૃતનું પાન કરવા સાથે આગમોની રચનારૂપ એ ઉપદેશામૃતની રસકુંપિકાઓ ન ભરી હોત તો આપણી આજે કંઈ દશા હોત? આજે આપણે સહુ કોઈ મોટા ભાગે મોઢા મહારાજાદેવી ભયંકર સંપના વિષપ્રયોગથી મુડકાલ અથવા મૂર્ચ્છિત જેવી દશાએ પહોંચેલા છીએ. એવી કારમી સ્થિતિ-માંથી નવચેતન પ્રાપ્ત કરાવનાર આજના સમયમાં બે કોઈ પણ હોય તો એ પરમઉપકારી ગણધર ભગવંતોએ રચેલાં આગમ સૂત્રો જ છે. અને તેથી જ અરિહંત પ્રભુનો આપણા ઉપર

નેટલો ઉપકાર છે, ગણધર લગવતોનો પણ તેટલો જ આપણા માટે ઉપકાર સમજવાનો છે અને એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને જ શાસનપતિ પ્રમુ મહાવીર દેવને નમસ્કાર કર્યા બાદ પૂ. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ પંચમ ગણધર સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો છે.

પ્રથમ ગણધરને નમસ્કાર કરવાને બદલે પંચમગણધરને નમસ્કાર કરવાનું પ્રયોજન

સલામાંથી પ્રશ્ન—પ્રમુ મહાવીર દેવના અગિયાર ગણધરો પૈકી મુખ્ય ગણધર તો ગૌતમ-ગોત્રીય ઇન્દ્રભૂતિ હતા. તેમને નમસ્કાર ન કરતાં પંચમ ગણધર સુધર્માસ્વામીને કેમ નમસ્કાર કર્યો ?

સમાધાન—પ્રભુના અગિયાર ગણધરો પૈકી ગૌતમસ્વામી મુખ્ય હોવા છતાં સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો તે સહેતુક છે. અગિયાર ગણધરો પૈકી નવ ગણધરો તો પ્રભુની હયાતીમાં જ કેવલજ્ઞાન પામીને મોક્ષે ગયા હતા. ગૌતમસ્વામી તેમજ સુધર્માસ્વામી એ બે ગણધરો પ્રભુના નિર્વાણ પછી મોક્ષે ગયા છે, તેમાં પણ જે રાત્રિએ પ્રભુનું નિર્વાણ થયું તે જ રાત્રિ પૂર્ણ થયા બાદ પ્રભાતના સમયે ગૌતમસ્વામીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલ છે, જે વાત કંપસૂત્રના શ્રવણ પ્રસંગે આવતી હોવાથી લગભગ આપણે બધાય જાણીએ છીએ. ગરુડની સારસંભાળ માટે સામાન્ય રીતે એ વ્યવસ્થા છે—કે જેઓ સર્વજ્ઞ હોય તેઓને ગરુડની સારણા, વારણા, ચોયણા, પડિચોયણાનો અધિકાર સંભવતો નથી. ગરુડમાં વર્તતા સાધુઓને મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં સ્થિર કરવા માટે પ્રસંગે પ્રસંગે હિતશિક્ષા આપવી પડે, કોઈવાર હિતબુદ્ધિથી કપકો આપવાનો પણ પ્રસંગ આવે અને કોઈવાર વળી તાડના-તર્જના પણ કરવી પડે. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ આ બધી બાબતો વીતરાગ દશાએ પહોંચેલા આત્માને હોય નહિ. એ બધાય અધિકાર છક્કસ્થ ગણધરો વગેરેને હોઈ શકે. અને તે કારણે જ પ્રમુ શ્રી મહાવીરદેવના નિર્વાણ પછી ગૌતમસ્વામી મુખ્ય છતાં શાસનની ધુરાનો અધિકાર તેમને પ્રાપ્ત ન થયો અને સુધર્માસ્વામીને થયો. પ્રમુના પદે ઉપર સીધા શ્રી સુધર્માસ્વામી આગ્યા છે. આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને જ શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજે પંચમ ગણધર સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો છે.

સર્વાનુયોગ વૃદ્ધ મહર્ષિઓને કરવામાં આવેલ નમસ્કારનું પ્રયોજન

પ્રભુશ્રી મહાવીરદેવ તેમજ પંચમગણધર સુધર્માસ્વામી એ બન્નેને નમસ્કાર કર્યા બાદ સર્વાનુયોગવૃદ્ધેભ્યઃ એ ત્રીજા પાદથી સર્વાનુયોગ વૃદ્ધ મહાપુરુષોને અભયદેવસૂરિમહારાજે નમસ્કાર કર્યો છે. સુધર્માસ્વામીનો સમય અને અભયદેવસૂરિમહારાજની પોતાની હયાતીનો સમય બન્ને વચ્ચે સેકડો વર્ષોનું અંતર છે. સુધર્માસ્વામી લગવતે લલ્લે આગમ-સૂત્રોની લાવી જનતાના કડ્યાણુ માટે રચના કરી, પરંતુ વચ્ચે સેકડો વર્ષો પસાર થયા છતાં એ આગમસૂત્રોની અવિચ્છિન્ન પ્રણાલિકા તેમજ તે તે સૂત્રોના સુંદર અર્થોનું સુસંગતપણું વગેરે ટકાવી રાખનાર એ અનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓ જ હતા. મહાવીરપ્રમુએ ત્રીશ ત્રીશ વર્ષ પર્વત ધર્મદેશના દ્વારા જનસમાજને અમૃતપાન કરાવ્યું. ગણધર લગવતોએ ધર્મદેશના

અર્થને ઝિપટી કરવું કરીને કાંઈક ગીતી-આગમ થઈતી રચના કરી. પરંતુ જાંબૂત્વામી, પ્રા-સ્વામી અને સૂત્રો તેમજ અર્થોની પરંપરાનું સંરક્ષણ ન કર્યું હોત તો અમરદેવમૂરિ મહારાજ એ નવના સૂત્રો તેમજ અર્થોની પરંપરાનું સંરક્ષણ ન કર્યું હોત તો અમરદેવમૂરિ મહારાજ એ પદ્મ આ ભગવતી જેવા મહાસૂત્રની શ્રીમદ્ભાવવાતું ભરીરથ કાચ ન કરી શક્યા હોત, એટલે જગતન મહાવીર તથા ગુરુદર સુધમસ્વામી અર્થકે જે તેમજ સૂત્રરૂપે આગમોના પ્રેરના નવીકે જેમ ઉપકારી છે તે જ પ્રમાણે એ આગમનો અર્થક પ્રજ્ઞાસિદ્ધાને ઓછ. વધુ પ્રમાણમાં યગવી સમતાર અતુથોગવૃદ્ધ મહાપુરુષો પણ અવશ્ય ઉપકારી છે. એ વાતનો નિર્દેશ કરવા શ્રીમદ્ નમસ્કારમાં સર્વાતુથોગવૃદ્ધમહાપુરુષોને નમસ્કાર કરવાડાગ થાક કરવાનું બાધ્યા છે. ઉત્તમ આત્માઓ ઉપકારતા ઉપકારને કદી પણ સૂચના નથી મળતુથોગવૃદ્ધ મહાપુરુષોને જે હેતુથી અમરદેવમૂરિ મહારાજએ નમસ્કાર કર્યો તે છે તેમજ સમજવાયો પદ્મ સર્વાતુથોગવૃદ્ધ એ પદ્મના અર્થને આ પ્રસંગે સમજવાની જરા જરૂર છે. એ આમનનું અપરંપુર થવાથી એ પૂન્યમહર્ષિઓના જ્ઞાન માટે આપણને ખૂબ જ બહુમાન થશે. એટલું જ નહિ પરંતુ નહિ જેવી જ્ઞાનપ્રાપ્તિના પ્રસંગમાં થોડે થોડે જે મરી આગે મરી જાય છે તે આપણે મરી પણ ઓગાતી જશે અતુથોગદાર વગેરે આગમથન્દેમાં અતુથોગમની ઘણી વિસ્તૃત વ્યાખ્યાએ આપવામાં આવેલ છે. અતુથોગના અનેક સેક-પ્રસેકો પણ જણાવેલા છે. પણ તે બધી વ્યાખ્યા અને પ્રસેકો સેક-પ્રસેકો વિવેચન ન કરવા નાના નોટા કરેલને અતુથોગના અર્થને કોડાવણે પ્રમાણ આવે તે રીતે જાણ વિચારીએ.

પ્રથમ સૂત્રવાચના અને પછી અર્થવાચના.

‘અતુ’ એટલે પાછળ અને ‘યોગ’ એટલે પ્રથમ સૂત્ર અને પછી તે સૂત્રને અતુક્રમ અર્થનો તેની સાથે સંબંધ કરવો તેનું નામ અતુથોગ. તીર્થંકર ભગવંતો સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયા બાદ જ હેયના આપતા હોવાથી તેઓથીને સૂત્ર સિવાય કેવળ અર્થ-વ્યાખ્યા હોય છે. અને બાકીના સર્વ હર્ષમસ્થોને માટે પ્રથમ સૂત્ર અને પછી જ અર્થ-વ્યાખ્યાની વ્યવસ્થા છે કોઈ પણ સૂત્રના પડો કે ગાથાઓ અગમર કંઠસ્થ હોય અને બાક એ સૂત્રના અર્થનો અસ્થાપ કરવામાં આવે તો એ અર્થ અગમર ટકે છે. પણ સૂત્રના પડો કે ગાથાઓ કંઠસ્થ ન હોય અને એકકો અર્થ જ શીખવવામાં આવે તો એ અર્થકું નહોતપણું લાંબો સમય ટકતું નથી. પાથો પાકો હોય તોજ તેના ઉપર ઝીલી કરેલ ઠંભારન અગમર ટકે. તેજ પ્રમાણે સૂત્ર અગમર કંઠસ્થ હોય અને અર્થકું પરિશીલન કરવામાં આવ્યું હોય તો તેના ટકાવ થણો સરસ થાય છે. તમોએ છન-અછન-પુન્ય-પાપ વગેરે તત્ત્વોના સેક પ્રસેકો-એની વ્યાખ્યાઓ ઘણી વર ગુરુમહારજ પાસે વ્યાખ્યાન વગેરે પ્રસંગે સાંભળી હશે પરંતુ એ સાંભળેલ તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાઓ તમો સૂચી નામે છે. તેનાં એ કારણ છે. એક તો અવિચાર, નવત્ત્વ વગેરે પ્રકરણોની ગાથાઓ તમોને કંઠસ્થ નથી અને બીજું તાત્ત્વિક વાતો સાંભળ્યા બાદ ચાર માઈઓ લેગા થઈને તેવું ચિંતન-મનન કરવા તરફ ધ્યાન આપતા નથી. એ કારણે ગમે તેની તાત્ત્વિક વાતો તમોને સમજાવવામાં આવે છે તે ચાક રાખી થકતા નથી. આજના સમયમાં સૂચોને કંઠસ્થ કરવા તરફ ખૂબ જ હલેલ્યું થઈ ગયું છે તે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. તમારા વ્યાવહારિક શિક્ષણની પ્રજ્ઞાસિદ્ધામાં પણ તમો અગમર વિચાર કર્યો તો પ્રાય-

મિક અભ્યાસક્રમ-વધુ કંઠસ્થ કરવાનો જ હોય છે. ગામડી નિશાળોમાં જઈને જુઓ. તો અર્થની સમજાવટ કરવા કરતાં ગોખણપટ્ટી વધારે કરાવાય છે. બાલ્યવયમાં અર્થજ્ઞાન ઝીલવાની શક્તિ પણ ઓછી હોય છે. એ અવસ્થામાં ગોખવાનું-કંઠસ્થ કરવાનું કામ ઘણું સુંદર બને છે. જેટલું કંઠસ્થ થાય તેટલો જ્ઞાનનો ભંડાર તે વયમાં ભરાતો જાય અને મોટી ઉમરમાં અર્થચિંતનદ્વારા એ જ્ઞાનના ભંડારનો ઉપયોગ થતો જાય.

આજની આપણી ધાર્મિક પાઠશાલાઓ.

આપણી ધાર્મિક પાઠશાલાઓ માટે અમારા ઘણા ભાઈઓના મુખમાંથી એ શબ્દો સાંભળવાના મળશે કે-“ ત્યાં તો પોપટીયું જ્ઞાન અપાય છે, અર્થનો અભ્યાસ ભાગ્યેજ કોઈ સ્થલે કરાવાતો હોય છે. ” અમુક અપેક્ષાએ એ આપણા ભાઈઓનું કથન સાચું છે. ઉપેક્ષા કરવા જેવું નથી. એમ થવાનું શું કારણ છે ? તેનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. જ્યાં જ્યાં જૈનોની પરચીશ ઘર અથવા તેથી વધુ વસતીનું પ્રમાણ હશે, ઘણા ભાગે તે પ્રત્યેક ગામમાં ધાર્મિક પાઠશાલાઓ તો અવશ્ય હોય છે, પરંતુ એ પાઠશાલાઓમાંથી ઘણીખરી તો મરવાના વાંકે જીવતી હોય છે, મરદાસ જેવી દશામાં ચાલતી હોય છે. ધાર્મિક પાઠશાલા એટલે વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ જૈન સંઘના અભ્યુદય માટેની કલ્પવૃક્ષડી. પાઠશાલામાં અભ્યાસ કરતા આપણા એ બાળકો ઉપર ભવિષ્યના સંઘની આબાદીનો આધાર છે. એ બાળકોને બાલ્યવયમાં નૈતિક અને ધાર્મિક શિક્ષણના સુંદર સંસ્કારો સારા પ્રમાણમાં મળી જાય તો ભવિષ્યમાં તે બાળકનું જીવન પ્રાયઃ આદર્શરૂપ બની જાય, પરંતુ એ પાઠશાલાના સંચાલકોની બેદરકારી, પાઠશાલા માટે આર્થિક સાધનની ઊણપ, પાઠશાલાના માસ્તરના પગારનું નીચું ધોરણ, તેમજ સંસ્કારી શિક્ષકોની સમાજમાં ખામી વગેરે કારણે પાઠશાલાઓ ચાલુ રહેવા છતાં તેમાંથી જોઈએ તેવું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. વ્યાવહારિક શિક્ષણ માટે હજારો રૂપિયા ખર્ચાય, જ્યારે ધાર્મિક શિક્ષણ માટે વરસમાં પાંચ રૂપિયાનો ખર્ચ કરતાં પેટમાં દુ.ખના આવે. એક જ કારણ છે કે-વ્યાવહારિક શિક્ષણની તમોને કિંમત છે. તમો સમજો છો કે દીકરા-દીકરીને નહિં ભણાવીએ તો કન્યા કોણ આપશે અને લેશે ? હુકાન કેવી રીતે ચલાવશે ? સમાજમાં શિક્ષણ વિના તેનો કોણ ભાવ પૂછશે ? આ બધી તમારા હૃદયમાં ચિંતા છે અને તેથી હુન્યવી શિક્ષણની પાછળ હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરો છે, તેમાંથી અમુક અંશે પણ જો ધાર્મિક શિક્ષણ માટે હૈયામાં કિંમત હોય અને કાળજી હોય તો આપણી ધાર્મિક પાઠશાલાઓની આ દુર્દશા ન હોય !

ધાર્મિક ગણાતી સંસ્થાઓમાં નીતિ-મદ્દા અને સહાચારના રસથાળનું નિયમિત પોપણ અવશ્ય હોવું જોઈએ.

આપણા જૈન સમાજમાં આજથી પરચીશ-ત્રીશ વર્ષો અગાઉ વિદ્યાલયો-ગુરુકુલો-બોર્ડિંગો કે છાત્રાલયો કેટલા હતા ? અને આજે કેટલાં છે ? એ બધી સંસ્થાઓ ધાર્મિક સંસ્થાઓ તરીકે ગણા છે ને ? શ્રીમંતો એ સંસ્થાઓમાં પોતાના નાણાં જે અર્પણ કરે છે તે ધર્મભાવનાથી ખર્ચે છે ને ? છતાં એ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક તત્વનો અંશ કેટલો હોય

છે ? એનું કોઈ કિવસ બારીકાઈથી નિરોક્ત થાય છે ખરું ? સંસ્થાઓની ટીકા કરવાનો જય પદ્મ આશય ન હોય, પરંતુ જે નિમિત્તે એ સંસ્થાઓમાં નાણા અપાતાં હોય તેનો હેતુ થોડાં ઘડાં અંશે બર તો આવશે જોઈએ. ખૂબ હુમ્મિત દૃષ્ટિે કહેવું પડે છે કે-એ સંસ્થાઓમાં ભણતા અમારા કોઈ કોઈ બાળકો તથા યુવાનોને આત્મકસ્યાણમાં પ્રાથમિક કારણભૂત કદમ્બાદિ અભણતા ત્યાગની વાતમાં શ્રદ્ધા નથી, પ્રભુના દર્શન કે પૂજનની તેમજ પ્રતિક્ષમણાદિ ધર્મપ્રવૃત્તિની હાર્દિક લાવના નથી. એ સંસ્થાઓમાં ભણતા આપણા કોઈ કોઈ વિદ્યાર્થી બંધુઓના છવતને: તેના સંસર્ગમાં રહીને બારીકાઈથી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો હૈયામાં આઘાત લાગે તેવું વાતાવરણ દેખાઈ જાય. સંસ્થાઓની નિંદા કે ટીકા કરવાની મારી દેવ નથી. આજે જેટલી સંસ્થાઓ છે તેનાથી અનેકગુણી સંખ્યામાં સંસ્થાઓ વધે તેમ હું ઇચ્છું છું. પરંતુ એક વાત તો એ સંસ્થાઓમાં જરૂર હોવી જોઈએ કે-શ્રદ્ધા અને સદાચારના પોષણ સાથે ધાર્મિક લાવનાની સુઠરમાં સુઠર પુષ્ટિ હંમેશા આપણા બાળકોને મળ્યા કરે. બધી સંસ્થાઓ આવી છે એમ પણ કહેવાનો આશય નથી. કોઈ કોઈ સંસ્થાઓ આદર્શભૂત પણ મેં મારી નજરે જોયેલી છે. હું પોતે પણ બાલ્યવયમાં એવી સંસ્થાના સુઠર વાતાવરણમાં વિદ્યાર્થી તરીકે ઉછરેલો છું. અને આજે આ સ્થિતિએ પહોંચવામાં એ સંસ્થામાં મંજેલા સંસ્કારો પણ અમુક અંશે સહાયક બન્યા છે. આ પરિસ્થિતિમાં હું સંસ્થાઓની હલકાઈ અથવા ઓછાશ કેમ જ ઉચ્ચારું ? છતાં જે કંઈ કહેવાય છે તે દક્ષ સુધારો કરવાની સદ્લાવનાથી કહેવાય છે. જે સંસ્થાઓમાં બાળકોને નૈનિક શિક્ષણનું પોષણ મળતું હોય. આર્ય સંસ્કૃત તેમજ જૈન-ત્વની લાવનાઓના રસથાળ રોજ એ બાળકો પાસે ધરાતા હોય, શ્રદ્ધા અને સદાચારના અમીપાન રોજ ચાલુ હોય, એવી સંસ્થાઓ જેટલી વધુ પ્રમાણમાં હશે તેટલો શાસનનો અભ્યુદય શીઘ્ર થશે. જયવંતું જૈન શાસન વધુ વિજયવંત બનશે. આપણી પાઠશાલાઓમાં આર્થિક ધોરણ ખૂબ જ નીચું હોય છે. માસ્તર ના પગાર પણ ઘણા જ ઓછા હોય છે. સારા અભ્યાસી અને શ્રદ્ધાસંપન્ન સદાચારી માસ્તરોની સંખ્યા સમાજમાં ગણતરીની છે. અમારા શ્રીમંતો ખૂબ જ ઉદાર થાય ધાર્મિક-શિક્ષકો અને શિક્ષિકાઓને તૈયાર કરવા માટે એક નારી ટ્રેનીંગ કોલેજ તૈયાર કરે. એમાં તૈયાર થતા ધાર્મિક શિક્ષકોના કુટુંબનો છવનનિર્વાહ થાય તેવી રોકાવરશીપની યોજનાઓ ઘડે. પાઠશાલાના શિક્ષકોના પગારનું ધોરણ ઊંચું થાય અને મોટી ઉમરના લાઇઓ-ખડેને પણ એ પાઠશાલાના શિક્ષણનો લાભ હવે તો આપણી એ પાઠશાલાઓ સંઘના અભ્યુદય માટે કંપવેલની સમાન બને એમાં જરાપણ આશ્ચર્ય નથી.

પવિત્ર લાવનાથી બોક્ષાતા સૂત્રના અક્ષરો કર્મઝેર ઉતારવામાં મહામંત્રની

ગરજ સારે છે

આપણી ચાલુ પાઠશાળામાં જો અચાનક કોઈ વાર જઈએ તો ઘણા ભાગે બાર તેર વર્ષથી ઉપરની ઉમરના કોઈ બાળકો ભાગ્યેજ તેમાં હોય ! હજી બાળાઓમાં મોટી ઉમરની બાળાઓ દેખાય પણ બાળકોની તો આ દશા છે. અમુક ઉમર થાય છે એટલે વ્યાવહારિક શિક્ષણનો

ખોલે એને વધે છે. હાઈસ્કૂલ કે કોલેજમાં જનાર વિદ્યાર્થીનું માનસ પણ ત્યાંના સુધારક (?) વાતાવરણને અંગે પલટાતું જાય છે. અને પછી તો એને પાઠશાલામાં આવતા પણ શરમ આવે છે. આ સંલોગોમાં એ બાળકને સૂત્રના અર્થનું જ્ઞાન શું મળી શકે ? માસ્તર સારા હોય, મોટા વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષવાની તેનામાં શક્તિ હોય, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ કેટલીક વાતો વિદ્યાર્થીઓના હૃદયમાં ઠસાવાતી હોય અને અર્થને ગ્રહણ કરી શકે તેવા મોટા વિદ્યાર્થીઓ હાજરી આપતા હોય તો એ પાઠશાલામાં પોપટીયું જ્ઞાન મળવાની જે દલીલો થાય છે તેમાં જરૂર સુધારો થાય, એવી ઉચ્ચ કક્ષા પ્રાપ્ત થાય, એ ખૂબ જ ઇચ્છનીય છે; છતાં હજી એ સ્થિતિએ પહોંચવાના સંલોગો જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કેવળ સૂત્રોના અભ્યાસ તરફ અનાદર તો ન જ થવો જોઈએ. એ આવશ્યક સૂત્રો તો આત્માના અનાદિના કર્મઝેર ઉતારવા માટે મહામંત્ર સમાન છે. અર્થનો ખ્યાલ હોય અને ઉપયોગપૂર્વક સૂત્રો બોલાય તો તો ઘણો જ લાભ થાય. પરંતુ અર્થનો ખ્યાલ ન હોય અને પ્રતિક્રમણાદિ પ્રસંગે પવિત્ર ભાવના રાખીને સૂત્રો બોલવામાં અથવા શ્રવણ કરવામાં આવે તો પણ અનાદિનું કર્મઝેર જરૂર ઓછું થાય.

‘જહાવિલં કુટુમ્બય’ વંદિતાની એ આડત્રીશમી ગાથાના વિવેચનમાં (અર્થદીપિકા ટીકામાં) એ જ બાબત ઉપર એક ડોશીના પુત્ર હંસકુમારનું સુંદર દૃષાન્ત આપવામાં આવેલ છે તે જરા ધ્યાન દઈને સાંભળશો તો જરૂર ખ્યાલમાં આવશે કે એ આવશ્યકાદિ સૂત્રોના અક્ષરોમાં કર્મઝેરને ઉતારવાની કેવી અદ્ભૂત શક્તિ છે !

વૃદ્ધ માતા અને તેના પુત્ર હંસકુમારનું દૃષાન્ત

એક ગામડા ગામમાં એક વૃદ્ધ ડોશી રહે છે. ડોશીને એકનો એક જ પુત્ર છે. યુવાવસ્થાએ પુત્ર પહોંચ્યો છે. કોઈ યોગ્ય સ્થળે નોકરી વગેરે કરીને પોતાનો તેમજ માતાનો જીવનનિર્વાહ ચલાવે છે. ડોશીને પુત્ર ઉપર અસીમ વાત્સલ્ય છે. પુત્રને માતા ઉપર ભક્તિ અને બહુમાનનો પાર નથી. જે સંતાનથી માત-પિતાને શાંતિ મળે, હૈયું ઠરે તે સાચું સંતાન, પરંતુ શાંતિને બદલે હંમેશાં અશાંતિ ચાલુ હોય, હૈયું ઠરવાને બદલે સંતાનના નામનો બળાપો ચાલુ હોય એ સંતાન નથી પણ શેતાન છે. માતા અને પુત્ર સંતોષવૃત્તિવાળા છે. જીવનના નિર્વાહ પૂરતો પગાર મળે છે તેમા આનંદ માને છે. ધાર્મિક ભાવના બન્નેની ઘણી સુંદર છે અને આનંદમાં દિવસો પસાર કરે છે. એક અવસરે સાંજના સમયે સૂર્યાસ્ત થયા બાદ પુત્ર નોકરીએથી ઘર આવ્યો. ઘરની બાજુના વાડામાં શારીરિક હાજત માટે ગયો. અંધારું થઈ ગયું છે તેવા ટાઇમે એક ઝેરી નાગે એ પુત્ર હંસકુમારને ડબ્બા માર્યો. હંસકુમાર દોડતો દોડતો ઘરમા પહોંચ્યો. સર્પદંશની વાત માતાને કરતાં વાત્સલ્યભરી માતા પુત્રનેહને અંગે બેમાકળી બની ગઈ. હંસકુમારને ઝેર ધીમે ધીમે શરીરમાં ચઢવા માંડ્યું. કુમાર સર્પના કાતિલ ઝેરથી મૂર્ચ્છિત બની ગયો. આજીવંતના સગાસંબંધી તેમજ પાડોશીઓ આવી પહોંચ્યા. શક્ય ઉપચારો કરવા છતાં ઝેર ન ઉતર્યું, અને પુત્રની મૂર્ચ્છા ન વળી. પુત્રવત્સલ માતા, પોતાના જીવનદીપક સમા પુત્રની આવી કરુણ દશા જોતાં ખૂબ જ વિડ્ડવલ બની ગઈ. પુત્રનું મસ્તક પોતાના ઉત્સંગમાં

લઈને “ હે હંસ ! તારા વિના તારી માતાનું શું થશે ! હે હંસ ! તારી વાત્સલ્યભરી માતાને અહિં મૃતી તું કયા પરદોષમા ચાલવા માંડ્યો ! હે હંસ ! તારા વિના હવે હું ઘણુલર પણ કેમ જીવીશ ? ” આ પ્રમાણે આખી રાત્રિ રૂઢન કરતી માતા-‘ હે હંસ, હે હંસ ’ એમ પુત્રનું નામ લઈને અનેક પ્રકારે કલ્પાત કરી રહેલ છે. લગભગ પ્રભાતનો સમય થવા આવ્યો, દરમ્યાન પુત્રનું ઝેર ઓછું થઈ ગયું. મૂર્ચ્છિત અને બેભાન અવસ્થામા વર્તતો પુત્ર નવચેતનાને પામ્યો અને માતાના હર્ષનો પાર ન રહ્યો. આ પ્રમાણે થવાનું કારણ બીજું કંઈ પણ ન હતું. માતા તો પોતાના પુત્રનું નામ હંસ હોવાથી રૂઢનના પ્રસંગમાં વારંવાર હંસનું નામ બોલતી હતી. પરંતુ ‘ હંસ ’ એ બાળને અક્ષરો ગારુડિક મંત્રના બીજક હોવાથી વારંવાર એ અક્ષરોનો પ્રયોગ થતાં ઝેર ઉતરી જવાનું બન્યું. માતાને એ જાણ ન હતો કે ‘ હંસ ’ એ ગારુડિક મંત્રના બીજકરો છે. પુત્ર તો બેભાન અવસ્થામાં પડેલો હતો. આવા સંજોગોમાં પણ હંસ એવા અક્ષરોના વારંવાર ઉચ્ચારણ કરવા માત્રથી સર્પનું ઝેર ઉતરી ગયું, તો પછી અનંતકાંધના ભંડાર ગણધર ભગવંતોએ રચેલા આવશ્યક સૂત્રના મંગલમય અક્ષરો અર્થ-જ્ઞાન વિનાના હોવા છતાં પણ અનાદિના કર્મઝેરને ઘટાડવા માટે જરૂર ઉપયોગી બની શકે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? તાત્પર્ય એક જ છે કે-સૂત્રનું અધ્યયન પ્રથમ અને પછી તેના અર્થનો અભ્યાસ હોય તો સમયગૂજ્ઞાનનો વિકાસ ઘણો સુંદર થઈ શકે છે, એમ છતાં જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના ઉદય અગે અથવા પ્રમાદાદિ કારણે અર્થનો અભ્યાસ ન હોય તો પણ સૂત્રાદિનું પઠનપાઠન અને આવશ્યક ક્રિયામાં તેનો ઉપયોગ આત્માને થોડોઘણો લાભ અવશ્ય આપે છે,

‘ અનુયોગ ’ એ પદનો સંક્ષિપ્ત અર્થ

પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ ટીકાના બીજા શ્લોકમાં શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીરદેવ તથા પચમગણધર ભગવત શ્રી સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યા બાદ સર્વાનુયોગવૃદ્ધમહર્ષિ-ઓને જે નમસ્કાર કરેલો છે તેમા અનુયોગ-પદનો અર્થ સમજાવવાના પ્રસંગે સૂત્રવાચના પ્રથમ અને અનુ એટલે પછી અર્થવાચનાનો જે યોગ-સંબંધ તે અનુયોગ કહેવાય. આ ત્રિપચના વિવેચનમાં આટલું પ્રાસંગિક વિવેચન કરવામા આવ્યું છે. અથવા અનુયોગનો બીજો અર્થ પણ શાસ્ત્રોમાં સમજાવેલ છે. અનુ એટલે અનુકૂલ અને યોગ એટલે સંબંધ-જોડાણ, અર્થાત્ ગણધર ભગવંતોએ જે આશયથી સૂત્રો રચેલા છે, તે અશયને અનુકૂલ એવા અર્થનું જોડાણ તેનું નામ પણ અનુયોગ છે. આ પ્રમાણે અર્થ કરવાથી એક વાત નક્કી થાય છે કે--મનસ્વીપણે સૂત્રોના અર્થો કરવાના નથી, પરંતુ પૂર્વાચાર્ય ભગવતોની પરંપરાથી જે સૂત્રને જે પ્રમાણે અર્થ ચાડ્યો આવતો હોય તેને સુસંગત રાખીને જ કોઈ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરવી જોઈએ, પરંતુ મરજી મુજબ કોઈપણ સૂત્રના અર્થમા ફેરફાર કરવાનો આપણા જેવા અદ્વપમતિઓનો અધિકાર ન હોઈ શકે. છદ્મસ્થજન્ય અદ્વપણા અંગે શાસ્ત્રીય કોઈ બામત આપણા હૃદયમાં ન ઠસે-ન બેસે તો તેમાં આપણા જ્ઞાનની ખામી સમજવી જોઈએ. પરંતુ સુવિહિત પુરુષોથી ચાત્રી આવતી અવિચ્છિન્ન અર્થપરંપરાનો ફેરફાર કરવાનો લેશ પણ વિચાર ન થવો જોઈએ. કયા પૂર્વાચાર્યોનું શ્રદ્ધાભયું સંયમીજીવન ! અને કયાં આજકાલનું શ્રદ્ધાની ખામીવાળું શિથિલ સંયમીજીવન ! બુધ્ધિબલમા કોઈ આત્મા

માનો કે વધુ પ્રમાણમાં આગળ વધેલ હોય, પરંતુ તેના અંતરાત્મામાં શ્રદ્ધા અને સંયમની આરાધનાનું બલ ન હોય તો તે વ્યક્તિને સૂત્રોના અર્થમાં સંગતિ થવામાં ખૂબ મુશ્કેલી આવે છે. ભિન્ન ભિન્ન વિષયોમાં તેનું ચિત્ત શંકાશીલ બને છે અને પરિણામે મનઘડત કલ્પનાઓ કરવા તૈયાર થાય છે. જ્યારે ઓછી બુદ્ધિવાળો છતાં શ્રદ્ધા અને સંયમમાં પરાયણ આ મા-તે તે સૂત્રના અર્થમાં સંગતિ સાધવા તત્પર હોય છે. પોતાની બુદ્ધિનો-પૂર્વાચાર્ય લગવંતોએ જણાવેલા અર્થને સુસંગત કરવામાં સદુપયોગ કરે છે. એમ છતાં કોઈ બાબત બરાબર ન બેસે તો મનસ્વી કલ્પના ન કરતાં-“અનંતજ્ઞાનીઓ જે કહી ગયા છે. તે યથાર્થ, નિઃશંક છે, સત્ય છે. એમ શ્રદ્ધા રાખે છે. અથવા ‘તત્ત્વં કેવલિગમ્યમ્’ એ વાક્યો દ્વારા કેવલી લગવંત ઉપર તે છોડી દે છે. ભાવાર્થ એ થયો કે-સૂત્રને અનુકૂળ એવો જે અર્થનો સંબંધ તેનું નામ અનુયોગ છે.

અનુયોગના દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ તથા

ધર્મકથાનુયોગ-એમ ચાર પ્રકાર.

અનુયોગના મુખ્યત્વે ચાર પ્રકાર છે. ૧ દ્રવ્યાનુયોગ, ૨ ગણિતાનુયોગ, ૩ ચરણકરણાનુયોગ અને ૪ ધર્મકથાનુયોગ. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ એ છ દ્રવ્ય સંબંધી જે વિવેચન તેનું નામ દ્રવ્યાનુયોગ. એ છ દ્રવ્યનાં આકાશદ્રવ્ય એ ક્ષેત્ર અર્થાત્ આધારદ્રવ્ય છે અને બાકીના ધર્માસ્તિકાયાદિ પાંચ ક્ષેત્રી અર્થાત્ આધેયદ્રવ્યો છે. આધારમૂત એવું જે આકાશદ્રવ્ય તેના લોકાકાશ-અલોકાકાશ એવા બંને વિભાગો અને પ્રમાણનું નિરૂપણ, લોકાકાશનાં ભૂર્લોક અધોલોક અને તીર્થલોક એવા ત્રણ વિભાગોની વ્યવસ્થા, વ્યવહારકાળની ઉત્પત્તિમા કારણમૂત સર્થ-અંદ્રના મંડલોની સંખ્યા, મુહૂર્ત ગતિ વગેરે, ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોની તેમજ તેના પ્રદેશોની સંખ્યાનું પ્રમાણ, વગેરે વિવેચન ગણિતાનુયોગનો વિષય છે. દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ શુદ્ધ એવો પણ આત્મા પર્યાયનયની અપેક્ષાએ અનાદિથી જે અશુદ્ધ છે તેને શુદ્ધ બનાવવા માટે સાધુધર્મને લાયક અને શ્રાવક ધર્મને લાયક જે સુંદર આચારવિચારોનું નિરૂપણ તેનું નામ ચરણકરણાનુયોગ છે અને અશુદ્ધ એવા આત્માને શુદ્ધ બનાવવા માટે આદર્શભૂત મહાપુરુષોના જીવનચરિત્રો વગેરેનો સમાવેશ ધર્મકથાનુયોગમાં થાય છે. દ્રવ્યાનુયોગવડે આત્માની ઓળખાણ થાય છે, ગણિતાનુયોગવડે પોતાની માટીકીના સ્થાનનો-સિદ્ધસ્થાનનો ખ્યાલ આવવા સાથે અનંતાકાલથી બુદ્ધી બુદ્ધી જાતનાં કેટલાં ભાડુતી ઘર કર્યા? તેનો ખ્યાલ આવે છે. ચરણકરણાનુયોગવડે-અશુદ્ધ (સંસારીપર્યાય) પર્યાયવાળા આત્માને શુદ્ધપર્યાય (સિદ્ધપર્યાય) પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ મળે છે. અને મહાત્માઓ તેમજ અધમ આત્માઓની જીવનકથાઓરૂપ ધર્મકથાનુયોગ એ-સિદ્ધપર્યાય પ્રાપ્ત કરવામાં ખૂબ સહાયક બને છે.

આમમહર્ષિઓની વાણીમાં એક જ પ્રકારનો અર્થ હોતો નથી. એ મહર્ષિઓના વચનામૃતોની સંકલના વિવિધ પ્રકારના અર્થોથી ભરેલી હોય છે. એક જ સૂત્રમાં દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ એ ચારેય અનુયોગસંબંધી અર્થ-વ્યાખ્યા સંલવી શકે છે અને અનેકાર્થ કોષનો જેને થોડોઘણો અભ્યાસ હોય તે મહાનુ-

ભાવને આ જાગત સમજનામાં જરા પણ ગાંધ નહિ આવે. પૂન્યવર્થ આર્યરક્ષિતજી પર્યંત આપણા પ્રત્યેક આગમસૂત્રોમાં આદેવ અનુયોગની વ્યાખ્યા પ્રગટિત હતી. અગિયાર અંગ પેઠી પ્રથમ આચારાંગમાં અત્યુદરજ્ઞાનુયોગની પ્રધાનતા હોવા છતાં એક એક સૂત્ર-પદોના અતેન્દ્રિય અર્થોની અપેક્ષાએ દ્રવ્યાનુયોગાદિ ગાત્રીના ત્રણેય અનુયોગસંગ્રંધી અર્થવ્યાખ્યા આપી હતી, પરંતુ અવસર્પિણી કાળના પ્રભાવે જેમ-જેમ બુદ્ધિમત્તમાં તેમજ આયુષ્યાદિ બળમાં હિનતા થતી ગઈ તેમ તેમ એ આદેય અનુયોગસંગ્રંધી અર્થોને એક જ સૂત્રદ્વારા સમજવામાં સુરકેલી શરૂ થતા શાસનના એ ધુરંધર મહાપુરુષોએ તે તે આગમોમાં એક એક અનુયોગ સંગ્રંધી અર્થ વ્યાખ્યાની વ્યવસ્થા નક્કી કરી. જેમકે આચારાંગસૂત્રનાં અરણ્યકજ્ઞાનુયોગ, સૂર્યગડાંગસૂત્રમાં દ્રવ્યાનુયોગ વગેરે. પૂન્યથી અમયદેવસૂરમહારાજએ ખીલત શ્લોકના ત્રીજા પાદમાં જે નમસ્કાર કર્યો છે તે આવા આદેય પ્રધારના અનુયોગમાં ખૂબ જ આગળ વધેલા શ્રુતવૃદ્ધ મહર્ષિઓને નમસ્કાર કરેલ છે. તીર્થંકર ગણધર ભગવંતનો વિરહકાળ છતાં અધાવધિ શ્રુતની પરંપરાને ટકાવી રાખનાર એ સર્વાનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓ જ છે, એ જાગત પણ આ નમસ્કારથી ફક્તિ થાય છે.

સર્વાનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓને ત્રીજા પાદમાં નમસ્કાર કર્યા બાદ 'વાણ્યે સર્વેવિવસ્તથા' એ એવા અરણ્યવટે, સર્વજ ભગવંતની વાણીને ટીકાકાર આચાર્ય ભગવંત જે નમસ્કાર કરેલ છે, એ વાણીને નમસ્કાર કરવાનું શું પ્રયોજન છે? વાણી એટલે દ્રવ્યશ્રુત, એ દ્રવ્યશ્રુત ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમાં કેવી રીતે કારણભૂત બને છે? વગેરે વિષયોનું નિરૂપણ કરવા સાથે ટીકાના ત્રીજા શ્લોક વગેરેનું કેવી રીતે વિવેચન કરવામાં આવશે? તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

— સુસ્તીને ફગાવી દો —

સર્વજ ભગવત સિવાય ધર્મનું પ્રત્યક્ષ દર્શન અલ્પજ્ઞાનિ-હૃદયસ્યોને થઈ શકતું નથી છતાં એ જ હૃદયસ્યો ધર્મના ફલને તો પ્રત્યક્ષ દેખી શકે છે. માનવ જન્મ એ ધર્મનું ફલ છે, પાંચેય ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ એ ધર્મનું ફલ છે. કુચ્ચ કુચ્ચ, નીંગળી શરીર, દીર્ઘ આયુષ્ય અને સપત્તિની પ્રાપ્તિ એ બધું ધર્મનું પ્રત્યક્ષ ફલ છે. ધર્મના આવા પ્રત્યક્ષ ફલો જોવા-જાણવા-અનુભવવા છતાં એની આરાધનામાં ખૂબ જ-સુસ્તી જોવાય છે એ નવાઈ છે. માગ બંધુઓ! સુખી થવું હોય-જીવનનો બાલ-અભ્યતર વિકાસ કરવાની અભિલાષા હોય તો એ સુસ્તીને ફગાવી દો અને કલ્પવૃક્ષ સમા એ શુદ્ધ ધર્મની આરાધનામાં નિષ્કામભાવે જોડાઈ જાઓ.

॥ श्रीस्थंभनपार्श्वनाथाय नमः ॥

प्रवचन पांचमुं

नमः श्रीवर्द्धमानाय, श्रीमते च सुधर्मणे । सर्वानुयोगवृद्धेभ्यो, वाण्यै सर्वविदस्तथा ॥२॥

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીજી નામનું સૂત્ર જેના અર્થસ્વરૂપે પ્રણેતા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર છે, સૂત્રની સંકલના કરનાર ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે અને બાલજીવોના બોધ માટે જેના ઉપર અભયદેવસૂરિ મહારાજએ ટીકા રચેલ છે, એ ભગવતી સૂત્રની ટીકાના પ્રારંભમાં ટીકાકાર મહર્ષિના મંગલશ્લોકોનું વિવેચન ચાલે છે. મંગલના પ્રથમ શ્લોકમાં સર્વજ્ઞ વગેરે પંદર વિશેષણોથી અલંકૃત સર્વ જિનેશ્વરભગવંતોને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો. ત્યાર-બાદ બીજા મંગલશ્લોકમાં શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીરદેવ આપણા આસન્નઉપકારી હોવાથી તેમને નમસ્કાર કર્યો. બાદ સૂત્રની સંકલના કરનાર અને વર્તમાન સાધુસમુદાયના મૂળ પુરુષ ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો. એ નમસ્કાર કર્યા પછી આજપર્યંત સૂત્ર અને અર્થની સુસંગત પ્રણાલિકાને ટકાવી રાખનાર શ્રુતસ્થવિર-અનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓને પ્રણમન કયું અને ત્યારબાદ સર્વજ્ઞભગવંતોની વાણીને નમસ્કાર કર્યો. ગઈકાલે શાસનપતિ પ્રભુ-મહાવીરદેવને, પંચમગણધર સુધર્માસ્વામી ભગવંતને અને સર્વાનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓને કરવામાં આવેલા નમસ્કાર અંગે થોડુંઘણું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, હવે આજે 'વાણ્યૈ સર્વવિદસ્તથા' એ બીજા શ્લોકના ચોથા પાદમાં સર્વજ્ઞભગવંતની વાણીને કરવામાં આવેલા નમસ્કારની વ્યાખ્યા જણાવવાની છે. એકેન્દ્રિય સિવાય બેકેન્દ્રિય વગેરે ભવોમાં વચનયોગ તો પ્રત્યેક પર્યાયા જીવને પ્રાપ્ત થાય છે છતાં દરેક જીવના વચનયોગરૂપી વાણી નમસ્કાર યોગ્ય નથી બનતી અને શ્રી જિનેશ્વરભગવંતનો વચનયોગ વંદનીય બને છે. તેનું કોણુ આપણે સમજવું બેઠએ.

વ્યવહારરાશિ-અવ્યવહારરાશિ ત્રસ-સ્થાવર જીવોનું સ્વરૂપ

અનાદિકાલથી ભવચક્રમાં ભટકતા આત્માને પ્રત્યેક સ્થળે વચનયોગની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તન જેટલો કાળ આ આત્માએ અવ્યવહારરાશિમાં પસાર કર્યો, ત્યાં ફક્ત એકલો કાયયોગ જ હતો. ત્યાર બાદ વ્યવહારરાશિમાં બાહર પૃથ્વી, પાણી વગેરે એકેન્દ્રિયના

લવમાં આગ્યો અને અસંખ્યાતી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી સુધી તેમાં રહ્યો. ત્યાં પણ દેવ એકલો કાયયોગ જ હતો.

સભામાંથી પ્રશ્ન:— અવ્યવહારરાશિ અને વ્યવહારરાશિ કોને કહેવાય ?

સમાધાન:— જ્યારે રાજલોકમાં રહેલા સંસારી જીવોના મુખ્ય બે વિભાગ છે. એક વિભાગ વ્રસ અને બીજો વિભાગ સ્થાવર. ટાઢ તડકા વગેરે સુખદુઃખના પ્રસંગમાં ઈચ્છા મુજબ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવાની જેને શક્તિ છે તેવા જીવોને 'વ્રસ' કહેવાય છે અને ગમે તેવા ટાઢ-તડકાનો પ્રસંગ હોય અથવા છેદનભેદન થતું હોય છતાં તેવા દુઃખના પ્રસંગમાં પોતાની ઈચ્છા મુજબ એક સ્થળેથી અન્ય સ્થળે જવા માટે જેઓ શક્તિસંપન્ન નથી, પોતાના સ્થાનથી જરા પણ ખસી શકતા નથી તેવા જીવો 'સ્થાવર' કહેવાય છે. વ્રસપણું એ વ્રસનામકર્મ નામની પુન્યપ્રકૃતિના ઉદયથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને સ્થાવરપણું એ સ્થાવરનામકર્મ નામની પાપપ્રકૃતિના ઉદયથી જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. સુખદુઃખોદિના પ્રસંગે એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાનમાં જવાની અનુકૂળતા મળવી એટલો પુન્યોદય છે અને ગમે તેવું દુઃખ પડવા છતાં એ દુઃખના સ્થાનમાંથી જરા પણ ખસી ન શકાય એવી પ્રતિકૂળતા પ્રાપ્ત થવી એ પાપોદય છે. રાંકડેને પકડવા જાઓ કે તુરંત પોતાનો ગચ્છાવ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, ખાટલો કે ગાદલા ગોદડા તડકે નીંખે એટલે તુરંત તેમાં રહેલા માંકડ ઠંડક હોય ત્યાં લપાઈ જાય છે જ્યારે વનસ્પતિકાય-રૂપે વર્તતા વૃક્ષ વગેરેનું કેઈ છેદન-ભેદન કરે, ગમે તેટલી તેના ઉપર ઠડી પડે થાંવત હિંમ પડે અથવા સખત ગરંભી પડે છતાં એ વૃક્ષ અથવા તેનું કોઈ પણ પાંદડું વગેરે અવયવો અન્યત્ર જઈ શકતા નથી. એ આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવીએ છીએ. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ પાંચેય એકેન્દ્રિય સ્થાવરનામકર્મના ઉદયવાળાં હોવાથી સ્થાવર છે અને બેકેન્દ્રિયથી લગતે પંચેન્દ્રિય સુધીના અંગસીયા. કીડી, માંખી, નોળીયા, માછીયા, ગાય, ભેંસ, પંક્તી, મનુષ્યો, નારંગી, દેવ વગેરે સર્વ જીવો વ્રસનામકર્મના ઉદયવાળાં હોવાથી વ્રસ છે. માનેવ જેવું ઉચ્ચ જીવન પ્રાપ્ત થયા બાદ જે આત્માઓ નિર્ધ્વંસ (નિર્ધુર) પરિણામવાળા બનીને પૃથ્વીકાયાદિ પાંચેય સ્થાવરોની હિંસા વધુ પ્રમાણમાં કરે છે, જેમાં પાણી, અગ્નિ તેમજ વાયુકાયની એકધારી હિંસાઓ દાણે દાણે ચાલુ હોય એવા ચંત્રવાદની પ્રવૃત્તિને પોષણ કરનાર છે અને વ્રસજીવોની રક્ષા તરફ પણ જેનો બીલકુલ ઉપયોગ નથી એવા આત્માઓ સ્થાવરનામકર્મનો બંધ કરીને પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ વગેરે સ્થાવર જીવોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જેટલી અને તેટલી વધુ જીવંત રક્ષા કરનાર આત્માઓ વ્રસનામકર્મનો બંધ કરવા ઉપરાંત બીજાં પણ અનેક પુન્યપ્રકૃતિઓને ઉપાર્જન કરવા દ્વારા લેવાંતરમાં સુખશાંતિને પામે છે. જીવ સ્થાવર હોય કે વ્રસ હોય પરંતુ જેટલું અને તેટલું બંને પ્રકારના જીવોનું વધુ રક્ષણ કરવું, આપણી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં એ જીવોની વિના કારણ હિંસા ન થાય તે માટે ઉપયોગ ભગૃત રાખવો તેમાં જ માનવતાની શોભા છે. અતંત જ્ઞાનીઓએ સચિત્ત એક પાણીના બિંદુમાં અસંખ્ય અપ્રકાયના જીવો અને આમળા જેટલી સચિત્ત માટીમાં પણ અસંખ્ય પૃથ્વીકાયના જીવો જાનિદૃષ્ટિથી જોયા છે. શુદ્ધસ્થજીવનમાં એ સ્થાવર જીવોની સર્વથા રક્ષા થવી જોઈએ અશક્ય છે છતાં ઉપયોગ રાખવામાં આવે તો ઘણો જ બચાવ થઈ શકે અને આત્મા વિના કારણ પાપમાંથી બચી જાય.

સૂક્ષ્મજીવો અને બાહરજીવો કેને કહેવાય ?

સ્થાવર જીવોમાં પુનઃ બે પ્રકાર છે. સૂક્ષ્મ અને બાહર. વસંતજીવોમાં તો બધાય બાહર જ હોય છે. તેમાં સૂક્ષ્મ જીવોનો વિભાગ નથી. જે જીવોનાં શરીરો એક અથવા અનેક ભેગા થવાથી દેખી શકાય તે જીવો બાહર કહેવાય, અને જે જીવોનાં અસંખ્ય શરીરો ભેગા થવા છતાં પણ ચર્મચક્ષુથી ન દેખી શકાય તે સૂક્ષ્મજીવો કહેવાય. હું અથવા તમે બધાય ચર્મચક્ષુથી જીવને જોઈ શકતા નથી. હું તમારા શરીરને જોઈ છું, તમે મારા શરીરને દેખો છો, શ્વાસોશ્વાસ હલનચલન વગેરે પ્રવૃત્તિથી આત્માનું તો આપણે અનુમાન કરીએ છીએ. આત્માને પ્રત્યક્ષ જોવાપણું કેવલી ભગવંતો-સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓ સિવાય બીજાને ન હોઈ શકે. આત્મા પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપે અમૂર્ત દ્રવ્ય છે. એ અમૂર્ત અરૂપી આત્માને અથવા કોઈપણ આકાશાદિ અમૂર્ત દ્રવ્યને પ્રત્યક્ષ જોવાની જાણવાની શક્તિ સર્વજ્ઞ ભગવંતોમાં જ હોય છે. છદ્મસ્થ આત્મા ભલે અવધિ, મનઃપર્યવજ્ઞાનવાળો હોય, છતાં અમૂર્ત દ્રવ્યને જોવા-જાણવાની એનામાં શક્તિ ન હોઈ શકે.

સલામાંથી પ્રશ્ન:-આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે અમૂર્ત છે, અરૂપી છે, નિરંજન છે, નિરાકાર છે તો એ અમર્ત આત્માને સર્વજ્ઞ ભગવંતો પણ કેમ જોઈ શકે? જાણી શકે? દ્રવ્યમાં કોઈ આકાર તેમજ વર્ણ વગેરે હોય તો દેખી શકાયને ?

સમાધાન:-મહાનુભાવ ! વાત બરાબર છે, આપણે આપણી દૃષ્ટિથી વિચારીએ છીએ એટલે શંકા થાય છે કે અમૂર્ત આત્માને સર્વજ્ઞ ભગવંત પણ શી રીતે જોઈ શકે? ભાઈ ! આપણી માફક તેમને આ ચર્મચક્ષુથી જોવાનું નથી, તેમને તો આત્માથી જ બધી વસ્તુ જોવાની-જાણવાની છે, ચર્મચક્ષુથી કેવલી ભગવંતને જોવાનું હોત તો તો તમારો પ્રશ્ન બરાબર હતો, પરંતુ આત્મા ઘનઘાતી ચારેય કર્મનો ક્ષય કરે, કેવલજ્ઞાન તથા દર્શનની શક્તિ પ્રગટ થાય, પછી જોવા જાણવામાં ઇન્દ્રિયોની મદદની તેમને અપેક્ષા નથી હોતી, શક્તિહીન માનવીને ચાલવામાં લાકડીનો ટેકો જોઈએ, પણ શક્તિસંપન્ન જુવાન મનુષ્યને ચાલવામાં કે ઊંચા થવામાં ટેકાની જરૂર ન પડે. જ્ઞાનાદિ આત્મિક ગુણોની અપેક્ષાએ આપણે બધાય શક્તિહીન બની ગયા છીએ એટલે જ પૌદ્ગલિક ઇન્દ્રિયોની સહાય તે તે વિષયોના ભાવે જાણવા જોવામાં લેવી પડે છે. આત્મા રત્નત્રયીની આરાધના કરવાદ્વારા શક્તિસંપન્ન બની જાય પછી એને ઇન્દ્રિયોની મદદથી જોવાપણું-જાણવાપણું રહેતું નથી. ભાવાર્થ એ છે કે-કેવલી ભગવંતને ચક્ષુથી જોવાનું હોત તો તો અમૂર્ત એવો આત્મા કેમ જોઈ શકાય? એ પ્રશ્ન બ્યાજગી ગણાય, પરંતુ આત્માથી જ જેને વિશ્વના સર્વ ભાવો પ્રતિક્ષણે જોવાના અને જાણવાના છે તેવા સર્વજ્ઞ ભગવંતોને આત્મા, આકાશ વગેરે અમૂર્ત દ્રવ્યો તે રૂપે જોવા જાણવામાં કશી અગવડ આવતી નથી.

આપણે તો એ વાત વિચારીએ છીએ કે સૂક્ષ્મ અને બાહર કેને કહેવાય? ડીડીથી કુંથવો નાનો એટલે સૂક્ષ્મ. એવો સૂક્ષ્મનો અર્થ જૈનદર્શનની પરિભાષામાં કરવાનો નથી. જૈન દર્શનમાં તો તેને જ સૂક્ષ્મ કહેવામાં આવે છે કે જે જીવોનાં ઔદારિક શરીર એક અથવા બે પાંચ દશ યાવત અસંખ્ય ભેગા થવા છતાં ચર્મચક્ષુથી ન દેખી શકાય. તે જીવો સૂક્ષ્મનામકર્મના

ઉદયવાળાં અને સૂક્ષ્મ કહેવાય, અને જે જીવોનાં એક અથવા અનેક આદારિક શરીરો ભેગાં થયાં પછી પણ ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકાય તેવા જીવો બાહરનામકર્મના ઉદયવાળા હોવાથી બાહર કહેવાય. તમારા ઉપયોગમાં આવતી સચિત્ત માટી, પાણી વગેરે જીવોનું શરીર ઘણું જ નાનું અર્થાત્ અંગુલના અસંખ્ય ભાગનું છે. એવું એક શરીર હોય તો આપણી આંખથી દેખી ન શકાય, પરંતુ એવા અસંખ્ય જીવોના અસંખ્ય શરીરો ભેગા થવા પછી પણ દેખાય માટે તે જીવો બાહર ગણાય. સૂક્ષ્મ જીવોનું શરીર પણ અંગુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડું છે તેવું એક શરીર તો ન દેખી શકાય પરંતુ અસંખ્ય કે અનંત જીવોના અસંખ્ય શરીરો ભેગા થવા છતાં એમાં એટલું બધું સૂક્ષ્મપણું છે કે ચર્મચક્ષુથી ન જ દેખી શકાય. ચોદ રાજકોટમાં એવા સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય (સૂક્ષ્મનિગોદ) ના જીવો સર્વત્ર રહેલા છે, છતાં આપણે ચર્મચક્ષુથી તે જીવોને અને તેનાં શરીરોને જોઈ શકતા નથી. આવું સૂક્ષ્મપણું પ્રાપ્ત થવું એ પાપોદય છે. જ્યારે બાહરપણું પ્રાપ્ત થવું એ તેટલા પ્રમાણમાં પુન્યોદય છે. પુન્યકર્મ અને પાપકર્મના વિભાગોમાં સૂક્ષ્મનામકર્મને પાપ-પ્રકૃતિમાં અને બાહરનામ કર્મને પુન્યપ્રકૃતિમાં ગણવામાં આવ્યું છે.

એક વાર પણ જે આત્માએ પૃથ્વીકાયાદિનો ભવ કરેલ છે તે વ્યવહાર-રાશિવાલો જ ગણાય છે.

એ પાંચેય સૂક્ષ્મ સ્થાવરોમાં સૂક્ષ્મનિગોદ (સૂક્ષ્મસાધારણ વનસ્પતિકાય) નું સ્થાન ખૂબ જ પાપોદયવાળું હોય છે. અવ્યક્ત ચૈતન્યની ત્યાં છેલ્લામાં છેલ્લી હદ છે. એ સૂક્ષ્મનિગોદના જીવોથી બીજા કોઈ પણ જીવ વધુ અવ્યક્ત ભાવનાના કે વધુ પાપોદયવાળા નથી. એક શ્વાસોશ્વાસ જેટલા કાળમાં તો એ સૂક્ષ્મ નિગોદ જીવોના સત્તરથી અધિક વાર જન્મ મરણ થાય છે. આપણે બધાય એક વાર તો એ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જ હતા, અને તે પણ થોડો સમય નહિ પરંતુ અનંતા પુર્વલપરાવર્તન એ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં આપણે સહુ કોઈએ પસાર કરેલ છે. સંસારમાં આત્માનું અનાદિ સ્થાન જો કોઈ પણ હોય તો આ સૂક્ષ્મ નિગોદનું જ છે. આ સૂક્ષ્મ* નિગોદના સ્થાનમાંથી આજ સુધી જેઓ એક વાર પણ બહાર નીકળ્યા નથી એટલે કે સૂક્ષ્મ નિગોદના ભવ સિવાય બીજો કોઈ પણ ભવ આજ સુધીમાં જેણે કર્યો નથી એના જે કોઈ અનંત જીવો છે તે બધાય અવ્યવહારરાશિવાલો કહેવાય છે. જેમકે એક માણસનો આ વડોદરા શહેરમાં જન્મ થયો છે જન્મ થયા બાદ પચાસ, સાઠ કે સીત્તેર વરસની તેની ઉંમર થઈ છે પરંતુ તે દરમિયાન વડોદરાની હદ બહાર જેણે કોઈ વાર પગ મૂક્યો નથી, વડોદરાની હદમાં જ જુદી જુદી જગ્યાએ ભલે વસ્યો છે. તે જ પ્રમાણે જે જીવોએ અનંત ભૂતકાલમાં થયેલા અનંત ભવોમાં સૂક્ષ્મ નિગોદ સિવાય બીજો કોઈ પણ પૃથ્વીકાય,

* સૂક્ષ્મ નિગોદના ભવ સિવાય બીજો કોઈ પણ ભવ જેણે ન કર્યો હોય તેને જેમ અવ્યવહારરાશિવાલો કહેવાય છે તે પ્રમાણે સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયાદિ પાંચેય સ્થાન સિવાય એટલે કે સૂક્ષ્મ એકંદ્રિયના ભવ સિવાય કોઈ પણ આર-એકંદ્રિયનો ભવ આજ સુધી જેણે નથી કર્યો તે જીવોને પણ મનાતરથી અવ્યવહાર-રાશિવાળો કહ્યો છે.

અપૂકાય વગેરે ભવ કર્યો નથી તેવા જીવો અવ્યવહારરાશિવાલા કહેવાય છે. અને જે જીવોએ સૂક્ષ્મનિગોદમાંથી નીકળી પૃથ્વીકાય આદિ કોઈ પણ ખીજે ભવ એક વાર પણ કરેલ છે તે જીવો વ્યવહારરાશિવાલા કહેવાય છે. અહિં એક બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે વર્તમાનમાં જેટલા સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવો હોય તે બધાય અવ્યવહારરાશિવાળા જ હોય એમ સમજવાનું નથી. પૃથ્વીકાયાદિ એકેન્દ્રિયનો અથવા બેઘન્દ્રિય-તેઘન્દ્રિય-ચત્વરિન્દ્રિય કે પંચેન્દ્રિયનો ભવ પ્રાપ્ત થયા બાદ આત્મા તેનાં ત્રીજા કર્મો બાંધીને દર્શનમોહના કારણે પુનઃ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં આવ્યો જાય તો પણ તે જીવ વ્યવહારરાશિવાળો જ ગણાય છે. સૂક્ષ્મ નિગોદના ભવો સિવાય એક પણ ખીજે ભવ જે આત્માએ કરેલ હોય છે, ભલે પછી વર્તમાનમાં પુનઃ તે સૂક્ષ્મ નિગોદમાં હોય કે ખીજે હોય તો પણ તે વ્યવહારરાશિવાળો જ ગણાય છે.

લાષાપર્યાપ્તિ એ કારણ છે અને વચનયોગ કાર્ય છે.

વ્યવહારરાશિ તથા અવ્યવહારરાશિ અંગે વચ્ચે પ્રશ્ન થતાં આટલી વાત પ્રાસંગિક કહેવામાં આવી છે. આપણે અધિકાર તો સર્વજ્ઞ ભગવંતની વાણીને કરવામાં આવેલ નમસ્કારનો અને તે વાત વિશેષ સમજી શકાય તે માટે વચનયોગનો આલે છે. એકેન્દ્રિયના ભવમાં વચનયોગની પ્રાપ્તિ નથી હોતી. બેઘન્દ્રિયના ભવથી વચનયોગનો પ્રારંભ થાય છે. બેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય, ચત્વરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય દરેક જીવોમાં વચનયોગ હોઈ શકે છે. ફક્ત એ બેઘન્દ્રિય વગેરે જીવોમાં પણ જે લબ્ધિઅપર્યાપ્તિ હોય અને પોતાને લાયક પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કર્યા સિવાય આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને પરભવમાં જવાવાળા હોય તેવા જીવોને લાષાપર્યાપ્તિના અભાવે વચનયોગનો સંભવ નથી. લાષા-વચનવર્ગણના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવામાં, લાષાપણે પરિણામવામાં અને અવલંબન લઈ વચનરૂપે વિસર્જન કરવામાં કારણભૂત જે શક્તિવિશેષ તેનું નામ લાષાપર્યાપ્તિ છે. અને એ શક્તિદ્વારા બોલવાની જે ક્રિયા થાય છે તે વચનયોગ કહેવાય છે. લાષાપર્યાપ્તિ એ કારણ છે અને વચનયોગ એ કાર્ય છે. બેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય વગેરે જીવોમાં એ લાષાપર્યાપ્તિ તેમજ વચનયોગની યોગ્યતા છે. બેઘન્દ્રિયથી અસંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોમાં અસ્પષ્ટ-અવ્યક્ત લાષા હોય છે. અહિં અવ્યક્તપણું વર્ણુશ્વરોની અપેક્ષાએ સમજવાનું છે. આપણે મનુષ્યો જે પ્રમાણે ઘટ પટ વગેરે શબ્દો વર્ણુશ્વરોની અપેક્ષાએ સ્પષ્ટ ઉચ્ચારી શકીએ છીએ તેવું ઉચ્ચારણ બેઘન્દ્રિયાદિ જીવોમાં જોવામાં નથી આવતું. સંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય જીવોમાં પણ પશુ-પક્ષિ વગેરે તિર્યંચોની લાષા મનુષ્યના જેવી સ્પષ્ટ નથી હોતી. સ્પષ્ટ લાષાનો અધિકાર મુખ્યત્વે મનુષ્ય અને દેવોમાં હોય છે. આ વચનયોગમાં અર્થાત્ લાષાનું ઉચ્ચારણ કરવામાં જેટલો સંયમ હોય તેમજ સ્વ-પરહિત કરવાનું લક્ષ્ય હોય તેટલું તેનું શુભપણું ગણાય છે. અને બોલવાની શક્તિ મળ્યા બાદ ગમે ત્યારે ગમે તેવું બોલવું, પોતાનું તેમજ પરનું અહિંત થાય તેવા વચનો ઉચ્ચારવા, લાષા ઉપર કાબૂ ન રાખવો તે અશુભ વચનયોગ કહેવાય છે.

સૂક્ષ્મનિગોદને ઓછામાં ઓછું લબ્ધિવીર્ય અને સંજ્ઞિ-મનુષ્યને વધુમાં વધુ

લબ્ધિવીર્ય હોય છે.

સંસારમાં ચોરાશી લાખ જીવાયોનિ પૈત્રી ગમે તે જીવાયોનિમાં આત્મા ઉત્પન્ન થયો હોય છતાં તે તે પ્રત્યેક જીવાયોનિમાં ઓછા વધુ પ્રમાણમાં યોગ અવશ્ય હોય છે. 'યોગ' એટલે વીર્યાંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમ કે ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલ જે શક્તિ. આત્માને જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણનો ગમે તેવો પ્રમલ ઉદય હોવા છતાં જ્ઞાનનો અમુક (અનંતમો) અંશ જેમ પ્રત્યેક જીવને ઉઘાડો હોય છે તે જ પ્રમાણે વીર્યાંતરાય કર્મનો ગમે તેવો પ્રમલ ઉદય હોવા છતાં વીર્યનો અનંતમો અંશ પ્રાણિમાત્રને ઉઘાડો હોય છે અને એ વીર્યનો જે ઉઘાડ તેને લઙ્ગિધ-વીર્ય કહેવાય છે. લઙ્ગિધ અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મનિગોદના જીવને સર્વથી ઓછામાં ઓછું લઙ્ગિધવીર્ય છે અને સંજ્ઞિપચેન્દ્રિય, તેમાં પણ મનુષ્યને સર્વથી વધુમાં વધુ લઙ્ગિધવીર્ય હોઈ શકે છે. આત્માને એ વીર્યાંતરાય કર્મનો જેવો ક્ષયોપશમ તે પ્રમાણે વીર્યનો ઉઘાડ-લઙ્ગિધવીર્ય હોય છે. મનુષ્યના લવમાં આત્મા રત્નત્રયીની આરાધનાના પ્રભાવે ક્ષપકચેષ્ટિ ઉપર આરોહણ કરે તો આરેય ઘાતી કર્મનો ક્ષય થતાં અનંત જ્ઞાન-દર્શન અને આરિત્રી માદંક અનંત લઙ્ગિધવીર્ય પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તાત્પર્ય એ છે કે-સંસારમાં પરિવ્રમણ કરતાં કરતાં કર્મયોગે ગમે તે ગતિમાં આત્મા ઉત્પન્ન થાય તો પણ અદ્વિપાધિકતયા તે આત્માને અવશ્ય લઙ્ગિધવીર્ય હોય છે.

મનોયોગ, વચનયોગ અને કાયયોગ તેમજ તેનું શુભાશુભપણું

એ લઙ્ગિધવીર્યના ઉપયોગવીર્ય, સકરણ વીર્ય, અલિસંધિજ વીર્ય, અનલિસંધિજ વીર્ય વગેરે અનેક પ્રકારો શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે જેનું વિશેષ વિવેચન કોઈ વાર પ્રસંગોપાત કરવામાં આવશે. આપણે તો ટીકાકાર મહર્ષિએ સર્વજ્ઞ ભગવંતની જે વાણીને નમસ્કાર કર્યો તે વિષયને સમજવા માટે વચનયોગનું વિવેચન જરા શરૂ કરેલ છે, પરંતુ એક વાતના સ્વરૂપને સમજાવવા માટે આનુઆનુતા તેના સંમંધવાળા વિષયો જ્યાં સુધી ન સમજાવાય ત્યાં સુધી તે વાત બરાબર સમજી શકાતી નથી. મનન કરવું, ચિંતન કરવું એ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી, બોલવું તેમજ કાયાવડે નાની મોટી પણ ક્રિયા થવી તે પણ આત્માનો સ્વભાવપરિણામ નથી. આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવની અપેક્ષાએ મનોયોગ, વચનયોગ અને કાયયોગ ત્રણેય યોગથી રહિત છે અર્થાત્ અયોગી છે, અને એવી અયોગી અવસ્થા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ સર્વાંશે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ છતાં વર્તમાનમાં મનોયોગ, વચનયોગ અને કાય-યોગ એ ત્રણેય અથવા ત્રણમાત્રી ઓછા વધુ યોગ દરેક જીવેને અવશ્ય હોય છે તેનું શું કારણ? તે વાત કાંઈક સમજી શકાય તે માટે જ લઙ્ગિધવીર્યની વાત સમજાવવા છે. આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવે તો અનંત વીર્યની લઙ્ગિધવાળો છે, આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં જેમ અનંત જ્ઞાન રહેલું છે તે પ્રમાણે આત્માના પ્રતિપ્રદેશમાં અનંતવીર્યલઙ્ગિધ પણ રહેલી છે, પરંતુ અનાદિથી જ્ઞાનાવરણ કર્મના યોગે એ અનંતજ્ઞાન જેમ દબાઈ ગયું છે, તે જ પ્રમાણે વીર્યાંતરાય કર્મવડે અનંતવીર્યલઙ્ગિધ દબાઈ ગયેલી છે તો પણ હમણાં સમજાવ્યું તેમ દરેક આત્માને જ્ઞાનનો અનંતમો અંશ જેમ ઉઘાડો છે તેમ વીર્યનો પણ અનંતમો અંશ ઉઘાડો છે. વીર્યાંતરાયનો વધુ જોરદાર ઉદય હોય તો એ અનંતમો અંશ અદ્ય હોય અને વીર્યાંત-રાય કર્મનો ક્ષયોપશમ હોય અર્થાત્ પ્રમલ ઉદય ન હોય તો એ અનંતમો વીર્યનો અંશ વધુ પ્રમાણમાં ઉઘાડો હોય તેમજ એ વીર્યાંતરાયનું આવરણ સર્વથા ક્ષીણ થઈ જાય એટલે અમમાં

દબાઈને રહેલ અનંતવીર્ય પ્રગટ થાય. જે આત્માને જેટલું લબ્ધિવીર્ય હોય અર્થાત્ વીર્યનો ઉઘાડ જેટલા પ્રમાણમાં હોય તેટલા પ્રમાણમાં જ તે આત્મા વધુમાં વધુ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકે છે. લાખ રૂપીઆની મૂડીવાળો લાખથી વધુ જેમ ન વાપરી શકે, તેમ જે આત્માને જેટલું લબ્ધિવીર્ય તે પ્રમાણે તે તે કાર્યમાં તેનો વ્યાપાર થઈ શકે, પરંતુ વધુ વ્યાપાર ન થઈ શકે. આ લબ્ધિવીર્યનો તે તે કાર્યપ્રસંગે જે ઉપયોગ કરવો તેનું નામ ઉપયોગ વીર્ય કહેવાય છે. મનોવર્ગજ્ઞાના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરીને મનપણે પરિણમાવી, અવલંબન લઈ ચિંતન મનનના કાર્યમાં લબ્ધિવીર્યનો જે ઉપયોગ થાય તે મનોયોગ કહેવાય છે; લાષાવર્ગજ્ઞાના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરી લાષાપણે પરિણમાવી અવલંબન લઈને વાણી-વચન બોલવામાં એ લબ્ધિવીર્યનો જે ઉપયોગ કરવો તેનું નામ વચનયોગ કહેવાય છે. ઔદારિકાદિ શરીરગ્રહે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયામાં એ વીર્યનો જે ઉપયોગ થાય તેનું નામ કાયર્યેગ કહેવાય છે, શક્તિ અથવા લબ્ધિવીર્ય તો એકતું એક જ છે. જે આત્માને જેટલાં પર્યાપ્તિ વગેરે સાધનોની અનુકૂળતા અને જેવી જેવી તે તે કાર્યની જરૂરીયાત તે પ્રમાણે મન, વાણી, કાયાદ્વારા પોતાના લબ્ધિવીર્યનો ઉપયોગ કરે છે. એ ઉપયોગ બે પ્રકારનો થાય છે : એક શુભ અને બીજો અશુભ. જે મન, વાણી અને કાયાનો વ્યાપાર આત્માના વિકાસનું-આત્મહિતનું લક્ષ્ય રાખીને કરવામાં આવે તે વ્યાપાર શુભ ગણાય છે. આત્માના હિત માટેનું ચિંતન, મનન કે કોઈપણ વિચાર એ શુભ મનોયોગ છે. આત્મહિતના ઉપયોગપૂર્વક કોઈ પણ વચનયોગ એ શુભ વચનયોગ છે અને આત્મકલ્યાણના ધ્યેયથી થતી કોઈ પણ નાની મોટી કાયિક પ્રવૃત્તિ એ શુભકાયયોગ છે. મનોગુપ્તિ એ શુદ્ધ અથવા શુભમનોયોગ છે, લાષા સમિતિ એ શુભવચનયોગ છે, અને ધ્યાસમિતિ વગેરે બાકીની ચારેય સમિતિ એ શુભકાય-યોગ છે. સાધુ અથવા પૌષધિક શ્રાવક જેમ બને તેમ મન-વાણી-કાયાનો સંયમ રાખે. સાધુને તેમજ પૌષધિક શ્રાવકને સાવધપ્રવૃત્તિના તો પ્રત્યક્ષબાણ જ હોય છે પરંતુ દેવદર્શન-વ્યાખ્યાનશ્રવણ ગુરુવંદન-પ્રતિક્રમણ-પડિસેહણ-લઘુનીતિ-વડીનીતિ વગેરે જે ક્રિયાઓ અવશ્ય કરવી પડે છે તે ક્રિયામાં પાંચેય સમિતિનો ઉપયોગ રખાય અને તે તે પ્રવૃત્તિઓ થાય તો તે બધી પ્રવૃત્તિ શુભપ્રવૃત્તિ ગણાય છે. બજારમાં શાક લેવા જતો કે ઘરનાં બીજા કામે જતો તે શુભયોગ નથી; શાક લેવા જવામાં તમે રસ્તા ઉપર જીવજંતુની રક્ષાનો ઉપયોગ રાખીને ચાલો તો પણ ધ્યાસમિતિ નથી એટલે કે શુભયોગ તો નથી જ; દ્રક્ષ ઉપ-યોગ વિના ચાલનારની અપેક્ષાએ તેને આશ્રવ ઓછો લાગે છે પરંતુ છે તો અશુભયોગ જ. તંમોરા શેઠને તેમજ રાજા-મહારાજા વગેરેને તમો સલામ કરો તે પણ શુભયોગ નથી. વડિલોનો વિનય ન સાચવવો એમ કહેવાનો આશય જરા પણ નથી, પરંતુ શેઠને કરવામાં આવતી સલામમાં સાંસારિક સ્વાર્થ છે, માટે અશુભયોગ છે અને દેવગુરુને કરવામાં આવતા નમસ્કારમાં આત્મકલ્યાણનો ઉદ્દેશ છે માટે શુભયોગ છે.

વચનયોગ વંદનીય ક્યારે બની શકે ?

શ્રી અલયદેવસૂરિ મહારાજ લગવતી સૂત્રની ટીકાના પ્રારંભમાં સર્વ જિનેશ્વરલગવંતોને, શાસનપતિ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને, પંચમગણધર શ્રી સુધમાસ્વામીને અને શ્રુતસ્થવિર-મહાત્મા

ઓને નમસ્કાર કર્યા બાદ પાંચમા નમસ્કારમાં સર્વજ્ઞભગવંતની વાણીને નમસ્કાર કરે છે તેવું શું કારણ ? એ વાણીમાં એવી કંઈ વિશેષતા હતી કે ટીકાકાર આચાર્યભગવંતે એ વાણીને નમસ્કાર કર્યો ? વાણી તો આપણે બધાય ઉચ્ચારીએ છીએ. આપણી વાણીને કેમ કોઈ પગે લાગતું નથી ? પગે લાગવાનું તો બાહ્યમાં રહ્યું, પરંતુ આંતર્યગ્નિ એકાદ અક્ષર મુખમાંથી નીકળી ગયો, બોલતી વખતે ભાન ન રાખ્યું કે શું બોલું છું તો કોઈ કોઈવાર તે જ અવસરે અથવા કોઈવાર કાળા તરે તેનાં કડવા ક્ષણ ભોગવવાં પડે છે. આ બધી બાબત ખૂબ ધ્યાન દઈને વિચાર કરવાની જરૂર છે. સર્વજ્ઞ ભગવંતની વાણી એમ ને એમ વંદનીય નથી બનતી, પરંતુ એ સર્વજ્ઞ ભગવંતે અનેક ભવોમાં લાપાસમિતિ અને વચનશુભિનું આરાધન કર્યું છે તો જ એ વાણી વંદનીય બની છે. વિચાર-વાણી અને વર્તન એ ત્રણેય જગતને વંદનીય તેમજ પૂજનીય બની જાય, પરંતુ ક્યારે કે વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં સ્વ-પરના હિતનું લક્ષ્ય ક્ષણે ક્ષણે છોડત હોય, અથવા પ્રવચનમાતાનું પાલન એકધારે બરાબર વર્તતું હોય તે આત્મા સર્વજ્ઞ બને અને એ સર્વજ્ઞ ભગવંતના મુખમાંથી જે કોઈ મંગલમય વાણી પ્રગટ થાય, તે વાણીમાં વિશ્વવાત્સલ્ય ભર્યું હોય, તે વાણીનું શ્રવણ અમૃતપાન કરતાં વધારે પ્રિય લાગે તે વાણીમાં વિશ્વની વ્યવસ્થાનું સુંદર નિરૂપણ હોય, તે વાણીના પુદ્ગલોમાં એકાન્ત શુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહેલા હોય એ કડ્યાણકારી વાણી વિશ્વવંદનીય બને, એમાં શું આશ્ચર્ય ! એ વાણીના વર્ણન પ્રસંગે શ્રી પાર્શ્વપ્રભુની સ્તુતિમાં વીરવિજયજી મહારાજે કહ્યું છે કે-

જિનમુખદીકી વાણી મીકી સુરતરુ વેલડી. દ્રાક્ષ વિહાસે ગંધ વનવાસે પીલેરસ શેલડી;
સાકર સેતી તરણા લેતી મુખે પશુ ગાવતી, અમૃત મીઠું સ્વર્ગે દીકું સુરવંધુ ગાવતી.

એ કવિવર્ય કહે છે કે-જિનેશ્વર ભગવંતના મુખકમલમાંથી નીકળતી એ યોજનગામિની વાણીની મીઠાશ સાક્ષાત્ કંઈપણે લીધા જેવી છે. જગતમાં કંઈપણે લીધી બીજી કોઈ ઉપમા આપી શકાય તેવી અધિક વસ્તુ નથી. એટલે કંઈપણે લીધીની ઉપમા આપેલ છે. પ્રભુની વાણી તો એ કંઈપણે લીધી કરતાં પણ અનંતગુણી અધિક મીઠી છે. દ્રાક્ષને અભિમાન હતું કે મારા જેવી મીઠાશ બીજા કોઈનામાં નથી, પરંતુ પ્રભુ વાણીની મીઠાશ પાસે તે દ્રાક્ષ હારી ગઈ અને લજ્જાથી જંગલમાં પહોંચી ગઈ-વનવાસ સ્વીકારી લીધો. શેલડીને પોતાના રસની મીઠાશનો ગર્વ હતો તે ગર્વ પણ પ્રભુવાણીની મીઠાશ પાસે ગળી ગયો અને સંન્યાસી પીલાવા લાગી. સાકરને પોતાની મીઠાશ માટે અહંકાર હતો તે પણ પ્રભુની વાણીની મીઠાશ પાસે ઓગળી ગયો અને પશુ જેવું લક્ષણ કરે છે તેવું તરણું લઈને જાણે કહેવા લાગી કે-હું તો તમારી ગરીબડી ગાય છું, મને બચાવો અને અમૃત તો બીચારું પ્રભુની વાણીના સ્વાદ પાસે પરાજય પામવાથી હવે અહિં મનુષ્યલોકમાં કેમ રહેવાય ? એ ભયથી સ્વર્ગમાં પહોંચી ગયું. દેવાં-ગનાઓ આ પ્રમાણે પ્રભુ વાણીના ગુણગાન કરે છે. પ્રભુની વાણીની મીઠાશ કેવી હોય છે ? તેના ઉપર દૂકું વૃદ્ધ સ્ત્રીનું દષ્ટાંત છે.

ભગવંતની વાણીમાં કેવી અનુપમ મધુરતા હોય છે ? તે ઉપર

એક વૃદ્ધ સ્ત્રીનું દષ્ટાંત.

કોઈ શ્રીમંતને ત્યાં ખૂબ જ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલ એક વૃદ્ધ સ્ત્રી જીવનનિર્વાહ માટે નોકર

તરીકે રહેલ છે. એક નો વૃદ્ધ અવસ્થા, બીજું પૌષ્ટિક આહારની ખામી, વગેરે કારણે શરીર-મા ખાસ શક્તિ નથી છતાં ગજા ઉપરાંત શેઠના ઘરનું કામકાજ કરે છે. અને કામકાજ ન કરે તો નોકરીમાંથી રજા મળી જવાની બીક છે. શેઠ શેઠાણી ઉપરથી ગ્રેજા નેટલા દેખાય છે તેટલી અંતરની ઉજળામણુ નથી. વૃદ્ધ નોકર બાઇ પાસે ગજા ઉપરાંત કામ કરાવવામાં દિલમાં દયાનો અંશ પ્રગટ થતો નથી. એ તો એમ જ સમજે છે કે-‘પગાર ખાય છે માટે તેણીએ ગમે તેટલું કામ હોય તે બધું કરવું જોડ્યું.’ સ્વાર્થમાં પરાધીન થયેલો આત્મા માનવતાને ઉચિત એવા વિવેકથી પણ ભ્રષ્ટ્ર બની જાય છે ! વૃદ્ધ સ્ત્રીના જેવી મારી દશા હોય તો મને કેટલી અસહ્ય વેડના થાય ? એ વિચાર પણ તેના અંતરમાં પ્રગટ થઈ શકતો નથી. એક અવસરે બગતણુ માટે લાકડાની જરૂર હોવાથી શેઠ-શેઠાણી બન્ને જણાએ એ વૃદ્ધ સ્ત્રીને જંગલમાં જઈ લાકડાનો ભારો ખાંધી લાવવાની ફરજ પાડી. માલીકના ડુંકમને આધીન બનેલી વૃદ્ધ સ્ત્રી સવારે સૂર્યોદય થતા ખાધા-પીધા સિવાય જંગલમાં ચાલતી થઈ. ત્રણ ચાર કલાક સુધી જંગલમાં મહેનત કરતાં લાકડાનો એક ભારો ખાંધીને તૈયાર કર્યો. ભારો માથે ઉંચકી લગભગ બે વાગ્યા પછી એ વૃદ્ધ સ્ત્રી માલીકના ઘેર આવી પહોંચી. શેઠ-શેઠાણી પાસે ભારો મૂકતાં બન્ને જણાં આ વૃદ્ધ સ્ત્રી ઉપર તાડૂતી ઊઠ્યા. “છ છ કલાકથી જંગલમાં ભટકીને તેં કયું શું ? આટલા થોડા જ લાકડા કેમ લાવી ? અહિં મફતનો પગાર નહિ મળે ! ખાવાનું હરામનું નથી આવતું ! ફરીથી જંગલમાં જા અને બીજા લાકડા લઈ આવ.” આમ ઘરના બન્ને માલીક વૃદ્ધ સ્ત્રી ઉપર પોતાનો સત્તા ચલાવવા મડયા. ઉતાળાનો ટાઇમ, પાંચ-છ કલાકની એકઠાઈ મહેનત, પરસેવાથી રેબઝેમ થયેલું વૃદ્ધાનું શરીર, અને તે નોકર બાઇને કકડીને લાગેલી ભૂખ વગેરે બાબતો ઉપર શેઠ-શેઠાણી બન્નેમાંથી એકેયને ન આવ્યો વિચાર કે ન આવો દયા. અને પેટ માટે પરાધીન બનેલી વૃદ્ધા સ્ત્રીને ભૂખ્યા-તરસ્યા પેટે પુનઃ જંગલમાં ચાલતું થવું પડ્યું.

પ્રાચીન કાળમાં શેઠ અને નોકરનો પરસ્પર સંબંધ

આપણા આર્યદેશમાં શેઠ અને નોકર વચ્ચે કેવો મુંઠર સ્નેહમર્યો સંબંધ હોવો જોઈએ તે અંગે ઘણાય દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે. ઉત્તમ ધર્મગ્રન્થોમાં પણ એ વિષય પરત્વે બહુ યોગ્ય શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા છે. ખુદ આપણા કલ્પસૂત્રમાં પણ નોકરવર્ગ માટે ‘કૌટુંમિક’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવેલો છે. સિદ્ધાર્થ રાજા જ્યારે જરૂર પડે છે અને નોકરને-સેવકને ખોલાવે છે ત્યાં ‘કોટુંવિયપુરિસે સદ્વાવેઈ’ એ વાક્ય કલ્પસૂત્રમાં વપરાયું છે. તેનો ભાવાર્થ એ છે કે-ઘરના માલીકને સ્ત્રી-પુત્ર, ભાઈ-ભત્રીજા વગેરે કુટુંબના માણસો માટે નેટલી મમતા હોય, તેટલી જ મમતા નોકરી કરનાર સેવકવર્ગ ઉપર પણ હોવી જોઈએ. તુંગીયા નગરીના શ્રાવકોનું લગવતીજમાં વર્ણન આવે છે ત્યાં પણ આવા ભાવાર્થવાળા પદોનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આજથી પચીસ કે પચાસ વર્ષો અગાઉ આપણા દેશમાં આ પ્રણાલિકા સારી રીતે ટકેલી જોવામાં આવતી હતી. શેઠ પોતાના નોકરને પુત્રવત્ માનતા હતા અને નોકરવર્ગ શેઠને પોતાના પાલક પિતા તરીકે સમજતો હતો. નોકરીયાત વર્ગનો

પગાર ભણે બાર મહિને સો રૂપિયા હતો, છતાં નોકરીયાત વર્ગના ઘેર સારા માઠા ડોઈપણ ખર્ચના પ્રસંગો આવતાં તેની ચિંતા નોકરીયાત વર્ગને ન હતી. શ્રીમંતવર્ગનો એ સર્વ પ્રસંગોમાં સંપૂર્ણ સહકાર મળતો અને નોકરીયાત વર્ગને ખૂબ જ ચિત્તની પ્રસન્નતા સાથે માત્રીક ઉપર વફાદારી રાખવાનો ભાવનામા વૃદ્ધિ થતી હતી. શ્રીમંત વર્ગના હૃદયમાં એ વાત બરાબર ઠસેલી હતી કે “અમારી શ્રીમંતાઈનું કારણ અમારા વફાદાર નોકરવર્ગની એકધારી મહેનતમજૂરી છે, અમો એ વિદ્યાસુ નોકરોના આધારે જ આજે મોજ કરીએ છીએ, અમારે તે વર્ગને પુત્રવત્ પાળવો એ અમારું કર્તવ્ય છે.” આ પ્રમાણે શ્રીમંત અને નોકરીયાત બન્ને વર્ગ પોતપોતાની ફરજ અડા કરતો હોવાથી સમાજમાં જરા પણ સંઘર્ષણ ન હતું. આજે તો બન્ને વર્ગ પોતપોતાની ફરજ અડા કરવામાં બેદરકાર બનવાથી મૂડીવાદ, સમાજવાદ, સામ્યવાદ, શુભાસ્તાધારો વગેરે અનેક બીજો પ્રગટ થવાના કમનસીબ પ્રસંગો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અને તેથી સમાજની વ્યવસ્થા પણ છિન્નભિન્ન થઈ ગઈ છે. આપણા સમાજના શ્રીમંત તેમજ મધ્યમ બંને વર્ગ પોત-પોતાની ફરજ સમજે અને કર્તવ્યપરાયણ થાય તો દેશમાં એક અશાંતિનો દાવાનસ જરૂર બુઝાઈ જાય.

વૃદ્ધ સ્ત્રીને જિનવાણીના શ્રવણ પ્રસંગે સર્વ દુઃખનું વિસ્મરણ

વૃદ્ધ બાઈ આજીવિકાની પરાધીનતા અંગે ભૂખી અને તરસી અવસ્થામાં જંગલમાં પુતઃ પહોંચી ગઈ. લાકડા ભેગાં કર્યા. અગાઉ કરતાં શેઠ-શેઠાણીના ભયને લીધે શક્તિથી વધુ વજનવાળો ભારો બાંધ્યો. માથે મૂંડીને ઘર તરફ ચાલતા માડયું. વધુ પ્રમાણમાં વજન અને વૃદ્ધાવસ્થાને અંગે ડોશીમા કેડમાંથી વાંકા વળી ગયા. ચાલતા ચાલતા ગામની નજીકમાં આવતા બાજુના ભાગમાં સમવસરેલા તીર્થંકર પરમાત્માની યોજનગામિની મંગલમય વાણીના અક્ષરો આ વૃદ્ધ સ્ત્રીના કર્ણ ઉપર અથડાયા. જીવનમાં આવી અમૃતથી પણ અધિક મધુર-તાથી ભરેલી વાણી શ્રવણ કરવાનો યોગ એ વૃદ્ધ માતાને પ્રથમ જ હતો. એ વાણીશ્રવણના આનંદમાં એ સ્થવિરા પોતાનું સર્વ દુઃખ ભૂલી ગઈ. માથે લાકડાના ભારના વધુ વજનની પીડા અને અર્ધા નમી ગયેલી કમરનું દુઃખ એ વાણીશ્રવણના સ્વાદમાં વિસરાઈ ગયું. એની એ નમી ગયેલી કેડે કડાક ઉપરાંત સમય ત્યાં પસાર થઈ ગયો તેનો તેને ખ્યાલ પણ ન રહ્યો. આજનો દિવસ એ બાઈએ ધન્ય દિવસ માન્યો. હૈયામાં આનંદનો ઉલારો સમાતો ન હતો. એ અમૃતમય વીતરાગ પ્રમુતો વાણીના શ્રવણથી સર્વ દુઃખને ભૂલી ગયેલી અને આનંદમાં મસ્ત બનેલી એ વૃદ્ધ બાઈ જ્યાં ઘેર આવી એટલે શેઠ-શેઠાણી બંને તાડૂકી ઉઠ્યા કે આટલું બધું મોડું કેમ થયું ? ક્યાં રખડવા ગઈ હતી ? ડોશીમાંથી હવે ન રહેવાયું. વિવેકપૂર્વક શેઠ-શેઠાણીને તેણીએ કહ્યું કે—માફ કરજો, તમો મારા જીવનદાતા છો. એટલે વધુ તમોને શું કહું ? પણ આજે એ વિશ્વવંધ પ્રમુતો અમૃતથી પણ મીઠી વાણીનું જે મે શ્રવણ કરેલ છે, તે વાણીના થોડા અક્ષરો પણ જો તમો શ્રવણ કરો અને અંતરમાં ઉતારો તો તમારી અજ્ઞાનતા અને અહંતા સર્વ ઓગળી જાય. તમો સંસારના ટ્રીકા જેવા બની ગયા છો પણ એ વીતરાગની વાણીનો તમોને યોગ થાય તો તમારા અંતરના બંધ દ્વાર પણ અવરય ઊઘડી જાય. વૃદ્ધ દામીના વચનો સાંભળીને શેઠ પણ વિચારમાં પડી ગયા કે એ પરમાત્માની વાણીમાં એવી તે

શું મીઠાશ હશે? મારે પણ સ્વાદ લેવો જોઈએ. શેઠ પ્રભુ પાસે પહોંચ્યા, મંગલ વાણીનું પાન કયું, અંતરમાં અજવાળા પ્રગટ થયાં અને શેઠના રુવનમાં પલટો આવ્યો.

જિનવાણીમાં પૂર્વાપર અવિરોધ-અવિસંવાદ

આ તો પ્રાસંગિક પ્રભુની વાણીમાં કેવી મધુરતા છે તે ઉપર સામાન્ય દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું છે. એ જિનવાણી કર્મ રોગનું નિવારણ કરવા માટે સુંદર રસાયણ છે, વિષય કષાયના વિષનું નિવારણ કરવામાં અમૃત સમાન છે અને સંસારના ત્રિવિધ સંતાપનું શમન કરવા માટે અનુપમ સાધન છે. અનુભવાલી અને ચંક્રોશિક જેવા આત્માઓ એ જિનવાણીના પ્રભાવે જ સ્વર્ગ તથા મુક્તિના અધિકારી બનેલ છે, તે કારણે જ ટીકાકાર મહર્ષિએ બીજા શ્લોકમાં શ્રમણુ ભગવાન મહાવીરને, પંચમગણુધર સુધર્માસ્વામીને તેમજ સર્વાનુયોગવૃદ્ધ સ્થવિર મહર્ષિઓને નમસ્કાર કરેલો હોવા છતાં જિનવાણીને નમસ્કાર કર્યો છે. અહિં એ પણ એક વાત સમજવાની છે કે—સર્વજ્ઞ ભગવંતોની જ વાણી વંદનીય હોઈ શકે, કારણ કે તે ભગવંતની વાણીમાં વિશ્વના સમગ્ર પદાર્થોનું યથાર્થ નિરૂપણ હોય છે. એક પણ અક્ષરમા ફારફર નથી હોતો. જે આત્માને રાગ-દ્વેષ અથવા મોહનો ઓછો કે વધુ ઉદય વર્તેલો હોય તેમની વાણીમાં બળુતાં અબળુતાં ફારફર હોવાનો સંભવ છે, પરંતુ રાગ-દ્વેષ અથવા મોહનો જે આત્માને સર્વથા ક્ષય થયો છે તે આત્માના વચનયોગમાં કોઈ પણ સ્થળે પૂર્વાપર વિરોધ યા વિસંવાદ સંભવી શકતો નથી. કારણ હોય તો જ કાર્યનો સંભવ હોઈ શકે, પરંતુ કારણનો સર્વથા અભાવ હોય ત્યાં કાર્યનો સંભવ ન જ હોઈ શકે. એ ન્યાયથી અસત્યના કારણોનો સર્વથા જે ભગવંતે ક્ષય કર્યો છે, તેમની વાણીમાં અસત્યનો અંશ સંભવી ન જ શકે; જે માટે કહ્યું છે કે—

વીતરાગા હિ સર્વજ્ઞા, મિથ્યા ન વ્રૂતે ક્વચિત્ ।

યસ્માત્તસ્માદ્ વચસ્તેષાં, તથ્યં ભૂતાર્થદર્શનમ્ ॥ ૨ ॥

“સર્વજ્ઞ ભગવંતો અવશ્ય વીતરાગ છે અને તેથી તેઓ કદાપિ મિથ્યા ભાષણ કરતા નથી. તેઓનું વચન સાચું અને જે જેમ છે તેનું તે પ્રમાણે સ્વરૂપ જણાવનારું છે.”

સુવિહિત આચાર્યાદિ સાધુમહારાજની વાણી પણ વંદનીય ત્યારેજ હોઈ શકે છે કે જે તે સર્વજ્ઞાનુસારી હોય તો, આચાર્ય હોય કે ઉપાધ્યાય હોય, ગમે તેટલી વિદ્વત્તા તેમજ વાકપટુતા હોય, પરંતુ જે તે વાણીના એક અક્ષરમાં પણ સર્વજ્ઞાનુસારિણીની ખામી હોય તો તે વાણી વંદનીય બની શકતી નથી. જમાલીનું બધુંય નિરૂપણ બરાબર હતું, પરંતુ “ચલેમાણે ચલીએ” ના સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન વિરુદ્ધ હોવાથી તેમનું કોઈ પણ કથન વંદનીય તો ન બન્યું, બદલે શાસનમાંથી તેમનો તેમજ તેમના કથનનો બહિષ્કાર થયો. દૂધ-પાકમાં દૂધ સારું હોય, ચોખા, સાકર, બદામ, પીરતા, ચારોલી વગેરે બધાય દ્રવ્યો સારામાં સારા હોય; પરંતુ સાથે સાથે ઝેરનો જરા અંશ પણ તેમાં ભેગો મળેલો હોય તો સારામાં સારા દ્રવ્યોથી બનાવેલો દૂધપાક પણ જેમ નકામો થાય છે તેજ પ્રમાણે બધુંય કથન બરાબર હોય પરંતુ એકાદ સિદ્ધાન્તનું અભિનિવેશપૂર્વક વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન થાય તો તે બધું કથન વિષમિશ્રિત દૂધપાક તુલ્ય થઈ જાય છે.

અસદાગ્રહ હોય ત્યાં મિથ્યાદષ્ટિપણું સમજવું

સલામાંથી પ્રશ્ન—કોઈ આત્માને તાત્વિક ભાવોનું જાણપણું ન હોય, અને વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન અજાણપણામાં થઈ જાય તો તેવા આત્માઓ માટે જૈન શાસનમાં કંઈ વ્યવસ્થા છે?

સમાધાન—તાત્વિક ભાવોના અજાણપણા અંગે કોઈ કોઈ વિષયનું વિપરીત પ્રતિપાદન થઈ જવા પછી જાણકાર કોઈ પણ અન્ય મકાનુભાવ તેમને વિપરીત પ્રતિપાદનનું ભાન કરાવે અને સાચી બાબત સમજાવે તે અવસરે પોતાના કથનનો જરા પણ આગ્રહ ન રાખતાં સાચી વાતનો તુર્તજ જો સ્વીકાર થાય અને વિપરીત કથન માટે મિથ્યાદુષ્ટિત આપવામાં આવે તો તે આત્માઓનું જૈન શાસનમાં અવસ્થા સ્થાન હોય છે.

પરંતુ વિપરીત કથન થયા બાદ સત્ય વસ્તુ સમજાવવાનો પ્રસંગ આવતાં પોતાના વિપરીત કથન માટે સમજવા છતાં જો આગ્રહ ખંધાઈ જાય અને પુનઃ પોતાના વિપરીત કથનનો જ પ્રચાર કર્યા કરે તો તેવા આત્માઓ માટે જૈન શાસનમાં કયાંય સ્થાન નથી. તીવ્ર ત્યાગ-વૈરાગ્ય અને ઉચ્ચ તપસ્યા વગેરે પણ તેના મોક્ષસાધક થતાં નથી.

ધાર્મિક અભ્યાસના અભાવે તત્ત્વાતત્વની પરીક્ષાની ખાત્રી

સલામાંથી પ્રશ્ન—વાત તો આપ સાદબ કરમાવો છો તે બરાબર છે, પરંતુ આજે તો અમુક અમુક શાસ્ત્રીય બાબતોમાં આપ બીજી રીતે સમજાવો, વળી બીજા આચાર્ય મહારાજ વગેરે પધારે ત્યારે એઓથી વળી તેજ વાત, યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી બીજી રીતે સમજાવે તેમાં અમારે કોનું સાચું માનવું?

સમાધાન—મકાનુભાવ! પ્રશ્ન તો બહુ સારો કર્યો, પરંતુ એનો ઉત્તર ઘણો જ દૂંકો છે. બજારમાં કોઈ વસ્તુની ખરીદી માટે જાઓ છો ત્યારે દરેક દુકાનદારો પોતાના માલની પ્રશંસા જ કરે છે, પણ ખરીદી કરનાર માણસ દુકાનદારોની વાક્યાતુરીમાં જેમ અંબઈ જતા નથી. આ માલ સાચો છે? કે નકલી છે? તેની જેમ ખાત્રી કરે છે તેજ પ્રમાણે આચાર્યોદિ મુનિશાસ્ત્રે જે સમયે એક જ શાસ્ત્રીય બાબત ઉપર ભિન્નભિન્ન વિચારો કે વક્તવ્યો રજૂ કરે તે સમયે કંઈ વાન સાચી અને કંઈ વાત ખોટી? તેટલી પરીક્ષાશક્તિ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. અને તેટલી પરીક્ષાશક્તિ તમારામાં ત્યારે જ આવે કે તમારા અંતરમાં પ્રભુના શાસન ઉપર અચ્છ શ્રદ્ધા હોવા માથે છતાં છતાં તત્ત્વોનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ હોય, યથોચિત શ્રાવકને ઉચિત આચાર-વિચારોમાં પણ તમરી પ્રવૃત્તિ હોય. પ્રભુના શાસન ઉપર ન હોય શ્રદ્ધા, ન હોય શાસ્ત્રીય અભ્યાસ અને આચારવિચારોનું પણ ઠેકાણું ન હોય. એટલે સાચા-ખોટા પ્રતિપાદન માટેની પરીક્ષાશક્તિ કયાથી પ્રગટ થાય? અને એ પરીક્ષાશક્તિના અભાવે સાચા-ખોટા પ્રતિપાદનોમાં તમોને મૂંઝવણ થયા કરે. છેલ્લા વીશ-પચ્ચીશ વર્ષ પહેલાંની તમારા વડોદરાની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરો તો તમારે ત્યાં શેક ગેઝેટનાઈ, લાલભાઈ કચ્છાણુ ભાઈ અવેરી, વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ, વૈદ્યરાજ બાપુભાઈ હીરાભાઈ વગેરે કેવા કેવા શ્રદ્ધાસંપન્ન અને શાસ્ત્રના અભ્યાસી તેમજ બારવતધારી શ્રાવકો હતા? ભાઈ! એવા શ્રદ્ધાસંપન્ન શ્રાવકો વ્યાખ્યાન સલામાં હાજર હોય ત્યાં વ્યાખ્યાન કરનાર સાધુઓને પણ તે તે તત્ત્વોના પ્રતિ-

પાદનમાં ચતુર્કિંચિત્ વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન ન થઈ જાય તે માટે ખૂબ જ ઉપયોગ રાખવો પડે. જ્યારે આજે શ્રદ્ધાખલ, શાસ્ત્રખલ અને આચારખલની ખામી અંગે તમારી પાસે અમે ગમે તેમ ખોલીએ, ગમે તેવું યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી પ્રતિપાદન કરીએ એટલે તમોને સાચા-ખોટાના નિર્ણયમાં ખૂબ જ મૂંઝવણ થાય, એ મૂંઝવણને ટાળતી હોય તો શ્રદ્ધાને મજબૂત કરો, આજથી હંમેશા થોડો થોડો પંજુ શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરો અને શ્રાવકને ઉચિત આચારોનું પાલન કરવા તૈયાર થઈ જાઓ. પછી મૂંઝવણ નહિ રહે, તમારા આત્માને કોઈ અવર્ણનીય આનંદ આવશે અને પરંપરાએ સુક્તિસુખની પણ પ્રાપ્તિ થશે.

ટીકાકાર લગવંતે કરેલા પાંચ નમસ્કારો અંગે વિશેષતા

અભીષ્ટ, અભિયુક્ત અને અધિકૃત એમ ત્રણ પ્રકારના દેવતા છે. સર્વ જિનેશ્વરોને તથા શ્રમણ લગવાન મહાવીર પ્રભુને કરવામાં આવેલો નમસ્કાર તે અભીષ્ટ દેવતા નમસ્કાર છે. ગણધર શ્રીસુધર્માસ્વામી તથા સર્વાનુયોગવૃદ્ધસ્થવિર મહાપુરુષોને કરવામાં આવેલો નમસ્કાર તે અભિયુક્ત નમસ્કાર છે. અને સર્વજ્ઞ લગવંતની વાણીને કરવામાં આવેલો નમસ્કાર તે જેનો અધિકાર આવે છે તે શ્રુતદેવતાને નમસ્કાર હોવાથી અધિકૃત દેવતા નમસ્કાર છે. આમ ત્રણેય પ્રકારના નમસ્કાર ટીકાકાર મહર્ષિએ ટીકાના પ્રારંભમાં કરેલા છે બીજું શ્રી લગવતીસૂત્ર એ અગિયાર અંગો પૈકી પાંચમું અંગ છે. અને એ અંગની ટીકાના પ્રારંભમાં સર્વ જિનેશ્વરોને (૧), શ્રમણ લગવાન મહાવીરને (૨), ગણધર સુધર્માસ્વામીને (૩), સર્વાનુયોગસ્થવિર મહાપુરુષોને (૪) અને સર્વજ્ઞ લગવંતની વાણીને (૫) એમ પાંચ પ્રકારના નમસ્કાર કરાય તે પણ ઘણું વાસ્તવિક લાગે છે. એ પાંચેય નમસ્કારમાં દેવ તત્ત્વ, ગુરુતત્ત્વ અને ધર્મતત્ત્વનો પણ અંતર્ભાવ થાય છે. શરૂઆતના બે નમસ્કારમાં દેવતત્ત્વનો સમાવેશ થાય છે, પછીના બે નમસ્કારમાં ગુરુતત્ત્વનો સમાવેશ થાય છે અને સર્વજ્ઞની વાણીને કરેલો નમસ્કાર એનો ધર્મતત્ત્વમાં સમાવેશ થાય છે; કારણ કે ધર્મતત્ત્વના બે વિભાગ છે: એક શ્રુતધર્મ અને બીજો ચારિત્રધર્મ. એમાં દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમાં પરમ સાધનભૂત હોવાથી સાધનમાં સાધ્યનો ઉપચાર કરીને દ્રવ્યશ્રુતને પણ ધર્મતત્ત્વ માનવામાં આવે તો તે બરબર છે, વળી વર્તમાન શાસનના અધિપતિ પ્રભુ મહાવીરને જ એકલો નમસ્કાર ન કરતાં સર્વ જિનેશ્વરોને પ્રથમ નમસ્કાર કરવામાં જે આવેલ છે, તેથી સર્વજ્ઞાદિ ૧૫ વિશેષણોથી સંપન્ન જે કોઈ દેવાધિદેવ હોય તેમને મારો નમસ્કાર છે, એ જણાવીને આત્મકલ્યાણમાં પરમ આલંબનભૂત દેવતત્ત્વ ઉપરનું પોતાનું અસાધારણ બહુમાન ટીકાકાર લગવંતે પ્રગટ કર્યું છે. એક પોતાના ગુરુદેવને જ નમસ્કાર ન કરતાં સુધર્માસ્વામી લગવાનથી પોતાના ગુરુ શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ મહારાજ સુધી થયેલા સર્વ ગુરુદેવોને કરેલા નમસ્કારથી ટીકાકાર આચાર્યશ્રીને પરમોપકારી શ્રી ગુરુતત્ત્વ ઉપર કેટલું બહુમાન છે? તે જણાઈ આવે છે. અને સત્ય માર્ગનું દર્શન કરાવનાર સર્વજ્ઞ લગવંતની વાણી સિવાય બીજું કોઈ જ નથી તેમજ જે જિતવાણીને પ્રભુતા શાસનમાં તીર્થસ્વરૂપ માનવામાં આવેલ છે, એ સર્વજ્ઞ લગવંતની વાણીને નમસ્કાર કરવાદ્વારા ટીકાકાર લગવંતે એ જિતવાણી ઉપરનો પોતાનો અસાધારણ પૂજ્યભાવ પ્રગટ કર્યો છે. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ પોતાનો વિશુદ્ધ પરિણામ એ જ પોતાને અવસમુદ્રમાંથી પાર ઉતારનાર છે તો પણ

એ વિશુદ્ધ પરિણામની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તકારણ તરીકે દેવતત્ત્વ, ગુરુતત્ત્વ અને દ્રવ્યશ્રુત (જિન-વાણી)ના આક્રંબન સિવાય બીજું કોઈ પણ પ્રમત્ત નિમિત્ત નથી, એ વાત આપણને તેમાંથી સમજવાની મળે છે. આપણે પણ જો આપણા આત્માને મુક્તિપુરીમા પહોંચાડવો હોય, તેને લાયક વિશુદ્ધ પરિણામ પ્રગટ કરવા હોય તો તેના અસાધારણ કારણ તરીકે દેવતત્ત્વ, ગુરુતત્ત્વ અને જિનવાણી માટે અંત કરણમા ખૂબ ખૂબ પૂજ્યભાવ રાખવો જોઈએ. જેટલી બને તેટલી એ ત્રણેય તત્ત્વોની ભક્તિ કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. ભાવશ્રુત અને ભાવચારિત્ર એ સાધ્યતું સાધન જો કોઈ પણ હોય તો દેવતત્ત્વ, ગુરુતત્ત્વ અને જિનવાણી ઉપરનો અંતરનો અથાગ પૂજ્યભાવ જ છે. એ ત્રણેય તત્ત્વો ઉપરનો પૂજ્યભાવ જેના હૈયામાં સાચી રીતે પ્રગટ થાય છે તેને સમ્યગ્ ભાવશ્રુત અને ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. પરિણામે તે આત્મા પણ અધિકારી બને છે.

‘નત્વા શ્રીવર્દ્ધમાનાય’ એ શ્લોકમાં નત્વા પદ ઉત્તરક્રિયાની અવશ્ય અપેક્ષા રાખતું હોવાથી ટીકાકાર ભગવંત ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે છેલ્લા સર્વજ્ઞપ્રભુની વાણીને નમસ્કાર કર્યા બાદ “હું” પદમાંગ શ્રીભગવતી સૂત્રનું કાંઈક વિશેષ પ્રકારે વિવરણ કરીશ ” એ પોતાનો ઉદ્દેશ હવેના શ્લોકથી જણાવે છે—

एतत्टीकाचूर्णी—जीवाभिगमादिवृत्तिलेशांश्च ।

संयोज्य पञ्चमाङ्गं, विवृणोमि विशेषतः क्लिष्टित् ॥ ૩ ॥

“આ ભગવતીસૂત્રની મૂલ ટીકા, ભગવતીસૂત્ર ઉપર રચાયેલ ચૂર્ણી અને છવાભિગમ વગેરે આગમગ્રંથોની ટીકાના અંશોને જોડીને પંચમાંગ શ્રી વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપિ-ભગવતીસૂત્રનું કાંઈક વિશેષ પ્રકારે હું વિવરણ-વિવેચન કરુ છું.”

આત્માગમ, અનંતરાગમ અને પરંપરાગમ

ટીકાકાર ભગવંત આ ભગવતીસૂત્રની ટીકા કરતા આ શ્લોકવડે એક બાબતથી પૂવાચાર્ય ભગવંતોએ રચેલી ટીકાચૂર્ણી વગેરેનું અનુસરવાપણું બનાવે છે અને એ દ્વારા બીજી બાબતથી પોતાની લઘુતા જણાવે છે. શ્રી જૈન શાસનમા આત્માગમ, અનંતરાગમ અને પરંપરાગમનો અધિકાર ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવાયો છે તીર્થંકર દેવોને અર્થની અપેક્ષાએ આત્માગમ છે, ગણધર ભગવંતોને અનંતરાગમ છે અને જંબૂસ્વામી વગેરેને પરંપરાગમ છે. સૂત્રની અપેક્ષાએ ગણધરોને આત્માગમ, જંબૂસ્વામીને અનંતરાગમ અને પ્રલવસ્વામી. શર્યભવસૂરિ મહારાજ વગેરેને પરંપરાગમ છે. તીર્થંકર દેવો કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ સમવસરણમા બિરાજમાન થઈને જે ધર્મદેશના આપે છે અને એ ધર્મદેશનાદ્વારા વિશ્વના સર્વપદાર્થોની જે યથાર્થ વ્યાખ્યા કરે છે તે વ્યાખ્યાનમા બીજી કોઈપણ વ્યક્તિના કથનની પરાધીનતા નથી હોતી, પરંતુ ધાતીકર્મનો ક્ષય થવાથી વિશ્વના સર્વ ભાવોનો સંપૂર્ણપણે બાણીને પદાર્થમાત્રનું નિરૂપણ થતું હોવાથી અર્થાગમની અપેક્ષાએ તીર્થંકર દેવોને આત્માગમ હોય છે. ગણધર ભગવંતને વિશ્વના પદાર્થોનું જ્ઞાન થવામાં તીર્થંકર પ્રભુના વચનોનું અવલંબન હોય છે, માટે અર્થાગમની અપેક્ષાએ ગણધરોને અનંતરાગમ છે અને

જંખૂસ્વામી વગેરેને જીવાજીવાદિ તત્ત્વોનું જાણપણું થવામાં સુધર્માસ્વામી વગેરે ગણધરના વચનોનું અવલંબન છે; માટે અથાગમની અપેક્ષાએ જંખૂસ્વામીથી શરૂ કરીને આજ સુધીના આચાર્યાદિ સર્વ મુનિવરોને પરંપરાગમ છે. સૂત્રની રચનામાં ગણધર લગવતો સ્વતંત્ર હોવાથી સૂત્રાગમની અપેક્ષાએ ગણધરોને આત્માગમ છે. સૂત્રાગમની અપેક્ષાએ જંખૂસ્વામીને અનંતરાગમ છે અને ત્યારબાદ થયેલા બધાય સુવિહિત મહર્ષિઓને પરંપરાગમ છે. તીર્થ-કર લગવતો સિવાય બીજા કોઈને સ્વતંત્ર અર્થનિરૂપણનો અધિકાર નથી અને ગણધર લગવતો સિવાય કોઈને સ્વતંત્ર આગમસૂત્ર રચવાનો અધિકાર નથી ગૌતમસ્વામી વગેરે મહાપુરુષોએ જે જે અર્થનિરૂપણ કર્યું તે પ્રમુખહાવીર દેવના કથનને પરાધીન રહીને જ કર્યું છે. તેમજ શ્રી જંખૂસ્વામી, શ્રી શર્યંભવસૂરિ વગેરે મહર્ષિઓએ જે જે સૂત્રચંથોની રચનાઓ કરી તે ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીની સૂત્રરચનાને પરાધીન રહીને જ કરી છે. ‘દનત્વટોક્ષાચૂર્ણ’ એ શ્લોકના કથનવડે આપણા ટીકાકાર લગવંત પણ એ જ પરંપરાગમની પ્રણાલિકાને બરાબર સાચવતા હોવાનું પ્રગટ થાય છે. આજના વાણીસ્વાતંત્ર્યના યુગમાં અમારા બંધુઓને આવી પરાધીનતાની વાતો ખ્યારી નહિં લાગે, પરંતુ આજના મનઃકલ્પિત વાણી સ્વાતંત્ર્યે આર્યસંસ્કૃતિને કેટલો ધક્કો પહોંચાડયો છે? આજના મરજી મુજબના વાણી સ્વાતંત્ર્યે સ્વ-પરતું કેટલું અહિંત સાધ્યું છે? આજના વાણીસ્વાતંત્ર્યે શારીરિક, આર્થિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ સામે કેટલું શત્રુતાનું કામ કર્યું છે? જરા એકાંતમાં બેસી ઋષિ-મુનિઓના વચનો વિચારશો, ભૂતકાળમાં દરેક પ્રકારે અસ્તિત્વ ધરાવતી દેશની આબાદી ધ્યાનમાં લેશો તો બધું જ બરાબર સમજાઈ જશે. લાઈ! જે મનુષ્યને આખની કીકીના તેજ ખૂબ જ ઘટી ગયાં હોય, ફક્ત અજવાળા કે અંધારાનો મનુષ્યો કે પશુનો આલાસ પણ એ કીકીના તેજથી જોઈએ તેવો ન થતો હોય એ મનુષ્ય કોઈ અભરૂયા પ્રદેશમાં જવા માટે અન્ય કોઈ પણ જાણકાર અથવા અનુકૂલ સાધનની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય ઊંધું ઘાલીને ચાલવા માંડે તો ઠાકરો ખાય અને ગળડી પડે કે બીજું કંઈ થાય?

વાણીસ્વાતંત્ર્ય મેળવવા અગાઉ આત્મ-વાણીને આધીન થવાની જરૂર

મહાત્મલાવો! આપણા આત્માના તેજ પણ આજે ખૂબ જ ક્ષીણ થઈ ગયા છે. અનંત-જ્ઞાનજ્યોતિમાથી અનંતમા અંશ જેટલી જ્ઞાનજ્યોતિ આજે પ્રગટ છે. બાકી બધું જ જ્ઞાનતેજ માયાના-કર્મના ઘનઘાતી આવરણોથી દબાઈ ગયેલ છે. એક આત્માને મતિ અને શ્રુત પેત-પોતાની હદના ઉત્કૃષ્ટ કે.ટિનાં પ્રાપ્ત થયેલ હોય એટલે કે શ્રુતકેવલીની હદ પ્રાપ્ત થઈ હોય, અવધિજ્ઞાનમાં પરમાવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય અને મનઃપર્યવજ્ઞાનમાં વિપુલમતિ મનઃપર્યવ પ્રગટ થયું હોય. આમ ચારેય જ્ઞાનો પોતાની હદે ઊંચી કોટિના હોવા છતાં એ ચાર જ્ઞાનવડે વિશ્વના જેટલા લાવો જાણી શકાય, તેનાથી નહિં જણાતા લાવો અનંતગુણ હોય છે, મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મનઃપર્યવ એ ચારેય જ્ઞાનનો વડુંમાં વડું વિષય અસંખ્ય પર્યાય હોય; જ્યારે અનંત પર્યાય જાણવાનો વિષય ફક્ત દેવલજ્ઞાનનો જ હોય. આપણને આજે નથી અવધિજ્ઞાન કે નથી મનઃપર્યવજ્ઞાન, મતિ-શ્રુતમાં પણ અત્યંત મંદતા અને મલિનતા છે. જીવ, અજીવ વગેરે નવ તત્ત્વોનાં નામ પણ આવડતા ન હોય અને જેટલા પ્રમાણમાં મતિ અને શ્રુતનો ઊઘાડ (ક્ષયોપશમ) હોય તે પણ નિર્માળ ન હોય, કિંતુ મિથ્યાત્વના ઉદય અંગે

મલિન હોય આવી સ્થિતિમાં આપણે વિચારસ્વાતંત્ર્ય અને વાણીસ્વાતંત્ર્યની વાતો કરીએ તેમજ તેને લાયક પ્રવૃત્તિ કરીએ એટલે કેટલી ઝડી ખાઈમા ઉતરી જઈએ । મહાપુરુષની વાણીને, વિચારોને તેમજ વર્તનને પરાધીન થવા સિવાય વાણીની, વિચારની કે વર્તનની સ્વતંત્રતા લેવી એ તો એક જાતનું ગાંડપણ છે. સાચુ થવા માટે પ્રથમ વધુ થવાની જેમ જરૂર પડે છે, સેનાપતિ થવા માટે જેમ સૈનિક થવાની જરૂર છે, શ્રેક થવા માટે જેમ સેવક થવાની જરૂર છે અને પૂજ્ય થવા માટે જેમ પૂજક થવાની જરૂર છે તે જ પ્રમાણે વાણી સ્વાતંત્ર્ય કે વિચારસ્વાતંત્ર્યના અભિગ્રાપી આત્માઓએ એક જન્મ નહિ પરંતુ અનેક લવો મુઘી અનતજ્ઞાની જિનેશ્વરદેવો તેમજ આરાધ્યથરણુ વંદનીય ઋષિમુનિએ ના વર્તનને, વાણીને તેમજ વિચારોને આધીન થવાનો અભ્યાસ કરવાની ખૂબ ખૂબ જરૂર છે. જન્મો-જન્મ એ અભ્યાસ થશે એટલે આપોઆપ વાણીસ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થશે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ અર્થ તેમજ સૂત્રની અપેક્ષાઓ આત્માગમની પ્રાપ્તિ થશે. ઈંગ્લીશમાં પણ એક કહેવત છે કે-‘In order to command you should obey’ આજ્ઞા કરવી હોય તો આજ્ઞા કરવા પહેલાં આજ્ઞાને આધીન થતા શીખો.’

આ ટીકામાં ટીકાકારે લીધેલું મૂળ, ટીકા, ચૂર્ણો વગેરેનું આલેખન

પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ જેઓશ્રી આ ભગવતી સૂત્રના ટીકાકાર છે, તેઓ સમર્થ વિદ્વાન્ અને પ્રાવચનિક મહાપુરુષ હતા. આજની આપણી ગમે તેટલી વિદ્વત્તાથી એ મહર્ષિની વિદ્વત્તા અનેકગણો વધુ હતી. એમ છતાં આ શ્રી ભગવતી સૂત્રની ટીકા કરવાની શરૂઆતમાં તેઓશ્રી જણાવે છે કે-પૂર્વના આચાર્યમહારાજઓ વગેરે શ્રુતસ્થવિર ભગવંતે.એ આ સૂત્ર ઉપર જે ટીકા, ચૂર્ણો વગેરેની રચનાઓ કરેલ છે તેને તેમજ છવાભિગમ તથા આદિપદ્ધતી પદ્મવણા વગેરે સૂત્રોની વૃત્તિઓના અંશોને સારી રીતે જોડીને આ પંચમાંગ ભગવતી સૂત્રનું કાંઈક વિશેષ પ્રકારે વિવરણ કરીશ. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ આ સૂત્રનો ટીકા રચવાનું શરૂ કર્યું તે અગાઉ આ સૂત્ર ઉપર ટીકા ઉપર વગેરેની રચના થયેલી હતી. આજે પણ તે ટીકા વિદ્યમાન છે. મૂલટીકા એ નામથી એ ટીકા વધુ ઓળખાય છે. ચૂર્ણો પણ ભગવતીજી ઉપરની મળે છે. ટીકા પ્રાયઃ સંસ્કૃતમાં હોય છે, ચૂર્ણો પ્રાકૃત-માગધીમાં હોય છે. એ બન્ને ટીકા તથા ચૂર્ણો વિદ્યમાન હોવા છતાં સંસ્કૃતમાં હોવાથી મંદબુદ્ધિવાળા બાળજીવોને જોઈએ તેવો સૂત્રનો ભાવ ન સમજાય એ સ્વાભાવિક છે. બોજી વિસ્તૃત ટીકા રચાયેલી હતી પણ વચ્ચે પડેલા લયકર દુષ્કાળના પ્રસંગે નાશ પામેલી. જે વાત અગાઉ અભયદેવસૂરિ મહારાજના જીવનવૃત્તાંત પ્રસંગે જણાવેલ છે. આવા કારણે જ શામનદેવીએ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજને સર્વકોઈ સૂત્રોનો ભાવ સમજી શકે તેવી ટીકા રચવાને માટે વિનંતિ કરી હોય તો તે બનવાજોગ છે, શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ પણ એ પ્રાચીન ટીકા તથા ચૂર્ણો વગેરેમાં સંસ્કૃતથી જણાવેલા ગંભીર ભાવોને વધુ સ્પષ્ટતાથી આ ટીકામાં સમજાવવાનો સુંદર પ્રયાસ કર્યો છે અને જ્યાં જરૂર જણાઈ ત્યાં ત્યાં છવાભિગમ, પદ્મવણા વગેરેના મૂલ પાઠો તથા ટીકાના અંશોને પણ સ્થાને સ્થાને રજૂ કરીને સૂત્રના અભ્યાસકો માટે ખૂબ જ સુંદર સાધન તૈયાર કર્યું છે. એમ છતાં પોતે તો એમ જ જણાવે છે કે-‘હું કાંઈક અર્થાત્ જરા વિશેષ

પ્રકારે વિવરણ કરું છું” મહાપુરુષોને મોહના ઉદયનો સર્વથા અભાવ અથવા એ મોહના ઉદયની અતિ મંદતા હોય છે, મોહના ઉદયની તીવ્રતાવાળો આત્મા મહાપુરુષ ગણાતો નથી. કદાચ તેવો દેખાવ લાગે તો તે દેખાવ બાહ્યાંડબર પૂરતો જ હોય છે. મોહને દૂર કરવા માટે જ જેનો પુરુષાર્થ હોય તે જ મહાન્ બની શકે છે-મહાન્ ગણાય છે. મોહનો ઉદય મંદ હોય તેમને માન કપાય પણ મંદ હોય છે, અને માનકપાયની મંદતાવાળા આત્માઓ ગમે તેવી શક્તિ ધરાવતા હોય, ગમે તેવા ઉચ્ચ ગુણોથી અલંકૃત હોય અને ગમે તેવા ભગીરથ કાર્યો કરનાર હોય છતાં તેમનામાં લઘુતા જ હોય છે. એ પૂજ્ય પુરુષોમાં અહંતાનો પ્રાયઃ અભાવ હોય છે. પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ પણ લઘુતામાં જ પ્રસુતા માનનારા મહર્ષિઓની ગણતરીમાં હતા, તે આ ત્રીજા શ્લોકથી સ્પષ્ટ જણાય છે. આ પ્રમાણે ટીકાના પ્રારંભમાં મંગલાદિ જણાવીને ટીકાકાર ભગવાન આ ભગવતી સૂત્રને જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપે છે. તે સંબંધી વિશેષ વિવેચન હવે પછી રજૂ કરવામાં આવશે.

સંસારવીજં મન એવ વિદ્ધિ
ન પુત્રમાર્યાદ્રિવિણાદિકં હિ ।
સંસારનાશો મનસો લયેન
ન તદ્ ગૃહસ્થાશ્રમવર્જનેન ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—“સંસારરૂપી વૃક્ષનું બીજ પુત્ર, પત્ની તેમજ ધન વગેરે નથી, પરંતુ એ પુત્રાદિમાં મુગ્ધાયેલું મન એ જ સંસારરૂપી વૃક્ષનું બીજ છે. મનની એ મૂંઝવણ ટળે અને સ્વાધીન રહે અર્થાત્ પરભાવરમણતા ટળે અને સ્વભાવરમણતા પ્રગટે તો સંસારનો અવશ્ય નાશ થાય, એટલે કે અન્ત આવે. પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી સંન્યસ્તાશ્રમનો સ્વીકાર કરવા માત્રથી-વેશ પરિવર્તન થવા માત્રથી સંસારનો અન્ત ન થાય. સંન્યસ્તાશ્રમ કિંવા દીક્ષાનો સ્વીકાર એ મનને કાબૂમાં રાખવા માટે પ્રબલ સાધન છે. સાધન વિના સાધ્યસિદ્ધિ નથી એ જેમ નક્કી વાત છે, તેમ સાધનધર્મના આરાધકોએ સાધ્યબિંદુનું લક્ષ્ય રાખી તેને લાયક પુરુષાર્થ કરવાની પણ અતીવ જરૂર છે.”

॥ श्रीअमीश्वरपाश्वनाथाय नमः ॥

प्र व च न छं

व्याख्यात समवायार्यं चतुर्थमङ्गम्, अथावसरायातस्य 'विवादपन्नति' इति संज्ञितस्य पञ्चममङ्गस्य समुन्नतजयकुञ्जरस्येव ललितपदपद्धतिप्रयुद्धजनमनोरञ्जकस्य उपसर्गनिपाता-
व्ययस्वरूपस्य घनोदारशब्दस्य लिङ्गविभक्तियुक्तस्य सदारायातस्य देवताधिष्ठितस्य सुवर्ण-
मण्डितोद्देशकस्य नानाविधाद्भुतप्रवरचरितस्य षट्त्रिंशत्प्रश्नसहस्रप्रमाणसूत्रदेहस्य चतुरनुयो-
गचरणस्य ज्ञानचरणनयनयुगलस्य द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिकनयद्वितयदन्तमुशलस्य निश्चय-
व्यवहारनयसमुन्नतकुम्भद्वयस्य प्रस्तावनावचनरचनाप्रकाण्डशृण्डादण्डस्य निगमनवचनानु-
च्छृपुच्छस्य कालाद्यष्टप्रकारप्रवचनोपचारचारुपरिकरस्य उत्सर्गापवाद्समुच्छलदनुच्छवणायु-
गलधोपस्य यशःपट्टहपट्टप्रतिस्वापूर्णदिक्चक्रवालस्य स्याद्वादविशदङ्कुशवशीकृतस्य विविधहे-
तुहेतिसमूहसमन्वितस्य मिथ्यात्वाज्ञानविरमणलक्षणरिपुबलदलनाय श्रीमन्महावीरमहाराजेन
नियुक्तस्य बलनियुक्तकल्पगणनायकमतिप्रकल्पितस्य मुनियोधैरनायाधमधिगमाय पूर्वमु-
निशिलिकल्पितयोर्वहुप्रवरगुणत्वेऽपि हस्वतया महतामेव वाञ्छितवस्तुसाधनसमर्थयोर्वृत्ति-
चूर्णिनाडिकपोस्तदन्येषां च जीवामिगमादिविविधविवरणदवरकलेशानां संघट्टनेन बृहत्तरा-
वत् एवाऽयमहतामप्युकारिणी इस्तिनायकादेशादिव गुरुजनवचनान् पूर्वमुनिशिल्पिकुलोत्पन्नै-
रस्माभिर्नाडिकेवैव वृत्तिरारभ्यत इति शास्त्रप्रस्तावना ॥

पूर्वाचार्यं लगवतीं टीकां तु अहुमान

महाभंगलक्षरी श्री लगवतीं सूत्रनी टीकानां प्रारंभमां टीकाशानुं भंगलाचरण्यु अने
तेनुं विवेचन थया णाढ 'एतद् टीकाचूर्णिं' એ આદ્યપદવાળા શ્લોકથી પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ
મહારાજને સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે—“હું” આ લગવતીસૂત્રની જે ટીકા બનાવું છું તે તદ્દન નવે-
સરથ નથી બનાવતો, પરંતુ એ લગવતીજીની ચૂર્ણી તથા મૂલટીકા જે અતિ સંક્ષેપમાં હોવાથી
બાલજીવોને સ્પષ્ટ બોધ થવામાં જોઇએ તેટલી મદદગાર થાય તેમ નથી, તે ટીકા અને તેની
સાથે જ્યાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં ત્યાં જીવાલિગમ-(આદિ પદથી) પત્રવણા વગેરે સૂત્રોના
આલાવાઓ તેમજ તેની ટીકાના અંશોને જોડીને આ પંચમાંગ લગવતીજીનું હું વિશેષ
વિવરણ કરું છું.” એટલે કે આ ટીકામાં મૂલ ટીકાની પંક્તિએ પંક્તિ કોઇ કોઇ સ્થાને
મળશે તો તે ચોરી સમજવાની નથી. પણ પૂર્વાચાર્યો અને તેમની ટીકાનું અહુમાન
સમજવાનું છે. ચોરી તો ત્યારે ગણાય કે બીજાનું લખાણ પોતાના નામે ચઢાવી

હેવાય. અહિં તો પહેલેથી જ ટીકાકારે સ્પષ્ટતા કરી કે મૂળ, ટીકા, ચૂર્ણી વગેરેના આધારે આ ટીકા બનાવીશ. એટલે પૂર્વાચાર્યો અને તેમના વિવરણનું બહુમાન જણાવનારા એ અક્ષરો છે. અમુક કાળમાં બુદ્ધિબલની પ્રગલ્ભતા અંગે દૂકા શબ્દોમાં પણ લબ્યાત્માઓને યોગ્ય થઈ શકતો, જ્યારે અમુક કાળ એવો હોય કે જેમાં વિશેષ વિવેચનની જરૂર જણાય, અને તેવું વિશિષ્ટ વિવેચન થાય તો જ તે તે સમયના જીવોના હૈયામાં તે વાત ઉતરી શકે. આજે તમો પ્રત્યક્ષ અનુભવો છો કે-સુવિહિત આચાર્યાદિ મુનિવરો વ્યાખ્યાનના પ્રસંગે જે સૂત્ર અથવા શાસ્ત્રીય ગ્રન્થનું વાચન કરતા હોય, તે સૂત્રના કે શાસ્ત્રીય ગ્રન્થોના પદોનું વિશિષ્ટ વિવેચન કરે, પ્રાસંગિક દાખલા-દલીલો-દષ્ટાન્તો આપે તો જ તમોને આનંદ આવે. હૈયામાં કાંઈક સાચી વાત ઉતરે, કારણ એક જ છે કે મૌલિક યોગ્ય અને શાસ્ત્રીય અભ્યાસ ખૂબ જ ઘટી ગયેલ છે. એટલે કેઈપણ બાબત સમજાવવા માટે વિશિષ્ટ વિવેચનની આજે જરૂર જણાય છે. સર્વજ્ઞ ભગવંતો, ગણધર મહર્ષિઓ તેમજ પૂર્વાચાર્ય મહારાજાઓના કથનથી નવું કશુંય કહેવાનું હોતું નથી. તે જ કથનોનું સમય અને જીવો પરત્વે વિસ્તારથી વિવેચન કરવું જોઈએ. આજના વિદ્યાર્થીઓ જે અભ્યાસમાં કાચા હોય તેમને તે તે ટેકસ બુકોની ગાઈડો જોઈએ અને ઘેર પગાર આપીને ટ્યુશનો રાખવા પડે. આત્મામાં જેટલી નબળાઈ વધારે તેટલી આલંબનોની જરૂરીઆત વધારે, જેટલો આત્મા વધુ તૈયાર તેટલી આલંબનોની જરૂરીઆત ઓછી, એ સહજ સમજી શકાય તેવી બાબત છે. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોનું બહુમાન સચવાય તે પ્રમાણે આ પંચમાંગની ટીકા રચવાનું કાર્ય કરેલ છે.

ભગવતીજીનું સર્વ આગમોમાં વિશિષ્ટ પૂજ્યપણું અને જયકુંજર હાથીની ઉપમા

પંચમાંગ શ્રી ભગવતી સૂત્રની ટીકા રચવા અગાઉ એ પૂજ્યશ્રીએ ઠાણાંગ સૂત્ર અને સમવાયાંગ સૂત્રની ટીકાઓ રચેલ છે. પહેલું આચારાંગ અને બીજું સૂચકાંગ એ બન્ને અંગો ઉપર તો શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજના સમયમાં શીલાંકાચાર્ય ભગવંતે રચેલી સુંદર ટીકાઓ વિદ્યમાન હતી, અને તેથી પ્રથમના એ બે અંગો ઉપર તે સમયે વિવેચનની જરૂર ન હતી, પરંતુ ઠાણાંગ વગેરે બાકીના નવ અંગોની જેવી જોઈએ તેવી ટીકાઓના તે સમયે અભાવ હતો. અને તેથી જ શાસનદેવીના આદેશ પ્રમાણે શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ નવેય અંગોની ટીકા રચવાનું કાર્ય કરેલ છે, જે વાત અગાઉ સવિસ્તર કહેવાઈ ગઈ છે. નવ અંગોમાં ત્રીજા ચોથા અંગોની ટીકાઓ રચાઈ ગયા બાદ પાંચમા અંગની ટીકા રચતા ટીકાકાર લખે છે કે-વ્યાખ્યાતં ચતુર્થ સમવાયાન્ગમ્, અથાત્રસરાયા-તસ્ય 'વિવાહપન્નતિ' इति संज्ञितस्य पञ्चमाङ्गस्य...वृत्तिरारभ्यते “ચોથા સમવાયાંગની વ્યાખ્યા કરી. હવે અવસરપ્રાપ્ત વિવાહપન્નતિ-વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ એવું જેનું નામ છે તે પંચમાંગની વૃત્તિ-વ્યાખ્યા શરૂ કરાય છે.” આ પંચમાંગનું યથાર્થનામ “વિવાહપન્નતિ-વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ” છે. ભગવતી એ નામ તો બીજા અંગો કરતા આ અંગનું વિશિષ્ટપણું-પૂજ્યપણું હોવાથી છે, બીજા અંગો-આગમો એક જ ગણધરની છાપવાળા છે, જ્યારે આ પંચમાંગ અનેક ગણધરોની છાપવાળું છે. બીજા અંગોની અપેક્ષાએ આ અગમાં

વર્ણવાયેલ વિષયો પણ જૂળ જ મનનીય છે. એ કારણે જૈન સંઘમાં આ અંગનું આજ સુધી અવિચ્છિન્ન તથા વિશેષ પ્રકારે પૂજ્યપણું આપ્યું આવે છે. સંગ્રામ સોનીએ તો પ્રત્યેક પ્રશ્ને એક એક એમ છત્રીસ હજાર સોનામહોરોથી આ સૂત્રનું અર્ચન-પૂજન અને જાહેરાત કરેલ છે. ટીકાકાર-ભગવંત પણ આ ભગવતી સૂત્રને અતિ ઊંચા જગત્કુંજર હાથીની ઉપમા આપે છે. પ્રાચીન કાળમાં યુદ્ધના પ્રસંગે ઉપયોગમાં લેવાતું સૈન્ય સાત પ્રકારનું હતું અને એ સાતે પ્રકારના સૈન્યમાં હાથીઓના સૈન્યની મુખ્યતા રહેતી. શત્રુઓની સામે વિજય મેળવવામાં હસ્તિનું સૈન્ય મુખ્ય ભાગ ભજવતું. આ ભગવતીએ જગત્કુંજર હસ્તીની ઉપમા આપેલ છે તે જગત્કુંજર એટલે કોણિક અને ચેકામહારાજના યુદ્ધમાં હલ્લ-વિહલ પાસે જે સૈન્યને હાથી હતો તે સમજવાનો છે. ખીલ હાથીઓની અપેક્ષાએ તેંઘણો જ બળવાન, ત્રણ જ્ઞાન વાળો અને પોતાના પ્રાણના ભોગે માલિકનું રક્ષણ કરનાર હતો. તેનું શરીરપ્રમાણ ઘણું જાંચું અને દેખાવમાં ઘણો રમણીય હતો.

એક આત્માના પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્ય છે. એ આત્મપ્રદેશોની સંખ્યામાં કોઈપણ કાળે ઘટારો-વધારો થતો નથી.

અનંતકાળથી આપણા આત્માની પાછળ પડેલા મોહ મહારાજાએ અને તેના સૈનિકોએ આપણો પરાભવ કર્યો છે. આપણા આત્માની અનંત અદ્ય સંપત્તિ એ મોહમહારાજાએ લૂંટી લીધેલ છે. આત્માને રખડતા ભીખારીથી પણ વધુ ભયંકર હાલતમાં મૂકી દીધો છે. મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-અવિરતિ એ ત્રણેય મોહરાજા સેનાપતિઓ છે. એ ત્રણેય સેનાપતિઓમાં એવી કોઈ અદ્ભૂત મત્તશક્તિ છે કે વિશ્વના સર્વ જીવોને એ સેનાપતિઓએ અંધ અને પરવશ બનાવ્યા છે. અનંતકાલથી આત્માનો પરાભવ કરનાર મોહ અને તેના સેનાપતિઓની સાથે રણસંગ્રામ કરી વિજય મેળવવા તૈયાર થયેલા ભવ્યજીવને હાથી વગેરે સૈન્યની જરૂર અવશ્ય હોય. ભગવાન મહાવીર મહારાજાએ તે કારણે જ ભવ્યાત્માઓને આ ભગવતી સૂત્રરૂપી અજેય જગત્કુંજર હાથી અર્પણ કરેલ છે. જે બાળત ટીકાકાર પોતે જ આગળ જણાવવાના છે. મિથ્યાત્વ વગેરે મોહના સેનાપતિઓએ વિશ્વના સર્વ જીવોને કેવી રીતે અંધ અને પરવશ બનાવ્યા છે, તે જાણવું જરૂરી છે. આત્માઓ પોતાના સ્વરૂપે અનંતજ્ઞાનમય છે. એક આત્માના પ્રદેશો અસંખ્ય છે, દરેક આત્માના આત્મપ્રદેશોની સંખ્યા સમાન છે. ક્રીડીના આત્મપ્રદેશોની સંખ્યા ઓછી અને કુંજરના આત્મપ્રદેશોની સંખ્યા વધારે, એવું સમજવાનું નથી. સંસારની ચોરાશી લાખ જીવાયોનિ પંદ્રી ગમે તે જીવાયોનિમાં કર્મયોગે આત્મા ઉત્પન્ન થયેલો હોય, નરકમાં હોય કે નિગોદમાં હોય, દેવ હોય કે દાનવ હોય, એકેન્દ્રિય હોય કે પંચેન્દ્રિય હોય. અંશુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડું શરીર હોય, હજાર યોજનનું હોય કે લાખ યોજનનું ઉત્તરવૈકિય હોય; પરંતુ હરકોઈ આત્માના આત્મપ્રદેશોની સંખ્યા સમાન છે. ઐદ રાજલોકમાં વ્યાપીને રહેલ ધમાસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશ અને એક આત્મા એ ચારેયના પ્રદેશોની સંખ્યા તુલ્ય છે. કર્મયોગે નાનું શરીર પ્રાપ્ત થાય તો તેમાં સંકુચિત થઈને આત્મા રહે છે. કોઈને હાથી જેવું મોટું શરીર પ્રાપ્ત થાય તો આત્માના પ્રદેશો તેમાં વિસ્તૃતપણે રહે છે.

૩ તેનું તેજ હોય. ગાંસડીમાં ન બાંધ્યું હોય અને છૂટું પડેલ હોય ત્યારે ઘણી જગ્યા રોકે છે. એનું એ જ ૩ પ્રેક્ષમાં દબાય એટલે નાની ગાંસડીમાં સમાઈ જાય છે. એકનો એક દીપક નાના ચોરડામાં હોય તો તે ચોરડામાં સ્વચ્છ પ્રકાશ આપે છે. તેનો તે જ દીપક મોટા ચોરડામાં વચ્ચે મુકાય તો મોટા ચોરડામાં આછો આછો પણ સર્વત્ર પ્રકાશ આપે છે. કીડી, મકોડી વગેરેનું શરીર નાનું અને તેથી તેના અંગોપાંગોમાં આત્મપ્રદેશોનું સઘનપણું વધારે હોય છે. કીડી મકોડીના કોઈ પણ (પગ સિવાય) અવયવોને નુકશાન પહોંચે એટલે પ્રાયઃ તુરત તે મૃત્યુ પામે છે. કારણ કે તે અવયવમાં આત્મપ્રદેશોનો જથ્થો વધારે છે. તેના ઉપર આઘાત લાગવાથી તેનું મરણ થાય છે. મોટા શરીરવાળા જીવો માટે એમ નથી બનતું. મર્મસ્થાન ઉપર ઘા લાગે તો મોટા શરીરવાળાનું મરણ થાય છે. પણ મર્મસ્થાન સિવાયના અવયવો ઉપર આઘાત પ્રત્યાઘાત લાગવા માત્રથી પ્રાયઃ મૃત્યુ થવાનો પ્રસંગ નથી આવતો. તાત્પર્ય એ છે કે—શરીર સ્થૂલ હોય કે સૂક્ષ્મ હોય અને કર્મયોગે ગમે તે જીવાયોનિમાં આત્મા વર્ત્તેલો હોય પરંતુ આત્માના પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્યાતી ત્રણેય કાળમાં સમાન છે. એ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં એક પણ આત્મપ્રદેશનો વધારો થતો નથી, તેમ એક પણ આત્મપ્રદેશનો ઘટાડો થતો નથી. એટલુંજ નહિ પરંતુ એ અસંખ્ય આત્મપ્રદેશોમાંથી એક પણ આત્મપ્રદેશ છૂટો પડતો નથી. પુદ્ગલસ્કંધમાંથી પ્રદેશો છૂટા પડે અને નવા પ્રદેશો તેમાં આવીને મળે. પુદ્ગલમાં ભેદ અને સંઘાત બને છે પણ આત્માના પ્રદેશોમાં એ પ્રમાણુ નથી બનતું. એક ચાર હાથના કપડાના બે પાંચ કે તેથી વધારે ટુકડા થશે. સોના ચાંદીના પણ ટુકડા થશે. (પરમાણુ ત્રિવાય) પુદ્ગલમાત્રના વિભાગો થઈ શકશે પણ આત્મપ્રદેશોનો વિભાગ નહિ થઈ શકે. આત્માનું છેદન—ભેદન થતું જ નથી. ઉપસર્ગના પ્રસંગોમાં સંયમ માં પરાયણ મુનીશ્વરોએ આત્માને એ જ શિક્ષણ આપેલું છે કે—‘આત્મન્! તું સ્વયં અચ્છેદ્ય છે, અલેદ્ય છે, અદ્વાદ્ય છે. જે શરીરનું છેદન, ભેદન થાય છે તે તત્ત્વદષ્ટિએ તારું નથી. તે પોતે જ આ કાયાની મદદવડે બીજાની કાયાના છેદન ભેદન કરવાદ્વારા જે કર્મ સંચિત કરેલ છે, તે કર્મોના ઉદયદ્વારા અન્ય વ્યક્તિના નિમિત્તથી તારો મનાતી કાયાનું છેદનભેદન થાય છે. તારી પોતાની ભૂતકાલમાં થયેલી પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિનો આ જવાબ છે, માટે સમતામાં ટકો જ. આર્તધ્યાનાદિ ન થાય તેનો ઉપયોગ રાખ. કાયાના છેદનમાં તારું છેદન નથી. તું તો ત્રિકાળી અખંડ દ્રવ્ય છો.’

પુદ્ગલમાં સંઘાત અને ભેદનો સંભવ છે પરંતુ આત્મપ્રદેશોમાં સંઘાત—ભેદ નથી.

સલામાંથી પ્રશ્ન:—તીર્થંકર લગવંતના કલ્યાણકાદિ પ્રસંગોમાં સૌધર્મેન્દ્ર વગેરે દેવો અહિં આવે છે. પાંચ-પાંચ ઉત્તરવૈક્રિય શરીરો બનાવે છે. એ બધાય એક જ આત્માએ વિકુર્વેલા શરીરો છે અને સ્થૂલ દષ્ટિએ દરેક ઉત્તરવૈક્રિય શરીરો ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે તો ત્યાં શું એક આત્માના પ્રદેશોનો વિભાગ નહિ પડતો હોય ?

સમાધાન:—મહાનુભાવ! તમારી વાત તો બરાબર છે. સ્થૂલ દષ્ટિએ એમજ સમજાય કે એ પાંચેય ઉત્તરવૈક્રિય શરીરોમાં એક જ આત્મા હોવાથી એ આત્માના આત્મપ્રદેશોનો વિભાગ પડ્યો બેઠ્યો, પરંતુ તાત્ત્વિક દષ્ટિએ તે વાત તેમ નથી. ઇન્દ્ર મહારાજ પોતાના સ્વાભાવિક લવધારણીય શરીરથી તો સૌધર્મ દેવલોકમાં છે. અને ત્યાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રવૃત્તિ

આલે છે. એજ ઈન્દ્ર મહારાજ ઉત્તરવૈદ્ય શરીરવડે તીર્થંકર ભગવંતનો જન્મ મહોત્સવ ઉજવવા મનુષ્ય લોકમાં આવ્યા છે અને અહિં પણ પાંચ શરીરો-સ્વરૂપો બનાવ્યા છે. આવા પ્રસંગોમાં એમ સમજવું જરૂરી છે કે દેવલોકમાં જ્યાં ઈન્દ્ર મહારાજ પોતાના મૂલ શરીરથી રહેલા છે ત્યાંથી અહિં મનુષ્યલોક સુધી તેમના આત્મપ્રદેશોની પંક્તિ તેમણે બનાવેલા પાંચેય ઉત્તરવૈદ્ય શરીરો સાથે સંબંધવાળી છે. મોટા શહેરોમાં એ બસો કદમને આંતરે વીંજળીની બત્તીના થાંભલાઓ હોય છે અને દરેક થાંભલાઓ પાવરકાઉસથી શરૂ થયેલા વીંજળીના તારવડે અનુસન્ધાનવાળા જેમ હોય, તે જ પ્રમાણે કોઈ પણ ઈન્દ્રાદિ એક છવ વૈદ્યલક્ષ્મિવડે ગમે તેટલા જુદાં જુદાં શરીરો વિદ્યુતે, લાખ યોજનનો નંબૂદીપ બાળક બાલિકાઓના રૂપોવડે બરી દે તો તે દરેક રૂપો-વૈદ્ય શરીરોની સાથે મૂલ શરીરમાંથી નીકળેલ આત્મપ્રદેશોની પંક્તિનું અનુસન્ધાન અવરય હોય છે. મૂલ શરીરમાં તે આત્મા છે, પોતે વિદ્યુતેલા-બનાવેલાં સિત્ત સિત્ત અનેક શરીરોમાં તેજ આત્મા વ્યાપીને રહેલો છે અને મૂલ શરીર તેમજ વિદ્યુર્જિત શરીરો વચ્ચે તેજ આત્માના પ્રદેશોની પંક્તિનું અનુસન્ધાન પણ છે. તાત્પર્ય એ છે કે-ગમે તેવા પ્રસંગોમાં કોઈ પણ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાંથી એક પણ આત્મપ્રદેશ સર્વાંગે કોઈ કાળે છૂટો પડતો નથી.

સુવર્ણના પ્રમાણ કરતા માટીનું પ્રમાણ ખૂબ વધી ગયું છે. આત્મશક્તિ કરતા કર્મશક્તિનું પ્રમાણ ખૂબ વધી ગયું છે; માટે જ આત્માના સ્વાભાવિક તેજ નષ્ટ થયાં છે.

આ વાત તો વચ્ચે પ્રાસંગિક કહેવામાં આવી. આપણે આત્મ વિષય જીએ છે. આત્માના પ્રદેશો અસંખ્ય છે અને પ્રત્યેક આત્મપ્રદેશમાં અનંતજ્ઞાનાદિ શક્તિ ભરેલી છે. અનંત જ્ઞાનાદિ શક્તિનો આવિર્ભાવ એ આત્માનો પોતાનો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય છે. એ જ આત્માની અનંતજ્ઞાનાદિ શક્તિનો તિરોજાવ એ આત્માનો અશુદ્ધ પર્યાય છે, અનાદિથી આત્મા જ્ઞાનાવસ્થીય-મોહનીયાદિ ઈર્મના યોગે અશુદ્ધ છે, સોનું સ્વયં શુદ્ધ છતાં માટીના કે અન્ય ધાતુના મિશ્રણથી અશુદ્ધ બને છે, તે જ પ્રમાણે આત્મારૂપી સુવર્ણમાં મોહનીય કર્મરૂપી માટીનો અનાદિસંબંધ હોવાથી આત્મા પણ અનાદિથી અશુદ્ધ છે. શુદ્ધ સોનાનું જે તેજ અને ચળકાટ હોય તે ચળકાટ અને તેજ અશુદ્ધ સોનામાં નથી હોતાં અને સુવર્ણના પ્રમાણ કરતાં માટીનું કે અન્ય ધાતુઓનું પ્રમાણ ઘણું જ વધારે હોય ત્યારે તો એ સોનામાં પ્રાયઃ જરાય તેજ નથી રહેતું. સોનાનો અંશ પણ માટી જેવો લાગે છે, આપણા આત્માની પણ તે જ દશા છે. આત્માના પ્રદેશોની અપેક્ષાએ કર્મના પ્રદેશોનું પ્રમાણ ખૂબ ખૂબ વધી ગયું છે. એક આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો અને તે પ્રત્યેક આત્મપ્રદેશ ઉપર અનંતાનંત કાર્મણુવર્ગણના રક્ષો રહેલા છે, એક એક કાર્મણુકંઠમાં અનંતાનંત પ્રદેશો છે અને એક એક પ્રદેશમાં બોજામાં બોજા પણ સર્વ જીવાનંતશુષુરમના અવિલાગો છે. આ બાબત જરા વધુ સૂક્ષ્મ હોવાથી તમને એકદમ નહિં સમજાય પરંતુ એટલી વાત નક્કી કે સોનાના પ્રમાણ કરતાં માટીનું પ્રમાણ ખૂબ વધી ગયું છે અને તેથી જ આજે આપણા આત્માઓ અનંત જ્ઞાનરયોતિ-મય છતાં માટી જેવા બની ગયા છે. આત્માનો શુદ્ધચૈતન્ય પ્રકાશ લગભગ સર્વથા વિનાશ

પામ્યો છે. આત્માની આ દુર્દશા કરનાર જો કોઈ હોય તો મોહનીયજન્ય મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ સિવાય કોઈ નથી. એ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ આત્માના કંટર શત્રુઓ છે. આત્માની સંપત્તિનું લીલામ કરનારા જલિમ દુશ્મનો છે. એમ છતાં એ દુશ્મનોને દુશ્મનો તરીકે હજી આત્માએ ઓળખ્યા નથી. બલકે એ શત્રુઓમાં મિત્રતાની બુદ્ધિ આત્મા રાખે છે. અને પોતાના મન-વાણી-કાયાના વ્યાપારો મિત્ર મનાયેલા એ શત્રુઓના પોષણ માટે જ મોટા ભાગે ચાલ્યા કરે છે.

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ક્ષમા એ આત્મરમણતા છે અને અશુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ક્રોધ એ પરભાવરમણતા છે.

છત્રી આંખે આત્માને અંધ બનાવનાર અથવા વિપરીત દેખાડનાર એ મિથ્યાત્વ જ છે. જ્ઞાનાવરણીયનો તથા દર્શનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ તો જીવને અનાદિકાળનો છે અને તેથી જ જે જીવને જેટલા પ્રમાણમાં ક્ષયોપશમ છે તેટલો જ્ઞાનનો ઉદાસ છે. આ ઓછો કે વધુ જ્ઞાનનો ઉદાસ પોતાના સ્વરૂપે નિર્મળ અને જે ભાવો જે સ્વરૂપે હોય તેને તે પ્રમાણે જણાવનાર અને મનાવનાર છે. પોતાના સ્વરૂપે તે ઉદાસ અવિકારી છે. ભક્તે હજી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થયું એટલે જ્ઞાનમાં પૂર્ણતા નથી, પરંતુ અનંતમા અંશ જેટલો જે કોઈ જ્ઞાન પ્રકાશ છે. તે તો અવિકારી છે, એમ છતાં એ અનાદિકાળથી સ્વરૂપે અવિકારી જ્ઞાન પ્રકાશ ની સાથે દર્શનમોહ-મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉદય મળવાથી અવિકારીજ્ઞાનપ્રકાશ પણ વિકારી બની ગયો છે. એ વિકારી જ્ઞાનપ્રકાશથી આત્માની અંધાયા જેવી કારમી દશા થાય છે અને કાંઈક જાણે છે જીવે છે તેમાં પણ વિપર્યાસ-અવળાણ હોય છે. પોતાની મૂડીને પારકી ગણે છે. પારકી મૂડીને પોતાની ગણે છે, સુખના સાધનોને દુઃખના સાધનો માને છે, દુઃખના સાધનોમાં સુખની ભ્રાન્તિ તેને થાય છે. માદક મદિરાનું પાન કરનાર ઉન્માદી મનુષ્ય જેવી એ વિકારી આત્માની દુર્દશા થાય છે, એ વિકારનું નામ જ મિથ્યાત્વ છે, તેનાથી અવળું જાણપણું થાય છે તેનું નામ અજ્ઞાન છે અને અવળી પ્રવૃત્તિ થાય છે તેનું નામ અવિરતિ છે. મિથ્યાત્વના ઉદયથી આત્મા ધન દોલન ધરનાર સ્ત્રી પુત્ર વગેરે બાહ્ય પદાર્થોમાં વ્યવહારથી તેમજ નિશ્ચયથી મારાપણું માને છે, એ અજ્ઞાન થયું અને મારાપણું મનાયા બાદ રાત્રિદિવસ તે બાહ્યભાવોમાં રમણતા તેનું નામ જ અવિરતિ છે મિથ્યાત્વ એ અજ્ઞાનનું કારણ છે. અને અજ્ઞાન એ અવિરતિનું કારણ છે. અવિરતિ અજ્ઞાનમાંથી જન્મે છે અને અજ્ઞાન મિથ્યાત્વના ઔદયિક ભાવથી જન્મે છે. એ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ ત્રણેય મોહ-મહારાજનાં અંગો છે અને સેનાપતિ જેવું કામ કરનારા છે. ક્રોધ માન માયા લોભ એ ચારેય કષાયો તથા હાસ્યાદિ નવ નોકષાયો એ બધાય પણ મોહના જ લિપ્ત લિપ્ત અંગો છે અને અવિરતિમાં-બાહ્યભાવની રમણતામાં બધાયનો અન્તર્ભાવ થાય છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય પરિણામસ્વરૂપ ક્ષમા એ આત્મરમણતા છે, વિરતિ છે, ભાવચરિત્ર છે. જ્યારે અશુદ્ધચૈતના-સ્વરૂપ ક્રોધ એ પરભાવરમણતા છે અવિરતિ છે. ભાવચારિત્રનો ત્યાં અભાવ છે, એ પ્રમાણે વિનય, નમ્રતા, સંતોષ, સરલતા એ બધા વિરતિના પરિણામ છે અને માન, માયા, લોભ, એ બધાય અવિરતિના ધરના છે.

સંસારવૃક્ષને નવપદ્મવ રાખનાર જે કોઈ હોય તો તે મિથ્યાત્વ જ છે

અવિરતિનો જન્મ આપનાર અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો જન્મ આપનાર મિથ્યાત્વ છે. સંસારવૃક્ષને નવપદ્મવ રાખનાર જે કોઈપણ હોય તો અવિરતિના કારણનું કારણ મિથ્યાત્વ છે. એટલે જ્યાં મુધી મિથ્યાત્વ ટળે નહિં ત્યાં સુધી અજ્ઞાન ઘટે નહિં અને અજ્ઞાન ઘટે નહિ ત્યાં મુધી અવિરતિ-બાહ્યરમણતા ટળે નહિં. પંચમકાવ્રતોનું પાલન, નવપૂર્વ મુધીનો અભ્યાસ અને તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચક્રબાણ વગેરે બાહ્ય સાધનો સુંદર રીતે સેવવા છતાં મિથ્યાત્વના યોગે એ આત્માઓને દ્રવ્યવિરતિ-દ્રવ્ય ચારિત્રવાળાં જ ગણ્યા છે. તેમના જીવનમાં પરભાવની રમણતાનું જ લક્ષ્ય ઘર કરીને બેઠું છે. આત્મરમણતાનો અંશ પણ પ્રગટ થયો નથી અને તે કારણે બાહ્યદૃષ્ટિએ આરાધનામાં સુંદરતા હોવાથી નવમા ધ્રેવેયક મુધીના સ્વર્ગીય મુખની ભક્તિ પ્રાપ્તિ થાય છે પરંતુ આત્મિક મુખ-મોક્ષમુખનો અંશ પણ તે આત્માને પ્રાપ્ત થતો નથી, સંસારની રખડપટ્ટી જરાય ઓછી થતી નથી. આપણા જીવનમાં આજે થોડી ઘણી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનું ભક્તિ સ્થાન હોય, સામાયિક-પૂન-પ્રતિક્રમણ-તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચક્રબાણ વગેરે થોડુંઘણું થતું હોય પરંતુ એ બધાયની પાછળ આત્મરમણતાનું કેટલું લક્ષ્ય છે? તેનો કોઈવાર પણ વિચાર આવે છે ખરો? આપણા આત્માની સાથે એકાન્તમાં બેસીને ચિન્તન કરીએ તો જરૂર ખ્યાલ આવશે કે-ધર્મ પ્રવૃત્તિની પાછળ હજી બાહ્યભાવોની રમણતા બેઠી છે, અતરંગ રમણતા તરફ દૃષ્ટિ પ્રગટ થઈ નથી. અનંતકાલના મિથ્યાત્વના ઔદયિક ભાવથી “સંસાર એ મુખની બાણ છે,” ધન-દોલત-પ્રાગ-બંગલા-બગીચા-સ્ત્રીપુત્રાદિ પરિવાર એ જ મુખના સાધનો છે” એ માન્યતાનું જે ઘર જામી ગયું છે તેમાં જ્યાં મુધી ફેરફાર થાય નહિં, ‘સંસાર એ મુખની બાણ છે’ એ માન્યતાને બદલે સંસાર એ દુઃખનો બાણ છે એ માન્યતા પ્રગટે નહિં ત્યાં મુધી પરભાવરમણતા ઓછી થાય નહિં અને અંતરદૃષ્ટિ જાગે નહિં. શુનકેવડો ભગવાન શ્રી ભદ્રાબાહુસ્વામીએ આચારાંગસૂત્રની નિયુક્તિમાં એ જ વાત જણાવી છે કે—

અદુર્લભ કમ્મરુક્ષા સદ્વે તે મોહણિજ્ઞ મૂલાગા ॥

“આદેય પ્રકારના કર્મવૃક્ષોનું મૂલ મોહનીય-મિથ્યાત્વમોહનીય જ છે. અર્થાત્ એક મિથ્યાત્વ ટળે તો એ આત્માને મોક્ષ પ્રાપ્ત થવામાં પછી વધુમાં વધુ અપાર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનથી વધુ કાળ નથી લાગતો.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ કોને ક્યારે-અને કેવી રીતે થાય? તથા ભવ્ય અભવ્યનું સ્વરૂપ

સલામતી પ્રશ્ન—સંસારમાં અનંતકાળથી રખડાવનાર મિથ્યાત્વ છે, એમ સહુ કોઈ જાણે છે, સમજાવે છે; પરંતુ એ મિથ્યાત્વને દૂર કરી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય શું? અર્થાત્ મિથ્યાત્વના કારણે અનંતકાલથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરનાર આત્માને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ક્યારે કેવી રીતે થાય?

ઉત્તર—રમણભાઈએ પ્રશ્ન તો ઘણો સુંદર પૂછ્યો અને એવા પ્રશ્નો થાય તો જ વસ્તુ-સ્વરૂપ જાણવાનો યોગ મળે. આપણે મિથ્યાત્વ દૂર થવા સાથે સમ્યગ્દર્શન ક્યારે કેવી રીતે અને કોને પ્રાપ્ત થાય? તે બાબત જરા વિસ્તારથી વિચારીએ.

સંસારવર્તી જીવોના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે: એક લવ્ય જીવો અને બીજા અલવ્ય જીવો. જે જીવોમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો લાયકી-યોગ્યતા હોય તે **લવ્યજીવો** કહેવાય છે, જે જીવોમાં મોક્ષપ્રાપ્તિની યોગ્યતા નથી તે **અલવ્યજીવો** ગણાય છે. સ્થૂત સમજવાળાઓ ‘જે મોક્ષે જાય તે લવ્ય અને મોક્ષે ન જાય તે અલવ્ય’ એવી લવ્ય અલવ્યની વ્યાખ્યા કરે છે પરંતુ તે વ્યાખ્યા વ્યાજ્ઞમી-નથી; કારણ કે અનંતાનંત જીવો એવા છે કે જે લવ્ય હોવા છતાં અનાદિ નિગોદમાંથી (અગ્યવહારશશિમાંથી) બહાર આવવાના નથી, દ્રવ્ય, ક્ષેત્રાદિની નિમિત્ત સામગ્રી મળવાની નથી અને તેઓ અનંતો કાળ જશે તો પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના નથી. એમ છતાં નિમિત્ત મળે તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાની યોગ્યતા તો અવશ્ય રહેતી છે અને તે કારણે જ અર્થાત્ મોક્ષની યોગ્યતાના કારણે જ તેમને લવ્ય કહેવામાં આવ્યા છે. લવણસમુદ્રના તળિયે રહેલી કોઈ સુદર પથરની શિલામાંથી સારામાં સારી મૂર્તિ બનાવવી હોય તો બનાવી શકાય તેવી યોગ્યતા એ શિલામાં અવશ્ય રહેલી છે, પરંતુ એ શિલા સમુદ્રમાંથી બહાર નીકળતી નથી અને તે કારણે તેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની મૂર્તિ બનતી નથી. એટલા માત્રથી શિલા મૂર્તિ માટે યોગ્ય નથી એમ તો ન જ કહેવાય. સાગના સંખ્યાબંધ વૃક્ષો જ્યાં હોય તેવા વિશાળ જંગલમાં એ સાગના વૃક્ષોના થડ વગેરેમાંથી મોલ, પાટડા, થાંસલા વગેરે જરૂર બની શકે તેવી યોગ્યતા છે, પણ એ બધું ક્યારે બને કે સુથાર, કરવત, વાંસલા વગેરે સામગ્રી મળે તો જ, એ સામગ્રીના અઝાવે એ સાગવૃક્ષના થડ વગેરેમાંથી પીઢીયા, મોલ કે પાટડા ન બને; તેટલા માત્રથી તેમાં તેની યોગ્યતા નથી એમ તો ન જ ગણાય, એથી ઉલટું આકડા કે એરંડના વૃક્ષો પાસે ગમે તેટલા સુથાર, કરવત અને વાંસલા ભેગો કરો અને તેની પાછળ મોલ વગેરે બનાવવા માટે દિનરાત મહેનત કરો તો પણ તેમાંથી મોલ વગેરે બની શકતા નથી. કોરડું મગને ગમે તેટલા પાણીમાં પલાળો રાખો, ચૂલા ઉપર ચોવીશ કલાક મૂકી રાખો તો પણ જેમ સ્વભાવ પરત્વે તે કોરડું મગમાં કોમળતા આવતી નથી તે જ પ્રમાણે અલવ્ય આત્માઓને ગમે તેટલી ઉચ્ચ નિમિત્ત સામગ્રી મળે, શ્રુતસામાયિકમાં નવ પૂર્વ સુધીના અભ્યાસ કરે, દ્રવ્યચારિત્ર ગ્રંથો કરી, ‘પંચમહાવ્રતનું’ પરિપાલન, પ્રતિક્રમણ, પડિલેહણ વગેરે ક્રિયાકાંડમાં સાવધાની રાખે, એમ છતાં મોક્ષના મૂલ્યમીજ ભૂત સમ્યગ્દર્શનને લાયક અન્તર્દૃષ્ટિ થાય તેવા પરિણામ પ્રાપ્ત ન જ થાય. લવ્ય જીવોનું ઉપાદાન યોગ્ય છે. અનુકૂલ નિમિત્તો મળે એટલે ઉપાદાનમાં રહેલી યોગ્યતા પ્રગટ થતી જાય છે, અને અનુકૂલ નિમિત્તો ન જ મળે તો ઉપાદાનનો એ યોગ્યતા સદાય અપ્રગટ દશામાં રહે છે, જ્યારે અલવ્ય આત્માઓનું ઉપાદાન અયોગ્ય છે. ગમે તેટલી અનુકૂલ કારણસામગ્રી મળે તો પણ ઉપાદાનનો અયોગ્યતાને અંગે તે સામગ્રીનું અનુકૂલ પરિણમન નથી થતું. ભાવાર્થ એ છે કે—“મોક્ષે જાય તે લવ્ય અને મોક્ષે ન જાય તે અલવ્ય” એવી લવ્યાલવ્યની વ્યાખ્યા ન કરતાં “જેનામાં મોક્ષની યોગ્યતા છે તે લવ્ય અને જેનામાં મોક્ષના યોગ્યતા નથી તે અલવ્ય.” એ વ્યાખ્યા જ શાસ્ત્રસંગત છે.

લવ્યપણું કે અલવ્યપણું એ અનાદિ પારિણામિક ભાવે છે

પ્રશ્ન-અલવ્યે એવો શું અપરાધ કર્યો છે કે તેને ગમે તેટલી અનુકૂળ સામગ્રી મળવા

છતાં હૃદયમાં કોમળતા ન આવે? મોક્ષને લાયક સમ્યગ્દર્શનાદિ અધ્યવસાય ન પ્રગટે ?

સમાધાન-એક વાત ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની કે ભગ્યપણું કે અભગ્યપણું એ કોઈનું કરેલું અથવા અમુક સમયે થયેલું છે. એમ સમજવાનું નથી. અમુક સમયે એ આત્મા ભગ્ય હતો, અને પછી અમુક કારણો અંગે અભગ્ય થયો. અથવા પહેલાં અભગ્ય હતો અને પછી ભગ્ય થયો એવી સમજ હોય તો ને પણ અજાનતામરી સમજ છે. ભગ્યપણું તેમજ અભગ્યપણું એ સાદિ પારિણામિક ભાવ નથી કિન્તુ અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે. હવે એ કોઈ કાળે અહવ થતો નથી અને અહવ કોઈ કાળે હવ થતો નથી. હવદ્રવ્ય તે ત્રણેય કાળે હવસ્વરૂપે જ રહે છે અને અહવ દ્રવ્ય ત્રણેય કાળમાં અહવસ્વરૂપે જ રહે છે, અર્થાત્ હવ અને અહવત્વ જેમ અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે. તે પ્રમાણે ભગ્યત્વ અને અભગ્યત્વ એ અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે. હવ જેમ અનાદિ છે તેમ હવનું ભગ્યપણું કે અભગ્યપણું એ પણ અનાદિનું છે. આટલી વાત જો બરાબર સમજમાં આવે તો પછી “અભગ્યહવે એવો શું અપરાધ કયો છે કે અનુકૂળ સામગ્રી મળતા છતાં તેને મુક્તિને લાયક અધ્યવસાય ન લાગે?” એવા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થવાનો પ્રસંગ નહિ થાય. કોઈ પણ પરિણામ અમુક સમયે નવો થાય, તો તો અવશ્ય પ્રશ્ન થાય કે આમ કેમ બન્યું? પરંતુ જો પરિણામ અનાદિ હોય તેમાં પૂર્વે જણાવેલા પ્રશ્નને અવકાશ જ નથી.

સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો જ શુદ્ધપર્યાય છે.

આ પ્રમાણે સંસારવર્તી એ પ્રકારના હવોમાં ભગ્ય આત્માઓને જ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ અભગ્ય હવોને એ આત્મિક શુભ પ્રગટ થતો નથી. ભગ્યહવ હોવા છતાં તેને પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થવામાં બાધ તેમજ અંતરંગ સાધનોની કાન્દી હોવી જ જોઈએ. એકલા ઉપાદાનથી કાર્યસિદ્ધિ નથી તેમજ કેવળ નિમિત્તથી પણ કાર્યસિદ્ધિ નથી. એ તો ઉપાદાન અને નિમિત્ત પોતપોતાની કક્ષામાં સમાનભાવે જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે જ કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. એકલા ઉપાદાનની વાતો કરી દાન, પુરુષ, મૂળ, સામાયિક વગેરે નિમિત્તોને તરકોડનારા માર્ગને બૂઝ્યા છે, અને નિમિત્તનું સેવન કરવા પાછળ ઉપાદાન તરફ હૃલ્લેસ્ય રાખનારા તેઓ પણ સાધ્યસિદ્ધિથી વંચિત રહે છે. ભગ્યહવ હોવા છતાં જ્યારે તેને સંજ્ઞીપણું-પંચેન્દ્રિયપણું પ્રાપ્ત થાય, ભગ્યત્વશાનો પરિણામ થાય, કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત એ ત્રણેય અશુભ લેશ્યાઓ ન હોય અને તેજો, પદ્મ તથા શુકલલેશ્યા પેટી કોઈ શુભ લેશ્યાના પરિણામ હોય, આયુષ્ય કર્મ સિવાય સાતેય કર્મની સ્થિતિ એક કોણકોણી સાગરોપમથી પણ ઓછી અવશિષ્ટ રહેલી હોય તે અવસરે આ ભગ્યાત્મા યથા પ્રવૃત્તકરણમાં પ્રવેશ કરે છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવા અગાઉ પહેલું યથાપ્રવૃત્તકરણ, બીજું અપૂર્વકરણ અને ત્રીજું અનિવૃત્તિકરણ-આ ત્રણેય કરણ આત્માને કરવા પડે છે, અને એ ત્રણેય કરણો પૂર્ણ થાય ત્યારબાદ સમ્યગ્દર્શન શુભ પ્રગટ થાય છે. એક વાત નક્કી છે કે એ સમ્યગ્દર્શન આત્માનો શુભ હોવાથી આત્મામાં જ છે. બહારથી આવવાનો નથી. લાખ અથવા કોઠ સોનામહોર લઈને બજારમાં કે કુચિકાપણ જેવી હુકાને લાય તો ત્યાં એ શુભ વેચાતો મળતો નથી. આજે કોઈ શુભો પોતાના લકતવર્ગને

પોતાની માન્યતાને અનુસરે તે જ સમકિતી છે; બાકીના મિથ્યાત્વીઓ છે, એવું સમજાવતા હોય તો તે ઘોર અજ્ઞાનતા છે. અનંત જ્ઞાનીઓના વચનો તરફનો સાચો આદર તે જ સમ્યગ્દર્શન છે. બાકી બીજાઓ તો ફેાગટ સમકિતના પડીકા બંધાવનારા છે. સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો શુદ્ધ અર્થાત્ સ્વભાવ પરિણામ છે. પૂર્વાચાર્ય લગવંતોએ જે માટે કહેલ છે કે—

સમ્મં ચ મોક્ષત્રીયં, તં પુણ મૂયત્યસદ્વર્ણરૂવં ।

પસમાર્હલિંગગમ્મં, સુહાયપરિણામરૂવં તુ ॥૧॥ (નવનરવમાખ્ય. મૂલ ગાથા ૧)

“ સમ્યગ્દર્શન એ મોક્ષતું બીજ છે, વળી સદ્ભૂત પદાર્થોના ઉપર શ્રદ્ધાન પરિણામ તેનાથી પ્રગટ થાય છે. શમ-સંવેગ-નિર્વેદ-અનુકંપા અને આસ્તિક્ય એ સમ્યક્ત્વના લિંગો છે અને તે શુદ્ધ આત્માના પરિણામસ્વરૂપ છે. ” અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો ગુણ છે, આત્માનો સ્વભાવ પર્યાય છે અને આત્મામાં જ તિરોભાવે રહેલો હોય છે. વિષય અને કષાયતું જેટલું જોર વધુ તેટલું કર્મબંધન પણ વધુ થાય, જેટલું કર્મબંધન વધુ તેટલું આત્મા ઉપર આવરણ વધારે, જેટલું આવરણ વધારે તેટલો આત્મગુણનો તિરોભાવ, આવરણ ઘટે તો જ આત્મગુણનો આવિર્ભાવ થાય. આવરણ ઘટાડવા માટે કર્મબંધન ઘટાડવું જોઈએ. કર્મબંધન ઘટાડવા માટે વિષય-કષાયતું પરિણલ ઓછું થવું જોઈએ અને એ પરિણલને ઘટાડવા માટે અઢારે પાપસ્થાનકની પ્રવૃત્તિ ઓછી કરવી જોઈએ. એ પણ ત્યારે જ બને કે—જેમાં અઢારેય પાપસ્થાનકને વર્જવાતું વાતાવરણ હોય તેવી ધાર્મિક ક્રિયામાં આત્મા જોડાય. સામાયિક, પૂજા, દેવદર્શનાદિ ધર્મક્રિયાઓ એવી સુંદર છે કે—રુચિપૂર્વક જરા ઉપયોગ રાખીને કરવામાં આવે તો પાપ ઓછું થયા સિવાય રહે નહિ, પરિણામે કષાયો ઓછાં થાય, કર્મબંધન ઘટે, આવરણો વિલય પામે અથવા ઘટ્ટ આવરણો હતાં તે આછાં થાય અને આત્મામાં તિરોભાવે રહેલો સમ્યગ્દર્શનોદિ સ્વભાવ પર્યાય પ્રગટ થાય, આત્મિક ગુણોને પ્રગટ કરવાનો એ જ રાજમાર્ગ છે.

સામાયિકાદિ ધર્મકરણી અનાંદિના વિભાવ પરિણામને દૂર કરી સ્વભાવ પરિણામ પ્રગટ કરવામાં પ્રબલ સાધન છે.

આજે કોઈ કોઈ આત્માઓ સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્મિક ગુણની મૌખિક વાતો ખૂબ સુંદર રીતે કરતા હોય છે. પરંતુ તેમના હૈયામાં ધર્મક્રિયા, તપ-જપ-વ્રત-પ્રત્યાખ્યાન ઉપર લગભગ અરુચિ જેવું હોય છે તે કોઈ રીતે ઉચિત નથી. દેરાસર સામું જ હોય, શાન્તરસ-ભરપૂર લગવંતની અલૌકિક પ્રતિમા જિનમંદિરમાં બિરાજમાન હોય છતાં પ્રભાતમાં ઊઠીને એ પ્રતિમાના દર્શન કરીને આત્માને પાવન કરવાની અનુકૂલ સંયોગ છતાં ભાવના ન જાગે, નવપદ્મ મહારાજની આરાધનાના મંગલમય દિવસો હોય, શરીર તંદુરસ્ત અને શક્તિસંપન્ન હોય છતાં એક આંખેલ કરવા જેટલી તપની વૃત્તિ નાગૃત ન થાય, સામાયિક પ્રતિક્રમણ જેવી આત્માને અમૃતમય બનાવનારી આવશ્યક ક્રિયાઓ તરફ પણ લગભગ અનાદર હોય તો એ સમ્યગ્દર્શનાદિની ઉપલક્ષ સુંદર દેખાતી વાતોથી આત્માને શું લાલ ? અપ્રમત્ત નામના સાતમા ગુણસ્થાને અને તેથી આગળ વધેલા આત્માઓ માટે, અલબત્ત, આવશ્યકાદિ કરણીની જરૂરીયાત ન હોય, પરંતુ જેના જીવનમાં ન હોય વિરતિતું સ્થાન, ન હોય રીત-

સરનો જ્ઞાનાભ્યાસ, ન હોય શ્રદ્ધાનું ઠેકાણું, મિથ્યાત્વાદિ ઝેરથી છુવન એકધારું ઝેરી અને વિલાવ તેમજ વિલાવના સાધનોમાં મસ્ત બન્યું હોય-એવા સંજોગોમાં તો સામાયિકાદિ ધર્મકરણી અને તપ-જપ-વ્રત-પરચક્રખાણ વગેરે આત્માના વિલાવ પરિણામને દૂર કરી સ્વભાવ પરિણામ પ્રકટ કરવામાં અસાધારણ કારણ છે.

આવશ્યકાદિ ધર્મકરણી, યોગ્ય આત્મા માટે મોક્ષે પહોંચવાની અનુપમ નીસરણી છે.

નાના બાળકને શરૂઆતમાં નિશાળે મૂકવામાં આવે ત્યારે તેને અભ્યાસમાં રુચિ નથી હોતી. નિશાળે જવું તે બાળકને નથી ગમતું. મા-બાપ પૈ-પૈસો અથવા કાંઈક ખાવાની વસ્તુનું પ્રદોલન-લાલચ આપે તો એ લાલચ અંગે એ બાળક નિશાળે જાય છે, પરંતુ શરૂઆતમાં પૈ-પૈસાની લાલચથી નિશાળે જતું બાળક લવિષ્યમાં ત્યારે અભ્યાસ માટે રુચિ-વાળું થાય છે ત્યારે ઘરમાં રસોઈને જરા વાર હોય તો માતાને કહે છે કે-‘મા ! હું રીસે-સમાં આવીને જમી લઈશ, પરંતુ હમણા નહિ’ રોકાઈ કારણકે મારે નિશાળનો ટાઈમ થઈ ગયો છે.’ એ જ પ્રમાણે અનાદિથી વિલાવ અને વિલાવના સાધનોમાં જ રમણતાવાળા આત્માને શરૂઆતમાં સ્વભાવ પરિણામ અને તેના સાધનોમાં રુચિ નથી થતી. તેને સામાયિકાદિ ધર્મકરણીમાં અંતરનો પ્રેમ જગતો નથી. પ્રાથમિક અવસ્થામાં તેને ધર્મકરણીમાં આનંદ આવતો નથી, પરંતુ વારંવાર એ ધર્મકરણીમાં આત્મા જોડાયેલો રહે તો છેવટે એ આત્માને એ ક્રિયાકાંડમાં અવશ્ય પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે, આત્મજાગૃતિ પણ આવતી જાય છે. આજે આપણને ઘણીવાર શંકા થાય છે કે-કેટલાક મનુષ્યો બાહ્યવસ્થાથી પ્રારંભીને વૃદ્ધાવસ્થા પર્યંત સતત પૂન-સામાયિકાદિ ધર્મપ્રવૃત્તિ કરનારા હોવા છતાં તેમના છુવનના વ્યવહારમાં જોઈએ તેવી અનુકૂળતા નથી જોવાતી તેવું શું કારણ હશે ? પરંતુ એ શંકાના સમાધાન માટે ખૂબ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આપણે એટલું તો અવશ્ય જાણીએ છીએ કે ‘આત્મા અનાદિ છે, એનો સંસાર અનાદિ છે, સંસારના કારણભૂત કર્મનો સંયોગ પણ અનાદિ છે.’ અનાદિકાળથી સંસારમાં રખડતા આ આત્માને અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તન વ્યતીત થયાં છે. આ આત્માએ એ અનંતાકાળમાં અનંતા લવ કર્યા છે. પ્રત્યેક લવમાં પ્રાયઃ અવગો જ પુરુષાર્થ કરીને આત્માને ખૂબ જ કર્મથી ભારે બનાવ્યો છે. કર્મના ભારથી વધુ ભારે બનેલ આત્માને એક લવની ધર્મકરણીથી એકદમ ક્યાંથી અસર થાય ? એક જન્મ નહિ પરંતુ અનેક જન્મમાં એ આત્મા આવશ્યકાદિ ધર્મકરણીમાં સતત પ્રયત્નશીલ રહે અને આત્મા યોગ્ય હોય તો એ આત્માને અંતરંગ રુચિનો પરિણામ અવશ્ય પ્રગટ થાય છે. ખૂબ જ કટાઈને હીંકરા જેવું બની ગયેલું વાસણ એક બે વાર સામાન્ય પ્રયાસથી ઉત્તરવલ નથી બનતું તે જ પ્રમાણે કોઈ મનુષ્યમાં છુવન પર્યંત ધર્મકરણી આવું હોવા છતાં તેના વ્યવહારમાં પરિવર્તન ન દેખાય તો સમજવું કે હેતુ ધર્મકરણીના પુરુષાર્થમાં ખામી છે. એ જ ધર્મકરણીમાં વધુ પુરુષાર્થ થશે, પાંચ દશ લવ પર્યંત ધર્મક્રિયાનો સતત અભ્યાસ ચાલુ રહેશે એટલે છુવન પરિવર્તન પણ અવશ્ય થશે. ઉપાદાનમાં યોગ્યતા રહેલી હોય અને અનુકૂલ નિમિત્તોનું

સતત સેવન થાય તો ઉપાદાન વિશુદ્ધ થયા સિવાય રહે જ નહિં. બીજું, અમુક વ્યક્તિના જીવનમાં પરિવર્તન થયું છે કે કેમ? તે સાચી રીતે ચોક્કસ જાણવા માટે આપણી પાસે કયું માપકયંત્ર (થર્મોમીટર) છે? ધર્મકરણી કરનાર વર્ગનો જીવનવ્યવહાર ખૂબ સુંદર હોવો જોઈએ. એ લાગ્યવાનના આચારવિચારો એવા હોય કે એને દેખીને અન્ય આત્માઓ ધર્મ પામે, એમ છતાં કોઈ વાર કોઈ ધર્મકરણી કરનાર વ્યક્તિનો જીવનવ્યવહાર અતુકૂળ ન હોય તે ઝટ નજરમાં આવે છે અને ધર્મક્રિયા નહિં કરનાર વર્ગ ગમે તેવી આડીઅવળી પ્રવૃત્તિ કરે તે જરાય આજના જીવોને નજરમાં નથી આવતું, તેનું એ પણ કારણ છે કે-ધર્મક્રિયા એ ધોળું-સફેદ લુગડું છે. સફેદ લુગડામાં જરા ડાઘ પડે તો પણ દેખાય. અને ધર્મક્રિયા નહિં કરનારા કાળા લુગડાવાળાઓને ગમે તેટલા ડાઘ પડે તો પણ દેખાય નહિં. વળી આવી શંકા કરનારાઓ મોટે ભાગે ધર્મક્રિયાથી વિમુખ હોય છે અને પોતાના બચાવ માટે જ આવી શંકાઓના ઓઠાં ઊભા કરે છે. બાકી એક વાત નક્કી છે કે-આવશ્યકાદિ ધર્મકરણી એ જ યોગ્ય આત્માને આગળ વધવા માટેની નીસરણી છે. અનાદિ કાળથી સંચિત કર્મના ભારને હળવો કરનારી છે.

પરિણામની નિર્મળતાનું કારણ કપાયતી મંદતા છે. અને કપાયતી મંદતાનું કારણ મંગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિ છે.

અનાદિ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થવામાં આવશ્યકાદિ કરણી પરમ સાધન છે. છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્તનમાં આત્માનો પ્રવેશ થાય ત્યારે આત્માને ધર્મકરણીમાં ઓઘથી પણ અમુક અંશે રુચિ જાગે છે. એ આત્મા ધર્મક્રિયામાં જોડાય છે. ધર્મક્રિયામાં જોડાયા બાદ હજુ મનોયોગની યદ્યપિ સ્થિરતા નથી, તો પણ કાયયોગ અને વચનયોગ તો અશુભ નથી. મનોયોગમાં પણ અશુભપણાનો ભાવ તો નથી જ. અનંત કાલના અધ્યાસને અંગે મનોયોગ કબજામાં આવી શકતો નથી. સામાયિક કે પૂજની પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે ચિત્તની અચળતા ચાલુ રહે છે. એમ છતાં ત્રણેય યોગના અશુભપણામાં જે દીર્ઘસ્થિતિ અને તીવ્ર રસવાળાં અશુભ કર્મ બંધાતા હતા, તેવાં દીર્ઘસ્થિતિ અને તીવ્ર રસવાળાં કર્મો એકલા મનોયોગના અશુભપણામાં બંધાતા નથી, કિંતુ અદ્યપસ્થિતિ અને મંદ રસવાળા કર્મો બંધાય છે. પહેલાંના બંધાયેલા દીર્ઘસ્થિતિ અને તીવ્ર રસવાળાં કર્મો પણ સંક્રમ વગેરેદ્વારા અદ્યપસ્થિતિવાળા અને મંદ રસવાળા થતાં જાય છે અને અશુભ કર્મોની સ્થિતિ અને રસમાં ઘટાડો થાય એટલે આત્માનો જ્ઞાનપ્રકાશ તેટલા પ્રમાણમાં પ્રગટ થતો જાય છે. અનાદિ મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિનાં પ્રસંગે થતાં ત્રણ કરણો પકી પડેલું જે યથાપ્રવૃત્ત કરણ છે, તે યથાપ્રવૃત્તકરણમાં એક બાબત સ્પષ્ટ જણાવી છે કે-જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય અને અંતરાય એ ચારેય કર્મોની પ્રત્યેકની ત્રીશ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિમાંથી ઓગણત્રીશ કોડાકોડી સાગરોપમ ઉપરાંત સ્થિતિનો ક્ષય થાય અને એક કોડાકોડી સાગરોપમ માં પદ્યોપમના અસંખ્ય ભાગે ન્યૂન એટલી સ્થિતિ બાકી રહે, એ જ પ્રમાણે મોહનીય કર્મની ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમપ્રમાણ સ્થિતિમાંથી ઓગણત્રીસેર કોડાકોડી સાગરોપમ ઉપરાંત સ્થિતિનો ક્ષય થાય અને પદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગ ન્યૂન એક કોડાકોડી સાગર જેટલી સ્થિતિ

અવશેષ રહે, એ જ રીતે નામ અને ગોત્ર એ બન્ને કર્મોની વીંશ કોડાકોડી સાગરોપમપ્રમાણુ સ્થિતિમાંથી પદ્યોપમનો અસંખ્યલાગ ન્યૂન એવી એક કોડાકોડી સાગરોપમપ્રમાણુ સ્થિતિ અવશિષ્ટ રહે અર્થાત્ એક આયુષ્ય કર્મ સિવાય સાતેય કર્મોની દરેકની સ્થિતિ હમણું સમજાવ્યું તે મુજબ પદ્યોપમના અસંખ્ય લાગે ન્યૂન એક કોડાકોડી સાગર જેટલી બાકી રહે, અને તેટલા પ્રમાણમાં તે કર્મો પૈકી અશુભ કર્મોનો-મુખ્યત્વે ઘાતી અને તેમાં દર્શન-મોહનીયનો રસ ઓછો થાય ત્યારે જ યથાપ્રવૃત્તકરણની હદ પ્રાપ્ત થાય છે. સાતેય કર્મોની સ્થિતિમાં ઘટાડો પરિણામની નિર્મળતા સિવાય થતો નથી. પરિણામની નિર્મળતા કષાયની મંદતા થયા સિવાય બનતી નથી, તેમજ કષાયની મંદતા ધર્મક્રિયાની પ્રવૃત્તિ સિવાય આવવી પ્રાયઃ અશક્ય છે.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ એ રીતે: એક નિસર્ગથી અને બીજી અધિગમથી

શાસ્ત્રોમાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિના બે પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. એક નિસર્ગ અર્થાત્ સ્વાભાવિક રીતે કોઈપણ બાહ્ય નિમિત્ત કારણ વિના અને બીજું અધિગમ એટલે નિમિત્તવડે. તત્ત્વાર્થ સૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયમાં સૂત્ર છે કે ‘તન્નિસર્ગાદધિગમાદ્વા’ [તત્ત્વાર્થ. અધ્યાય ૧ સૂ. ૩] તે સમ્યગ્દર્શન નિસર્ગાત્ એટલે સ્વાભાવિક રીતે અને અધિગમાદ્ એટલે નિમિત્ત સામગ્રીવડે એમ બે પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય છે. લોકડું કોતરનાર ઘુણાને એ લોકડામાં અક્ષર કોતરવાનું લક્ષ્ય નથી હોતું છતાં કુદરતે કોઈવાર અક્ષર જેવા આકારો તેમાં કોતરાઈ જાય છે, જેને ‘ઘુણાક્ષરન્યાય’ કહેવામાં આવે છે. વળી ડુંગરાળ નદીના પ્રવાહમાં ઘસડાતો પત્થર જેમ આપોઆપ ગોળ થઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે અનાદિકાળથી સંસારની ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરનાર આ જીવ તે તે ગતિમાં શુભાશુભના ઉદય પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગવતો અકામ નિર્જ્ઞાના થોગે કોઈવાર એવી સ્થિતિએ પહોંચે છે કે બાહ્ય ઉપદેશ અથવા જ્ઞાન પ્રતિમાના દર્શન, પૂજન વગેરે બાહ્ય કારણોના અભાવમાં પણ જ્ઞાનદર્શનોપયોગના સ્વભાવે સમ્યગ્દર્શન પામી જાય છે. આવી રીતે સમ્યગ્દર્શન જેને પ્રાપ્ત થાય તે નિસર્ગસમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે અને એ પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરનારાઓની સંખ્યા ખૂબ જ અલ્પ હોય છે. જ્યારે જ્ઞાનવાણીનું શ્રવણ, જ્ઞાનપડિમાના દર્શન, પૂજન વગેરે દ્વારા આત્માને અધ્યવસાય પરિણામની નિર્મળતા થાય અને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય તેનું નામ અધિગમ સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે. દરેક કાળમાં આ અધિગમ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરનારાઓની સંખ્યાનું પ્રમાણ જ નિસર્ગ સમ્યગ્દર્શનવાળા કરતાં ઘણું વધારે હોય છે. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ દર્શનમોહના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય સિવાય નથી થતી એ બાબત નક્કી છે; પણ એ દર્શનમોહનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય થવામાં અંતરંગ કારણ પરિણામની વિશુદ્ધિ છે, અને એ પરિણામની વિશુદ્ધિ થવામાં જન્માન્તરના અભ્યાસાદિ કારણે કોઈક આત્માને બાહ્ય નિમિત્તની હાજરી ન હોય, એટલે તેને નિસર્ગ સમ્યગ્દર્શન કહેવાય. જ્યારે બીજા અનેક આત્માઓને એ પરિણામની વિશુદ્ધિ થવામાં જન્મવાણીનું શ્રવણ, જ્ઞાનપડિમા, સદ્ગુરુ વગેરેના દર્શનાદિનું બાહ્ય નિમિત્ત હાજર હોય તેને અધિગમ સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે.

વધુ મલિન વસ્ત્રને શુદ્ધ બનાવવા વધુ સાધન અને વધુ પરિશ્રમની જરૂર તેમ
વધુ મલિન આત્માને નિર્મળ બનાવવા માટે ધર્મપુરુષાર્થની વધારે જરૂર.

સલામાંથી પ્રશ્ન:—નિમિત્તની હાજરી સિવાય પણ પરિણામની વિશુદ્ધિ થાય ખરી ?

ઉત્તર—જે જીવને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં જુદી જુદી જીવાયેનિમાં જન્મ થતા બાદ વિષય-કષાયાદિ વિલાપ પરિણામનું વધુ પ્રમાણમાં સેવન થયું છે અને વધુ ક્લિષ્ટ કર્મો બાંધાયા છે, તેવા આત્માઓને પરિણામની વિશુદ્ધિ માટે જિનવાણીશ્રવણ વગેરે નિમિત્તોનું સેવન કરવાની એક ભવમા નહિ પરંતુ ભવોભવપર્યંત વારંવાર જરૂરીયાત રહે છે, અને જે આત્માને કુદરતી રીતે ભૂતકાળમાં એવા ક્લિષ્ટકર્મો નથી બાંધાયા, તે આત્માઓ અકામ નિર્જરાના યોગે-બાહ્ય નિમિત્તોની હાજરી સિવાય પણ પરિણામની વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મરુદેવા માતાને ક્લિષ્ટ કર્મોની સત્તા ખૂબ જ ઓછી હતી. અનાદિ નિગોદમાંથી કેળના ભવમાં, અને કેળના ભવમાંથી મારુદેવામાતાના ભવમાં આવી ત્યાંથી જ મોક્ષે ગાઢ્યા ગયા છે. અનાદિ નિગોદમાં કર્મસત્તા હોય, પરંતુ સ્થિતિ-રસમાં તીવ્રતા ન હોય. કેળના ભવમાં પણ બાહ્યમાં જ કંથેરનું વૃક્ષ, પવનના યોગે કંથેરના વૃક્ષનું કેળની સાથે વારંવાર અફળાવવું, કેળના વૃક્ષને કાંટા વાગવા અને તે દ્વારા દુઃખનો ભોગવટો કરવો, તેમજ વિશેષ આત્મધ્યાનના અભાવે નવાં કર્મો વધુ પ્રમાણમાં ન બાંધવા, મરુદેવીના ભવમાં પણ ક્લિષ્ટ પરિણામનો લગભગ અભાવ, આ બધુંય વિચારવામાં આવે તો તેવા આત્માને શુભ નિમિત્તોના આલંબન સિવાય પણ અંતરંગ-પરિણામવિશુદ્ધિ બને છે, પરંતુ ભવચક્રમાં ભટકતાં જે આત્માને ખૂબ જ ક્લિષ્ટ કર્મો બાંધાયા છે તે આત્માને વારંવાર શુભનિમિત્તોનું બરાબર સેવન થાય તો જ પરિણામવિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ લુગડું ઓછું મેલું તેમ તેને સાબુ, પાણી અને ઘોઠાની ઓછી જરૂર. જેમ લુગડું વધુ મેલું તેમ તેને સાબુ, પાણી અને ઘોઠાની વધારે જરૂર, એ હકીકત સમજાય તેવી છે. આપણે તો ચેતીશય કલાક અશુભ નિમિત્તોનું જ સેવન કરવું છે, એ સેવનમાં તન્મય થવું છે, ક્લિષ્ટ કર્મો ક્ષણે ક્ષણે બાંધીને આત્માને ખૂબ મલિન કરવો છે અને શુભ નિમિત્તોનું સેવન કરવું નથી. કહાય થોડું શુભ નિમિત્તનું સેવન થાય તો પણ તેમાં તન્મય થવું નથી. એવી રીતે પરિણામવિશુદ્ધિ કેમ બને ? એકદરે ભાવાર્થ એ છે કે-જે આત્માને ઘાતીકર્મના સ્થિતિરસ તીવ્રભાવે પકવાનો કુદરતે જ સંયોગ નથી મળ્યો અથવા પૂર્વભવોમાં કરેલી આરાધનાના યોગે જે લઘુકર્મો છે તેવા આત્માઓને શુભનિમિત્ત-કારણની હાજરી સિવાય અકામ-નિર્જરાનો યોગ અને આત્માનો જ્ઞાનોપયોગ-દર્શનોપયોગનો સ્વભાવ એ કારણે પરિણામવિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

યથાગ્રવૃત્ત કરણ સુધી તો કોઈ કોઈ વાર અભવ્ય જવો પણ આવે છે અને

શ્રુતસામાયિક પ્રાપ્ત કરે છે.

આપણે તો આમાંથી એક જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે-જિનવાણીનું શ્રવણ, જિનપડિમાના દર્શન-પૂજન વગેરે શુભ નિમિત્તોનું ખૂબ ખૂબ સેવન કરી પરિણામની વિશુદ્ધિ કરવા માટે ખ્યાલ રાખવો. એ પ્રમાણે થાય તો જ આશુખ્ય કર્મસિવાય સાતેય કર્મોની સ્થિતિ એક

કોઈકોઈ સાગરોપમથી પણ ઓછી થાય અને યથાપ્રવૃત્ત કરણ પ્રાપ્ત થાય. આ યથાપ્રવૃત્ત કરણનો અન્તર્મુદ્દર્શનો કાળ છે. એ કરણમાં દાખલ થયેલા આત્માને પ્રથમ સમયની વિશુદ્ધિની અપેક્ષાએ બીજા સમયમાં અનંતગુણવિશુદ્ધિ હોય છે. વિશુદ્ધિ એટલે બીજું કંઈ નહિ, કપાયતી મંદતા તેનું નામ જ વિશુદ્ધિ છે. પાણીમાં જેટલો કાદવ-ક્રીયડ વધુ તેટલું પાણી મેલું, એ જ પાણીમાંથી એ કાદવ-ક્રીયડ ઓછો થાય તેટલું પાણી સ્વચ્છ ગણાય. એ પ્રમાણે આત્માના જ્ઞાનોપયોગમાં કપાયોદયનું જેટલું વધુ મિલન તંત્રી પરિણામની મલિનતા ગણાય અને એ જ્ઞાનોપયોગમાં કપાયોદયના મિલનની જેટલી મંદતા, સમજવું કે તેટલા પ્રમાણમાં પરિણામની વિશુદ્ધિ ગણાય. આ યથાપ્રવૃત્તકરણ સુધી તો આત્મા ઘણીવાર આવે છે. અલગ્ય છવો પણ કોઈ કોઈ આ યથાપ્રવૃત્તકરણ સુધી આવી શ્રુતસામાયિકના લાભને પામી જાય છે. પરંતુ ત્યાંથી આગળ અપૂર્વકરણમાં દાખલ થઈ અનાદિની રાગદ્વેષની નિળિડ ગ્રન્થિનો ભેદ કરવો તે અત્યંત મુશ્કેલ છે. અલગ્ય છવો તો યથાપ્રવૃત્તકરણથી આગળ વધી શકતા જ નથી. યથાપ્રવૃત્તકરણમાં અમુક સમય ટકી ત્યાંથી પાછા વળી જાય છે અને સંસારમાં રખડયા કરે છે. લગ્યછવોમાં પણ જે દુર્લભ છે, હજુ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે આત્માની પરિપક્વદશા નથી થઈ તે છવો પણ આ યથાપ્રવૃત્તકરણથી આગળ વધી શકતા નથી. પરંતુ જે લગ્ય આત્માઓને વધુમાં વધુ અપાર્ધપુદ્ગલ-પરાવર્તન કાળમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનો છે તે આત્માઓ જ અપૂર્વકરણમાં પ્રવેશ કરી અપૂર્વ વિશુદ્ધ પરિણામયુક્ત વીર્યોદ્ધાસવડે ગ્રન્થિનો ભેદ કરી અનિવૃત્તિકરણ નામના ત્રીજા કરણમાં દાખલ થાય છે.

અપૂર્વકરણવડે રાગદ્વેષની અનાદિની ગ્રન્થિનો ભેદ ન થાય ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે નહિ.

જેના આંતરડામાં ખૂબ જૂના મળ ભરાઈ ગયા હોય, જે કારણે અન્નનું પાચન તો શું? પણ અન્ન ઉપર રુચિ જ ન થતી હોય, એવા મનુષ્યને કોઈ સામાન્ય-સાદો જીલાભ આપે. એ જીલાભની દવાથી આંતરડામાં ભરાયેલા આબુખાબુના મળ નીકળે પણ જ્યાં સુધી જામી ગયેલા મળના ગાંઠા ન નીકળે ત્યાં સુધી આરોગ્ય અને અન્ન ઉપર વાસ્તવિક રુચિ થાય નહિ. તે પ્રમાણે યથાપ્રવૃત્તકરણમાં પ્રાપ્ત થયેલા નિર્મળ પરિણામવડે અમુક કર્મમળ ભલે ઓછા થયા, પરંતુ અનાદિથી આવી આવતી રાગદ્વેષની ગાંઠ જ્યાં સુધી ન ગળે ત્યાં સુધી આત્માને લાવથી સાચું આરોગ્ય પ્રગટે નહિ અને સ્વભાવ તેમજ સ્વભાવના સાધનો ઉપર રુચિનો પરિણામ થાય નહિ. આપણે ઘણીવાર તેવા અનુકૂળ નિમિત્તો મળતાં ધર્મના અનુષ્ઠાનો કરીએ છીએ. તપ-જપ-મત-પચ્ચક્રખાણ વગેરે પણ યથાશક્તિ આચરીએ છીએ પરંતુ અનાદિની આવી આવતી ધન-દોલત-શ્રી-પુત્ર ઉપરની મમતા એ ઘટતી નથી. અહિં ભલે વ્યાખ્યાન સાંભળો છો, સામાયિક-પ્રતિક્રમણ કરો છો; પરંતુ અન્તર્ગત ધન-દોલતની મમતાનું સ્થાન કેટલું છે? એ આપણા આત્માને પૂછીએ તો જરૂર જવાબ મળે છે કે ‘એ મમતા હજુ ખસી નથી.’ બ્યવહારથી ભલે બોલાય કે ધન-દોલત વગેરે આપણું કશુંય નથી, પરંતુ નિશ્ચયદષ્ટિએ તેને લાયક પરિણામ જાગ્યા નથી. ગ્રન્થિનો ભેદ જ્યાં સુધી ન થયો હોય ત્યાં સુધી આત્માની આ દશા છે,

પરંતુ જ્યાં ગ્રન્થિનો લેદ થયો એટલે પછી એ આત્મામાં કોઈ અપૂર્વ-આજ સુધીના અનંતા ભૂતકાળમાં કોઈવાર નહિં અનુભવેલ અદ્ભૂત ભાવઆરોગ્ય પ્રગટ થાય છે અને હવે સ્વભાવની ઓળખાણ સાથે તેના ઉપર સુંદર પ્રકારે રુચિ જન્ય થાય છે. ધ્યાનીના લુગડા જેવા મેલા લુગડા થયાં બાદ તેના ઉપર બે પાંચવાર સાબુ ન ઘસાય, ઉપરાઉપરી ધોકા ન પડે ત્યાંસુધી તો આત્મબાહ્યનો મેલ ઓછો ન થવાના કારણે તે લુગડામાં પડેલા તેલ કે મસના ચીકણા ડાઘાઓ નજરમાં ન આવે પરંતુ જ્યારે બે ચાર વાર સાબુ અને પાણીથી તે અત્યંત મેલા લુગડા સાફ કરાય ત્યારે આત્મબાહ્યનો મેલ દૂર થતા પેલા તેલ કે ચીકણી મસના ડાઘા નજરે આવે અને નજરમાં આવ્યા બાદ તે ડાઘાઓને દૂર કરવા માટે વધુ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. એ જ પ્રમાણે યથાપ્રવૃત્તકરણવડે કર્મના સ્થિતિગતમાં ઘટાડો ન થાય ત્યાં સુધી ગ્રન્થિસ્થાન નજરમાં-ખ્યાલમાં આવે નહિં અને ખ્યાલમાં આવે નહિં ત્યાં સુધી તેનો લેદ થાય નહિં. એ ગ્રન્થિનો લેદ ન થાય ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રગટે નહિં. અપૂર્વકરણમાં પ્રતિસમયે અનંતગુણ-અનંતગુણ વિશુદ્ધિ આવતી જાય છે, એ વિશુદ્ધિકારા સ્થિતિઘાત, રસઘાત, ગુણધ્રેણી અને અભિનવ સ્થિતિમંત્ર-એ ચાર અપૂર્વ કાર્યો થાય છે, અને એ સ્થિતિઘાતાદિ ચારેય અપૂર્વ કાર્યોવડે આત્મા અનાદિની નિખિડ રાગદ્વેષની ગ્રન્થિ લેદવાનું મહાન કાર્ય કરે છે. આ અપૂર્વકરણનો પણ અત્તર્મુહૂર્તનો કાળ છે.

અનિવૃત્તિકરણ તથા અંતરકરણનું સ્વરૂપ

અપૂર્વકરણમાં ગ્રન્થિનો લેદ કર્યા બાદ કોઈ મહાન કાર્ય પછી વિશ્રાંતિની જેમ જરૂર પડે છે તેમ વિશ્રાંતિ માટે અનિવૃત્તિકરણમાં આત્માનો પ્રવેશ થાય છે. યથાપ્રવૃત્તકરણ, અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણ એ ત્રણેય કરણોમાં ‘કરણ’ પદનો અર્થ પરિણામની વિશુદ્ધિ સમજવાનો છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં ત્રીજી વિભક્તિને ‘કરણ’ કહેવામાં આવેલ છે. અને તેનો અર્થ એ કાર્યો છે કે “ક્રિયા સિદ્ધૌ અસાધારણં કારણં કરણમ્” કાર્યની સિદ્ધિમાં જે અસાધારણ કારણ છે, જે કારણ વિના કાર્યસિદ્ધિ ન જ થઈ શકે તે કારણને કરણ કહેવામાં આવે છે. સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો સ્વભાવપરિણામ છે. એ સ્વભાવપરિણામ ઉપર જણાવેલ ત્રણ કરણો સિવાય કોઈ પણ જીવને પ્રાપ્ત થતો નથી અર્થાત્ એ ત્રણેય કરણો-દ્વારા આત્મવિશુદ્ધિ પ્રગટ થાય ત્યારે જ આત્માને સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. યથા-પ્રવૃત્તની અપેક્ષાએ અપૂર્વકરણમાં અનંતગુણવિશુદ્ધિ છે, અને અપૂર્વકરણની અપેક્ષાએ અનિવૃત્તિકરણમાં અનંતગુણવિશુદ્ધિ છે. યથાપ્રવૃત્ત તેમજ અપૂર્વકરણમાં અધ્યવસાયસ્થાનો અસંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલી સંખ્યાપ્રમાણ શાસ્ત્રમાં જણાવ્યા છે, અને અનિવૃત્તિકરણમાં એ કરણનો અન્તર્મુહૂર્ત જે કાળ તેના સમયોનો સંખ્યા જેટલાં જ કહેલાં છે. યથા-પ્રવૃત્ત તેમજ અપૂર્વકરણમાં એક સાથે પ્રવેશ કરનારા સો બસો પાંચસો કે પાંચ હજાર આત્માઓના દરેકના પરિણામો-અધ્યવસાયસ્થાનો પ્રતિસમયે જુદા જુદા હોઈ શકે છે. જ્યારે અનિવૃત્તિકરણમાં એક સાથે પ્રવેશ કરનારા સો બસો કે ગમે તેટલી સંખ્યામાં વર્તતા જીવોના પરિણામો-અધ્યવસાયસ્થાનો એક સરખા હોય છે, અને તે કારણે જ આ ત્રીજા

કરણનું અનિવૃત્તિ એવું નામ આપેલ છે. નિવૃત્તિ એટલે અધ્યવસાયોની તરતમતા, અનિવૃત્તિ એટલે અધ્યવસાયોની તરતમતાનો અભાવ. અપૂર્વકરણમાં શરૂ થયેલા સ્થિતિ-ધારા રસધારા, શુભચેષ્ટી અને અભિનવ સ્થિતિનિર્ધાર એ આર્ય ધર્મો આ કરણમાં પણ વિશેષ પ્રકારે આવે છે. ઉપરાંત આ અનિવૃત્તિકરણનો અન્તર્મુદ્દતનો ભાગ જ્યારે બાકી રહે છે તોમાંથી ધનના સંખ્યાતા ભાગ વળી ન થયા બાદ એક સંખ્યાતમો ભાગ જ્યારે બાકી રહે છે ત્યારે સત્તામાં રહેલી અને વર્તમાનમાં ઔદયિક ભાવે વર્તતી મિથ્યાત્વની સંલગ્ન સ્થિતિમાં 'અન્તરકરણ' આગળ પાડવાની ક્રિયા કરે છે. વિશ્વમાં જે ભાવો જે સ્વરૂપે છે તેને તે પ્રમાણે જાણવા લેવા અને માનવા એવો જે આત્માનો અવિકારી શુદ્ધ તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે. આત્માને જ્યાં મુધી મિથ્યાત્વનો ઉદય આવે છે, આત્મા વિશ્વમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. દષ્ટિ ચિન્તાનો કોઈ પણ આત્મા વિશ્વમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે, એ બોલે કે વધુ દષ્ટિનો ઉદાઠ અત્યંત અદ્ય હોય. કોઈ આત્માને દષ્ટિનો ઉદાઠ વધુ હોય, એ બોલે કે વધુ દષ્ટિનો ઉદાઠ જે વિકારી હોય અર્થાત્ મિથ્યાત્વમોહનીયતા ઉદયવાળો હોય તો જે ભાવો જે પ્રમાણે છે તે ભાવો તે પ્રમાણે ન જાણવા લેવા વિપરીત સ્વરૂપે જાણે છે, તે પ્રમાણે મિથ્યાત્વનો ઔદયિક ભાવથી જેની દષ્ટિમાં વિકાર વર્તે છે, તે આત્માને પણ તત્ત્વમાં અત્યંત શુદ્ધિ અને અત્યંતમાં તત્ત્વમુદ્ધિ થાય છે. જ્યાંમુધી મિથ્યાત્વનો ઔદયિક ભાવ ન ટળે ત્યાં મુધી દષ્ટિનો વિકાર જાય નહિ અને દષ્ટિનો વિકાર ખસે નહિ ત્યાં મુધી સમ્યગ્દર્શનસ્વરૂપ અવિકારી શુદ્ધ પ્રગટ થાય નહિ. આ મિથ્યાત્વના ઔદયિક ભાવને અટકાવવા માટે જ ઉપર જણાવ્યા મુજબ અન્તરકરણની ક્રિયા અનિવૃત્તિ-કરણનો સંખ્યાતમો ભાગ બાકી રહે ત્યારે શરૂ થાય છે.

અનિવૃત્તિકરણના છેલ્લા સમય મુધી મિથ્યાત્વનો જ ઉદય છે.

મિથ્યાત્વમોહનીય એ કુવર્ણી, કુવેદથી અને કુવચ્ચતાક પ્રકૃતિ છે. એક સરખી મિથ્યાત્વની સ્થિતિસત્તા, મિથ્યાત્વનો ઉદય અને મિથ્યાત્વનો અંધ અનાદિથી જીવને સતત ચાલ્યા કરે છે. યથાપ્રવૃત્તકરણમાં મિથ્યાત્વનો ઉદય અને મિથ્યાત્વનો અંધ અનાદિથી જીવને સતત ઉદય હતો. પરંતુ યથાપ્રવૃત્તની અપેક્ષાએ અપૂર્વકરણમાં રસની મંદતા હતી. અનિવૃત્તિ-કરણમાં પણ મિથ્યાત્વનો જ ઉદય હતો ગ્રાહ્ય છે, પરંતુ યથાપ્રવૃત્ત અને અપૂર્વકરણની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વના રસમાં થણી મંદતા છે, છતાં એટલા પ્રમાણમાં એ મન્દરસવાળા મિથ્યાત્વના દલિકોનો ઉદય છે તેટલા પ્રમાણમાં દષ્ટિનો વિકાર અવશ્ય છે. દષ્ટિના એ વિકારનો સર્વથા અભાવ તો ત્યારે જ થાય કે મિથ્યાત્વનો ઉદય સર્વાંશિ અટકે, એ માટે જ અન્તરકરણની ક્રિયા કરવાની છે. અન્તરકરણની ક્રિયા એટલે અનુક્રમે સમય સમય ઉદયમાં આવ્યા કરે એવી સત્તામાં રહેલી મિથ્યાત્વની સ્થિતિના એ ભાગ પાડી વચ્ચે અંતર પાડી નાંખવું કે જે અંતરમાં આત્માનો પ્રવેશ થાય ત્યારે કોઈ પણ મિથ્યાત્વના દલિકો અન્ત-મુદ્દત મુધી ઉદયમાં ન આવો શકે. અનિવૃત્તિકરણમાં મિથ્યાત્વનો ઉદય આવે છે અને એ અનિવૃત્તિકરણનો અન્તર્મુદ્દતનો જે કાળ તેમાં એક સંખ્યાતમો ભાગ બાકી રહેલ છે.

દાખલા તરીકે ૧૮ મિનિટનો અનિવૃત્તિકરણનો કાળ છે. તેમાંથી પંદર મિનિટ તો પસાર થઈ ગઈ છે, ત્રણ મિનિટ બાકી છે. આ બાકી રહેલી ત્રણ મિનિટ એ અનિવૃત્તિકરણનો સંખ્યાતમો ભાગ સમજવાનો છે. અનિવૃત્તિકરણનો અઠાર મિનિટનો કાળ આપણે સમજવા માટે કદપેલ છે. તે અઠારે મિનિટમાં તો મિથ્યાત્વનો ઉદય ચાલુ રહેવાનો છે, પરંતુ ત્રણ મિનિટનો એક સંખ્યાતમો ભાગ બાકી રહે. ત્યારે જો અંતરકરણની ક્રિયા કરવામાં ન આવે તો ૧૬-૨૦-૨૧ વગેરે મિનિટોમાં પણ મિથ્યાત્વનો ઉદય ચાલુ જ રહે અને મિથ્યાત્વનો ઉદય જો ચાલુ જ રહે તો તો સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રગટ ન થાય. કોઈ પણ ઉપાયે મિથ્યાત્વનો ઉદય અટકવો જોઈએ, એ કારણે જ અંતરકરણ કરવાનું છે. એટલે કે ૧૬મી મિનિટથી ૩૬મી મિનિટ સુધી ભવિષ્યમાં ઉદયમાં આવનારા મિથ્યાત્વના દલિકોને ત્યાંથી ખાલી કરી નાંખે છે. કેટલાક દલિકોને ૧૬-૧૭-૧૮ એ બાકી રહેલી અનિવૃત્તિકરણની મિનિટોમાં ભોગવાતા મિથ્યાત્વ સાથે નાખીને ભોગવે છે. અને કેટલાક દલિકોને ૩૬મી મિનિટ પછી ૩૭મી મિનિટથી ઉદયમાં આવનાર મિથ્યાત્વની સ્થિતિસત્તા જે રહેલી છે તેમાં પ્રવેષે છે.

ભિખારી મનુષ્યને ચિન્તામણિ મળતાં જે આનંદ થાય, અનાદિ મિથ્યાદૃષ્ટિને ઉપશમસમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતાં તેથી પણ વધુ આનંદ થાય છે.

એક વાત અહિં ધ્યાનમાં રાખવાની કે-આ દલિકો ખીલ સ્થૂલ પુદ્ગલોની માફક ઉપાડ્યા ઉપાડાતા નથી, ફેંક્યા ફેંકાતા નથી, પરંતુ પરિણામવિશેષવડે એ દલિકોના સ્થિતિ-રસમાં ઘટાડો-વધારો થતાં મોડા ઉદયમાં આવનારા ંહેલા ઉદયમાં આવે છે અને ંહેલા ઉદયમાં આવનારા મોડા ઉદયમાં આવે છે. શાસ્ત્રમાં જેને અપવર્તના-ઉદ્વર્તના-ઉદ્દીરણ વગેરે નામે આપવામાં આવ્યા છે, તે કરણવડે સ્થિતિ-રસમાં હાનિવૃદ્ધિ વગેરે થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે-૧૬ થી ૩૬મી મિનિટ સુધીના મિથ્યાત્વની સ્થિતિના ભાગને અનિવૃત્તિકરણનો સંખ્યાતમો ભાગ (૧૬-૧૭-૧૮ મિનિટોવાળો ભાગ) બાકી રહે ત્યારે દલિકો આગળ પાછળ નાંખીને ખાલી કરવાનું અને તે રીતે મિથ્યાત્વની સ્થિતિ સત્તામાં આંતરું પાડવાનું કાર્ય થાય છે. એ આંતરું પાડવાનું કાર્ય થતાં અત્યાર સુધી મિથ્યાત્વની એક સરખી જે સંલગ્ન સ્થિતિસત્તા હતી તેને બદલે બે સ્થિતિસત્તા થઈ. એક ૧૬-૧૭-૧૮મી મિનિટ-વાળી પ્રથમ સ્થિતિસત્તા (વચ્ચે ૧૬ થી ૩૬મી મિનિટ સુધીનો ખાલી ભાગ) અને બીજી ૩૭મી મિનિટથી આંતઃકોડાકોડી સાગરોપમપ્રમાણ સ્થિતિસત્તા જે બીજી સ્થિતિ કહેવાય છે. પ્રથમ સ્થિતિનો અનિવૃત્તિકરણના સંખ્યાતમો ભાગમાં ભોગવટો પૂર્ણ થઈ જાય એટલે તુરંત જ વચ્ચેની ખાલી જગ્યા આવે છે કે જે સમયોમ-મિનિટોમાં કોઈપણ મિથ્યાત્વના દલિકો ઉદયમાં આવી શકે તેમ નથી, અને તેથી જ એ અંતરકરણમાં એટલે અગાઉથી આંતરું પાડેલ ખાલી અવસ્થામાં મિથ્યાત્વનાં દલિકોનો પ્રદેશથી કે વિપાકથી ઉદય ન હોવાથી આત્માને ઉપશમસમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. અન્તર્મુદ્ધર્ત જેટલો સમય એ ગુણ પ્રગટ થતાં દરિદ્રી-ભીખારીને ચિન્તામણિ રત્ન મળતાં જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય, તેથી પણ અત્યંત આનંદ તે આત્માને અનુભવવામાં આવે છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીની બરાબર મદદ લેવાય તો મોહમહારાજના અવશ્ય પરાજય થાય.

આજના વ્યાખ્યાનમાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ અનાદિથી સંસારમાં રખડતા હવને કેવી રીતે થાય? એ વાતનું વિશેષ સ્વરૂપ પ્રાસંગિક કહેવામાં આવ્યું છે. આપણો આત્મ વિષય તો ભગવતી સૂત્રને જયકુંજર હાથીની ઉપમા દીકાકાર ભગવતે આપેલ છે તે કયા કારણે આપેલ છે? એ વાત સમજવાનો છે. એ બાબત સમજવાના પ્રસંગમાં શરૂઆતમાં જ દીકાકારમહર્ષિના શબ્દોદ્ધાર કહેવામાં આવેલ છે કે-અનંતકાળથી મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એ મોહમહારાજના ત્રણ સેનાપતિઓએ સંસારી આત્માને હુટી લીધા છે. ચાર ગતિરૂપ સંસારના જોડા ખાડામાં આત્માઓને ફેંદી લીધા છે. હવે એ મોહમહારાજના સેનાપતિઓ સાથે આપણે છત મેળવવી છે અને કુંડાઈ ગયેલી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની અખૂટ સંપત્તિ પુનઃ પ્રાપ્ત કરી સંસારના જોડા ખાડામાંથી બહાર નીકળી આપણા પોતાના શાશ્વત ઘર-મુક્તિસ્થાનમાં આપણે પહોંચવાની ભાવના રાખીએ છીએ, તો આ રણસંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્ત થાય તે માટે કેઈ પ્રયત્ન હાથીની આપણને અવશ્ય જરૂર રહે. હાથી પણ એવો જોડાએ કે પોતાના માલિકને પોતાની હયાતીમાં અવશ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરાવે. આ ભગવતી-સૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથી પણ એવો છે કે જે એમાં રહેલા તત્ત્વો મુવિહિત આચાર્યાદિ શુભમહારાજ પાસે આપણે શ્રવણ કરીએ, શ્રવણ કયા બાદ તે તે ભાવોના જાણપણા સાથે હૃદયમાં હેતુપણાની અને ઉપાદેયમાં ઉપાદેયપણાની રુચિ પ્રગટાવીએ, ત્યારે ત્યારે પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે તે રુચિને અંતરમાં બરાબર ટકાવી અમલમાં મૂકીએ તો આ ભગવતી-સૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીની મદદથી મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિરૂપી મોહમહારાજના હુર્ધર સેનાપતિઓને પરાસ્ત કરી અવશ્ય વિજય-વરમાળના અધિકારી બનીએ.

હવે એ જયકુંજર હાથીની મનોરંજક ચાલ વગેરે બાબતો સાથે તેમજ એ હાથીના જુદા જુદા અંગોપાંગો સાથે આ ભગવતીસૂત્રની કેવી રીતે દીકાકાર ભગવાન સરખામણી કરશે અને તે પ્રસંગે અનેક શાસ્ત્રીય બાબતો સમજાવશે? ઈત્યાદિ અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

[મિથ્યાત્વ મોહનો ઉદય]				મિથ્યાત્વનો અભાવ	મિથ્યાની ખીણ સ્થિતિ
				અંતરકરણ
યથાપ્રવૃત્ત કરણ	અપૂર્વકરણ	અનિવૃત્તિ-કરણ	લોકસંન્યાસો ભાગ	અંતરકરણમાં વર્તતો હવ ઉપશમસમકિતી.	મિશ્રપુંજ શુદ્ધપુંજ
અન્તર્મુદ્ધર્ત	અન્તર્મુદ્ધર્ત	અન્તર્મુદ્ધર્ત			

ઉપરના પ્રવચનમાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિનું જે વિવેચન છે તેનું સામાન્ય રેખાચિત્ર

॥ श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथाय नमः ॥

પ્રવચન-સાતમું

“વ્યાખ્યાતં સમવાચાख्यं चतुर्थमङ्गम्, अथावसरायातस्य “विवाहपत्रत्ति” इतिसंज्ञितस्य पञ्चमाङ्गस्य समुन्नतजयकुञ्जरस्यैव ललितपदपद्धतिप्रबुद्धजनमनोरञ्जकस्य उपतर्गनिपातान्वयस्वरूपस्य घनोदारशब्दस्य लिङ्गविभक्तियुक्तस्य सदाख्यातस्य सहस्रक्षणस्य.....वृत्तिरारभ्यते इति शास्त्रप्रस्तावना ॥

મહામંગળકારી શ્રી ભગવતીસૂત્રનો વ્યાખ્યાનમાં પ્રારંભ થયાનો આજે સાતમો દિવસ છે. છ દિવસોના વ્યાખ્યાનોમાં ભગવતીસૂત્રના અર્થરૂપે રચયિતા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ છે, સૂત્રરૂપે રચના કરનાર ગણધર સુધર્માસ્વામી છે અને બાલજીવોના કદયાણુ માટે અભયદેવસૂરિમહારાજએ આ સૂત્ર ઉપર સુંદર ટીકાની રચના કરેલ છે, વગેરે વિષયોનું યથા-યોગ્ય વર્ણન થવા સાથે ટીકાકારના મંગલ શ્લોકોનું તેમજ તે મંગલ શ્લોકોમાં ૧-સર્વ જિનેશ્વરોને, ૨. શાસનપતિ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને, ૩. પંચમગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીને, ૪. સર્વાનુયોગ વૃદ્ધપુરુષોને અને ૫. ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત સર્વજ્ઞ ભગવંતની વાણીને કરવામાં આવેલા નમસ્કારનું અવસરોચિત વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ ટીકાકાર મહર્ષિએ ભગવતીસૂત્રની જે ટીકા રચેલ છે, તે સ્વમતિકલ્પનાથી રચેલ નથી; પરંતુ પ્રાચીન ટીકા, ચૂર્ણિ તેમજ જીવાભિગમ, પત્રવણી વગેરેનો આશ્રય લઈને આ ટીકા રચી છે, અને તે કારણે જ જૈન શાસનમાં આજસુધી અવિચ્છિન્નપણે એ ટીકા બહુમાન્ય બની છે, તે વાત પણ સમજાવી છે, અને ગદ્ય કાલથી ભગવતીસૂત્રને ટીકાકારે આપેલ જયકુંજર હાથીની ઉપમાનો અધિકાર શરૂ થયો છે.

જયકુંજર હાથી તથા શ્રી ભગવતીસૂત્રનું પ્રથમ વિશેષણ.

શ્રી ભગવતીસૂત્રને જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપવામાં આવેલ છે, તેથી એ ભગવતી સૂત્રને પણ જેવું ગણવામાં આવ્યું છે એમ સમજવાનું નથી. કોઈ વ્યક્તિની મુખાકૃતિ ઘણી સૌમ્ય અને સુંદર હોય ત્યારે તે મુખને ચન્દ્રની ઉપમા અપાય છે, તે પ્રસંગે ચન્દ્રમાં વર્ત્તતા કલંકનો સંબંધ મુખાકૃતિમાં ગણવાનો નથી પરંતુ ચન્દ્રમંડલમાં જે સૌમ્યપણું અને શીતલતા રહેલી છે, તેની ઘટના મુખાકૃતિ સાથે કરવાની છે. એ જ પ્રમાણે હાથીમાં વર્ત્તતા અજેયપણું, મનોહરગતિપણું વગેરે ગુણોની સાથે ભગવતીસૂત્રની ઘટના કરવાની છે. રણસંગ્રામ-

માં પ્રાણના ભોગે પોતાના માલિકનું રક્ષણ કરવું અને વિજય પ્રાપ્ત કરાવવો એ જેમ ઉત્તમ હાથીના સ્વાભાવિક ગુણો છે, તે જ પ્રમાણે ભગવતીસૂત્રથી હાથી પણ પોતાના સ્વાર્થીને મિથ્યાત્વાદિ શત્રુઓ માથેના રણમંચમાં અવશ્ય વિજય વરમાળા પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. શ્રીભગવતીજીમાં વર્ણવાયેલા છવાણવાદિ તાર્કિક ભાવોનું જે કોઈ ભાગ્યવાન ભગ્યાત્મા ગીતાર્થ શુરુભંડારાલ પાસે શ્રવણ કરે, શ્રવણ કરેલા ભાવોને ચિંતન મનન કરવા સાથે છવનના વ્યવહારમાં અમલી જતાવે તો તે ભગ્યાત્મા મિથ્યાત્વાદિ અનાદિકર્મશત્રુઓ સાથે અવશ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ મુંઢર આશયથી જ ભગવતીજીને જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપવામાં આવી છે. ઉપમા આપ્યા બાદ હાથીની ચાલ તેમજ હાથીના અંગોપાંગોની સાથે ઘટના ખરાબર કરવી જોઈએ. પૃ. અભયદેવસૂરિ મહારાજ એ ઘટના કરતા સર્વથી પ્રથમ લલિતપદ્મવદ્ધતિપ્રવૃદ્ધજનમનોરજ્ઞ-કરણ એ પદ્મવટે હાથીની ચાલ સાથે ભગવતી સૂત્રને સરખાવે છે. હાથીની પરીક્ષા કરવામાં કુશળતા ધરાવનારાઓ દરથી હાથીની ચાલ-એ હાથીની મનોહર મંદ મંદ ગતિ ઉપર નજર નાંખે છે. જો એ હાથીમા ગતિની મનોહરતા હોય તો હાથી ઉત્તમ ગણાય છે, એમ ભગવતી સૂત્રના મૂલ પદોમાં એવી મનોહરતા છે કે એનું શ્રવણ કે વાંચન કરતા અંતઃકરણમાં અપૂર્વ આહ્લાદ ઉત્પન્ન થાય છે. ટીકામાં આપેલ પદ્મવદ્ધતિ પદનો અર્થ હાથીના પદમાં ગતિ કિંવા ચાલ તરીકે ગણવાનો છે અને ભગવતી સૂત્રના પદમાં પદપંક્તિ તરીકે ગણવાનો છે. જો કે કાલેણ તે જ સમયે જ, નમોઽશુ જં વગેરે પદોને અંગે વિચારીએ તો નમોઽશુ એ પદનો અર્થ “તમસ્કાર થાઓ.” એ પ્રમાણે થાય છે અને જં એ અસ્કાર માટે છે. જેમ કોઈ વ્યક્તિનું લાલચંદ તામ હોય પણ આ દેશમાં લાલચંદભાઈ અને મારવાડ દેશમાં લાલચંદજી એમ ભાઈ અથવા છ લગાડવામાં આવે છે અને જી કે ભાઈ લગાડીને જોડતાં સામા મનુષ્યને જેમ સારું લાગે છે, તે જ પ્રમાણે આ ભગવતી સૂત્રના પદો પણ અત્યંત છે. લલિત પદોની પંક્તિવટે પંડિતવર્ગના ચિત્તને પ્રસન્ન કરનારું આ ભગવતી સૂત્ર છે. આપણે જાણીએ છીએ કે-આ સૂત્રના રચયિતા ગણધરભગવંતો છે. બીજાશુદ્ધિના નિધાન ગણધર ભગવંતો જે સૂત્ર અને તેમાંના પદોના રચયિતા હોય એ પદોની પંક્તિઓ શ્રવણ કરતાં ભગ્યાત્માઓને આહ્લાદ થાય એમાં શું આશ્ચર્ય હોય? સમ્યગ્દર્શનાદિ રતનચીની આરાધનામાં જે મહાપુરુષા ખૂબ જ આગળ વધેલા હોય અને આત્મિક ગુણોની મુલાસ વિશિષ્ટ-પણે પ્રગટ થયેલ હોય એવા યોગી પુરુષોની વાણીમા મનોહરતા અવશ્ય હોય છે.

જયકુંજર હાથી તથા શ્રી ભગવતી સૂત્રનું બીજું વિશેષણ.

કેટલાક પ્રાણીઓને ગતિમાં મનોહરતા હોય, પરંતુ કોઈ ઉપદ્રવ કિંવા ભયનું કારણ આવે એટલે એ ગતિની મનોહરતામાં ભંગ દેખાય છે અથવા તે પ્રાણીઓની ગતિ અટકી જાય છે, કેટલીકવાર પીછેહઠ જોવાય છે. જ્યારે ઉત્તમ જાતનો હાથી હોય તો એ નૈઋતિક સ્વભાવ છે કે ગમે તે ઉપદ્રવો અથવા વિઘ્નો ઉપસ્થિત થાય તો પણ પોતાની ગતિમાં ભંગ થતો નથી. શત્રુની સામે અસ્ખલિતપણે તેની ગતિ ચાલુ રહે છે. તે પાછો હડતા નથી. તે પ્રમાણે શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં વર્ણવાયેલા તાર્કિક ભાવો જે આત્માઓના દૃઢ્યમાં પરિણમેલા છે; તે આત્માઓ ગમે-તેવા વાદીઓ પોતાની સામે ખડા થાય તો પણ પાછા હડતા

નથી. વાદીએ રજૂ કરેલા પૂર્વપક્ષનું ઉત્તરપક્ષદ્વારા યુક્તિ અને શાસ્ત્રીય દલીલોથી ખરાબર ખડન કરે છે. તે ઉપરાંત ચારિત્ર ગ્રંથો કયાં બાદ, પરિસરક તેમજ ઉપસર્ગોની ફેજ પોતાની સામે ખડી થાય ત્યારે પણ તે સુસુક્ષ્મ આત્મા ધીર-સીર બની પોતાના સંયમની આરાધનામાંથી જરા પણ પાછો હઠતો નથી. હાથોની પાછળ કૂતરા ગમે તેટલા લસાલસ કરે, પરંતુ ઉત્તમ હાથી જરા પણ આંખ ઊંચી કર્યા સિવાય પોતાની સ્વાભાવિક ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે, તે પ્રમાણે ભગવતીસૂત્ર-ને ભાવશ્રુતપણે પરિણામવાના ભાગ્યવંત સંયમી આત્માઓ કોઈ અજ્ઞાની છવો નિંદા કરે, મશ્કરી કરે અથવા ગમે તેવો ઉપદ્રવ કરે તો પણ પોતાના સ્વભાવ પરિણામમાંથી ચલિત થતા નથી. સોનું પીળું અને પિત્તળ પણ પીળું છે; પરંતુ અગ્નિમાં નાખો એટલે પિત્તળ કાળું પડે અને સોનું હોય તે વધારે ચળકાટ મારે, એ પ્રમાણે સોના સરખો સંયમી આત્મા હોય-ધર્મ પરાયણ છવ હોય તે ઉપદ્રવના પ્રસંગોમાં પોતાના સ્વભાવપરિણામમાંથી ચલિત ન થતાં વધારે આત્મતેજને પ્રગટાવે. મહર્ષિ એતારજને સોનીએ તડકામાં ઊભા રાખ્યા, કપાળ ઉપર લીલી વાધર ખાંધી, સૂર્યના પ્રચંડ તાપથી વાધર સુકાતા માથાની નસો ખેંચાવા માડી, આંખના કોળા પણ બકાર નીકળી ગયા. આવા પ્રાણુન્ત ઉપસર્ગના પ્રસંગમાં પણ એ મહર્ષિએ સંયમની આરાધના અને સ્વભાવ પરિણામમાં કેવી અજબ સ્થિતિ ટકાવી? કે જેના પરિણામે ઘાતી કર્મનો લય થયો, કેવળજ્ઞાન કેવળદર્શન પ્રાપ્ત થયું અને અન્તકૃતકેવલી થઈને મુક્તિમાં ચાલ્યા ગયા. એ આપણે જાણીએ છાંએ.

વર્તમાનના છવો માટે દેવગુરુની સાક્ષિએ વ્રત-નિયમ લેવાની ખાસ જરૂરિયાત.

ઉપસર્ગના પ્રસંગમાં જ ધર્મની પરીક્ષા થાય છે. રાત્રિભોજન કે કંદમૂલત્યાગનો તમોને નિયમ હોય, પરંતુ નિયમ ગ્રંથો કરવા પહેલાં નિયમ આપનાર ગુરુમહારાજને તમોએ કડી રાખેલ હોય કે સાહેબ! નિયમ લલે આપની ઇચ્છા છે તો આપો, પણ સાજે-માંદે છૂટ, ગામ-પરગામ છૂટ, નિયમ ઘણા ભાગે લેવો નહિં, અને કદાચ હ્યો તો પણ તેમાં તમારી કંઈ જાતની ભાધા હોય છે! નિયમ લેવામાં પણ જાણે ગુરુ ઉપર ઉપકાર કરતા હો તેવા શખ્તો-તેવા વાક્યો આજના છવોના મુખમાંથી નીકળે. નિયમ ગ્રંથો કરવાથી મારા આત્માનું દેટલું કલ્યાણ છે? એ ઉત્તમ વિચાર આજે ઘણા ઓછા આત્માઓને આવે. આજના અમારા બધુઓની તો મોટે ભાગે એ દલીલ હોય છે કે-‘કોઈપણ નિયમ પાળવો હોય તો મનોબલની મજબૂતાથી કયાં નથી પળાતો! એમાં વળી બાધા લેવાની શી જરૂર? બાધા એ તો એક જાતનું બંધન છે’ આવી અનેક દલીલો અમારા એ મહાનુભાવોના મુખમાંથી રજૂ થાય છે એ બંધુઓના હયામાં તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચખાણનો વાસ્તવિક પ્રેમ નથી એટલે જ આવી દલીલો કરવામાં આવે છે. અમારા એ બંધુઓને હું એટલું જ પૂછું છું કે-આજે તમારા ઘરમાંથી તમો કોઈ પણ સ્થળે બકાર જાઓ છો ત્યારે ઘરના બારણાને ખુલ્લા મૂકીને જાઓ છો કે બારણું બંધ કરવા સાથે સાકળ તાળું મારવા ઉપરાંત પાડોશીને લલામણ કરીને જાઓ છો? જે સમયે સાચું રામરાત્ર્ય હતું, જગતમાં અન્યાય-અનીતિ-ચોરી-જારીતું નામ-નિશાન ન હતું, તે સમયે ઘરના બારણા ખુલ્લા મૂકીને જવામાં પણ અગવડ ન આવતી, ઘરની ચીજવસ્તુઓ સલામત રહેતી. એ પ્રમાણે આપણા આત્મામાં રામરાત્ર્ય જેવી

મુંદર સ્થિતિ પ્રવર્તતી હોય તો વ્રત-નિયમ કે બાધાની કશી જરૂર ન હોય. પરંતુ જે જમાનામાં ચોર અને લાડુઓનું જોર હોય, હાલતા આક્રાંતા ખીસા કપાઈ જતા હોય, તેવા સમયમાં જેમ બારણા બંધ કરવા સાથે સાંકળ-તાળુ મારીને બંધાર જવાય છે, તે પ્રમાણે જે સમયે જીવોમાં જડવાદનું જોર વધારે હોય, વિપય કપાયનું આત્મધાનકે વાતાવરણ ચારે બાજુથી વારંવાર આત્માને ઘસર કરતું હોય, અંતરંગ કામ ક્રોધાદિ લાડુઓનું સામ્રાજ્ય વધારે જોરદાર હોય તેવા સમયમાં દેવગુરુની સાક્ષિપૂર્વકે પ્રતિજ્ઞાઓ સાંકળ અને તાળાનું કામ કરે છે. ચાર,સરખા મિત્રો દ્વરા માટે નીકળ્યા બાદ અભક્ત્યના ભક્ષણને કે રાત્રિભોજનને પ્રસંગ આવતા જેણે દેવગુરુની સાક્ષિએ નિયમ લીધો હોય તે તુરંત જ બોલશે કે 'મારે બાધા છે' પરંતુ અભક્ત્યભક્ષણ કે રાત્રિભોજન ન કરવું એ ભાવના છતાં દેવગુરુની સાક્ષિએ પ્રતિજ્ઞા નહિં લીધી હોય તે વ્યક્તિ 'મારે બાધા છે' એ શબ્દો નહિં ઉચારી શકે, અને મિત્રો પણ તેને આશ્ચર્ય કરીને અભક્ત્યભક્ષણ કે રાત્રિભોજન કરાવશે. સામાયિક કરવાની બાધા હોય તો છેવટ રાત્રે દશ વાગે પશુ સામાયિક કાઢને બેસી જશે, પરંતુ સામાયિક કરવાની ભાવના છતાં જે નિયમ નહિં હોય અને કામકાજમાં અટવાઈ ગયા હોય તો દશ વાગે સામાયિક લેવાનું મન નહિં થાય. આજન-પ્રમાદ આવી જશે. અરિહંતાદિની સાક્ષી કરતા આત્મસાક્ષી જે કે સ્વયંથી વધુ જોરદાર હોય છે, પરંતુ આપણે આત્મા એટલો બધો શિથિલ છે કે-વ્રત-નિયમ લીધા બાદ જરા નિમિત્ત મળે એટલે તુરંત શિથિલતા આવી જાય છે. એવી શિથિલતા પ્રસંગે અરિહંતાદિની સાક્ષી આપણી શિથિલતાનું નિવારણ કરવામાં સહાયક થાય છે. સ્વયં આત્મજાગૃતિ ન હોય અને અવળા પુરુષાર્થનું પરિણામ વધારે હોય ત્યાં સુધી આત્માને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડવા વ્રત-નિયમના બંધનની અવશ્ય જરૂર છે. પ્રાથમિક શાળામાં અણુતા બાળકોને માટે શાળામાં નિયમિત અમુક કલાકની હાજરીનું બંધન અવશ્ય હોવું જોઈએ, અને એ જ બાળકને મોટી ઉંમરે કોલેજમાં ભણતો થયા બાદ નિયમિત અમુક કલાકની હાજરીના બંધનની જરૂરીઆત નથી હોતી. એ જ પ્રમાણે આત્મા હજુ જ્યાં સુધી બાળ તેમજ બાળ-પંડિત અવસ્થામાં વર્તે છે ત્યાં સુધી તેને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચવા માટે વ્રત-નિયમોની મર્યાદા ખૂબ ખૂબ જરૂરી છે. વ્રત-નિયમો એ બંધન નથી. પણ આત્માને અપ્રમત્તભાવે પહોંચવા માટેની નીસરણી છે. આને અધ્યાત્મની વાતો કરનારા કેટલાક અજ્ઞાની આત્માઓ વ્રત-નિયમને બંધન ગણી તેની અવગણના કરે છે. તેઓ મોક્ષમાર્ગને ભૂલ્યા છે. અપ્રમત્ત શુણ્ઘ્યાન અને તેથી આગળની હદ જ્યાં સુધી આત્માને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી વ્રત-નિયમની વાડ આત્માની સ્વભાવદશાના સંરક્ષણ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. પ્રશ્નચર્યની નવ વાડો શા માટે જ્ઞાનીઓએ વર્ણવી છે ? તેનો જે વિચાર કરશે તો બધી બાબતો ધરાધર સમજાઈ જશે, બધાય આત્માઓ સ્વૂલ્લિસદ્ સ્વામી જેવા નથી હોતા, સ્વૂલ્લિસદ્ સ્વામી જેવી માનસિક વાગૃતિએ પહોંચેલાને ભલે નવ વાડની જરૂરીઆત ન હોય, પરંતુ સિંહશુદ્ધવાસી મુનિ જેવી માનસિક દશા હોય અને નવ વાડની જરૂરીઆત ન રાખે તો શું પરિણામ આવે ? જ્યાં સુધી આત્મામાં પ્રમત્તદશાનું સ્થાન છે ત્યાં સુધી આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્રાદિ શુણ્ણનું સંરક્ષણ કરવા માટે કર્ણસિત્તરી, વ્રત-નિયમો તેમજ મર્યાદાઓના પાલનની

ઘણી જ જરૂર છે. તાત્પર્ય એક જ છે કે-વર્તમાન સંલોગોમાં દેવગુરુની સાક્ષી વિના મનથી જ નિયમ પાળવાની વાત બરાબર નથી, દેવ-ગુરુની સાક્ષીએ પ્રતિજ્ઞા કિંવા બાધા લેવાની ખાસ જરૂર છે. ગમે તેવો સંબંધી અથવા વિશ્વાસુ માણસ હોય અને તમો સો ખ્યાસ રૂપીઆ તેને આપ્યા બાદ તેની પોતાની સહી સાથે સાક્ષીની સહી કરાવો છો. તે જ પ્રમાણે શિથિલ આત્મા વ્રત-નિયમથી ખસી ન જાય તે માટે દેવગુરુની સાક્ષીની તેને ઘણી જરૂર છે. અરિહંત ભગવંતો પણ દીક્ષા ગ્રહણ કરતી વખતે જમો સિદ્ધાંત એ પદ્ધતી સિદ્ધ ભગવંતને નમસ્કાર કરીને કરેમિ સામાદયં સર્વં સાવજ્ઞં જોગં પરચ્ચક્ષ્વામિ વગેરે કરેમિ ભક્તોનાં પદોદ્ધારા પ્રતિજ્ઞાપૂર્વકે સંયમનો સ્વીકાર કરે છે.

પરજ્ઞાતિને ત્યાં કે હોટલ વગેરે સ્થળોએ અલક્ષ્ય ખાણા-પીણાનો ત્યાગ ખૂબ જ જરૂરી છે.

નિયમ લેતી વખતે ગામ પરગામની કે માંદગીની છૂટ રખાય છે તે પણ વ્યાજબી નથી. અહિં રોજ પૂજા, સામાયિક કરતા હો. પૂજા, સામાયિકનો તમોને નિયમ હોય, પરગામ ગયા બાદ પણ પૂજા, સામાયિક અવશ્ય કરવા જ જોઈએ. ઘેર લોજન કરો છો અને પરગામ જાઓ છો ત્યાં ભૂખ્યા રહો છો ખરા ! જો પરગામ ગયા બાદ શરીરના પોષણ માટે લોજન લેવાતું હોય તો આત્માના પોષણ માટે પૂજા, સામાયિક કેમ ન થાય ? પરગામ ગયા બાદ પૂજા, સામાયિકાદિ ધર્મકરણી ચાલુ હોય તો એ ધર્મકરણીના પ્રભાવે જે કાર્ય માટે તમો પરગામ ગયા હો તે તમારા કાર્યો પણ સિદ્ધ થઈ જાય. ધર્મકરણીના પ્રભાવે અંતરાય કે વિઘ્ન વિનાશ પામે, માટે બહારગામ ગયા બાદ પણ પૂજા-સામાયિક વગેરે નિયમો અવશ્ય ચાલુ રહેવા જોઈએ. તમોને કંદમૂળના ત્યાગનો નિયમ હોય, પણ પરગામમાં તેમજ માંદગીમાં છૂટ લેવી તે જરાય વ્યાજબી નથી. બહારગામ જાઓ ત્યારે પણ જો એ તમારો કંદમૂળનો ત્યાગ સચવાય, કંદમૂળ સિવાય-ખીજાં જે કાંઈ હોય તેનાથી ચલાવી લેવાય તો ઘરના આંગણે છ બાર મહિના સુધી નિયમ પાળતાં જે ફળ ન મળે તે બહારગામમાં બે દિવસના ત્યાગથી ફળ પ્રાપ્ત થાય છે આજે તો તેથી વિપરીત દશા સાંભળીને ખૂબ દુઃખ થાય તેવું છે. કેટલાક મહાનુભાવો અલક્ષ્યના ત્યાગની બાધામાં પરગામ માટે રાખેલી છૂટનો ખૂબ જ દુરુપયોગ કરે છે. છ મહિને કે બાર મહિને પરગામ જવાનો પ્રસંગ આવતાં ખીજા લક્ષ્ય વસ્તુઓનો સુયોગ હોવા છતાં બટાકાનું શાક વગેરે અલક્ષ્ય વસ્તુઓ સામેથી માંગીને યથેચ્છ વાપરે છે. જૈનેતર વર્ગમાં જમવાનું નિમંત્રણ મળતાં ત્યાં પણ સામેથી અલક્ષ્ય વસ્તુઓ માગીને ખાય છે. આ વસ્તુ કોઈ રીતે ઉચિત નથી. નિયમ કિંવા બાધા લેવાનો આશય શું છે ? તે વાત હજી આ મહાનુભાવો સમજ્યા જ નથી, કદાચ વધુ પડતા શબ્દોમાં કહીએ તો એ મહાનુભાવો જૈન ધર્મના આચરણની સુંદર છાપ ઉપર કલંક લગાડનારાઓ છે. આજે પણ જૈનેતરવર્ગમાં એ બાબત લગભગ ઘણાખંરા જાણે છે કે-“ જૈનો બટાટા, ડુંગલી, લસણ વગેરે કંદમૂલાદિ અલક્ષ્ય પદાર્થો વાપરતા નથી, રાત્રિલોજન કરતા નથી. ” તમો પોતે જૈનેતરને ત્યાં જઈ સામેથી બટાટાના શાક માંગો

અર્થવા સત્વિભોજન કરે, એટલે જૈનેતરો તમારી રુખરુમાં અથવા ગેરહાજરીમાં તમારી હાંસી કરે છે. જૈન ધર્મની પવિત્ર આચરણમાં એ પ્રમાણે સામેથી અભક્ષ્યની માંગણી કરનારા- જૈન ધર્મની પવિત્ર આચરણને કલંકિત કરનારા છે. ખરીરીતે તો સર્વથા ગામ-પરગામ તેમજ જૈનેતરોને ત્યાં કંઠમૂલનો ત્યાગ જ હોયો જોઈએ. તમે પરજાતિમાં ગયા બાદ તમારા નિયમ-માં મદ્દમતા બતાવશો તો તમે પોતે અનુમોદનાતું પાત્ર બનશો. એ જૈનેતર વર્ગ તમારી તેમજ તમારા પવિત્ર ધર્મની મર્યાદાઓની ખૂબ પ્રશંસા કરશે. પરગામ માટેની દૃઢતા અર્થ તો એટલો જ હોઈ શકે કે-અનુભવપણામાં કોઈએ આદુ વગેરે નાંખેલ હોય અને ખ્યાલ બહાર વપરાઈ નહય તેટલા પૂરતી જ છટ હોઈ શકે, પરંતુ ઈરાદાપૂર્વક સામેથી માંગવાની છટ એ કોઈ ગીત ઉચિત નથી. તમારું મન અભક્ષ્યના ભક્ષણ અંગે અંકુશમાં ન રહેતું હોય. રંમનેન્દ્રિયની લોહુપતા તમને પરવશ બનાવતી હોય તો ઘરના ખૂણામાં ખાતુ-ન ખાતુ તે તમે જાણો; પરંતુ બહાર જઈને જૈનેતરો વચ્ચે તમારા ઉચ્ચ ધર્મની આચરણને કલંકિત ન કરશો. આજની હોટલો, લોન્ને અને રેસ્ટોરાઓએ ભક્ષ્યાભક્ષ્યના વિવેકે ઉપર પાણી ફેરવ્યું છે. સીનેમાં અને નાંટકોએ મદાચારની પવિત્ર મર્યાદાનો લોપ કરાવ્યો છે. અમારો યુવાન વર્ગ કે જેના ઉપર ભવિષ્યની જૈન શાસ્ત્રની આખાદીનો આધાર છે તે વર્ગ આજે ઉપરનો બન્ને પ્રાપ્તોનો ખૂબ ભોગ બન્યો છે અને પરિણામે નૈતિક ધોરણ ખૂબ જ નીચી ઠોરેએ પહોંચી ગયું છે. હોટલ-લોન્ન કે રેસ્ટોરાઓના ચળકતા ટેબલો ઉપર જૈને જૈનેતરોની સાથે ગમે તેવા અભક્ષ્યના ભક્ષણો કરી તેમજ નહિ પીવા લાયક એવા જુદા જુદા નાનવાળા પીણાનો ઉપયોગ કરીને શરીરને તેમજ પરંપરાએ આત્મોને ભ્રષ્ટ કર્યો એ કોઈ રીતે ઉચિત નથી.

સંભામાંથી પ્રશ્ન :-બટાટા વગેરેમાં અનન્ત હોવાં છે તેની ખાત્રી થું અને તેનો ત્યાગ કરવા માટે સાધુઓ આટલું બધું કેમ વળત આપે છે ?

ઉત્તર :-મહાતુભાવ ! વનસ્પતિમાં હવ છે એ તો આજતું વિજ્ઞાન પણ સાબિત કરે છે. એટલે બટાટા વગેરે વનસ્પતિમાં હવ છે, એ માટે આજે અમારા બધુઓના દિલમાં શંકા નેવું નથી. ફક્ત હવોની સંખ્યા માટે અંશય છે. જો કે સર્વથી પહેલાં એક વાત શ્રદ્ધાદૃષ્ટિ હૈયામાં અવશ્ય જોઈએ. કે અનંતજ્ઞાનીઓએ તેમજ તે અનંતજ્ઞાનીઓની વાણીને અનુસરનારાઓએ જે કંઈ કહેલું છે તે યથાર્થ જ છે. એમ છતાં આજના હવોને જે જે બાબતો યુક્તિથી સમજાવી શકાય તેવી હોય તે તે બાબતો યુક્તિથી અવશ્ય સમજાવવી જોઈએ; ઉપદેશ-હોતું આજે એ અવશ્ય કર્તવ્ય છે કે આપણા બધુઓની ગમે તેવી શંકાઓને, સાંકળવી અને જરાપણું ઉકળાટ લાગ્યા સિવાય ખૂબ સહિષ્ણુતા કેળવી, શાસ્ત્રીય દલીલો તેમજ યોગ્ય યુક્તિઓવડે એ શંકાઓના સમાધાનો આપવા. શંકા કરનાર બધુઓની પણ એ ફરજ છે કે-યુક્તિયુક્ત સમાધાનો મદ્યા બાદ તે તે શંકાઓને દૂર હડસેલી દઈ, શ્રદ્ધાસંપન્ન બનવા સાથે ત્યાગ કરવા લાયકનો ત્યાગ કરવો અને આદરવા લાયકનો આદર

કરવો, મહાતુભાવ ! કારેલું, કેરી, ટીંકાકું, કાકડી, તુરીયા, એ બધી વનસ્પતિ છે. બટાટા-સકરીયા-ગાજર-ડુંગળી-લસણ વગેરે જેને કંદમૂલ કહેવાય છે, અનંતકાય ગુણવામાં આવે છે તે પણ વનસ્પતિ છે. કારેલા વગેરે ઘરમાં લાવ્યા બાદ કોઈ કારણસર એ ત્રણ દિવસ એમ ને એમ રહે તો કરમાઈ જાય, પાકી જાય, અથવા બગડી જાય છે. જ્યારે બટાટા વગેરે અનંતકાય વનસ્પતિ અઠવાડીયું અથવા પંદર દિવસ રહે તો પણ પ્રાયઃ કરંભાની નથી કે બગડતી નથી. વનસ્પતિ તો બન્ને છે છતાં એક વનસ્પતિ એ દિવસમાં બગડી જાય, બીજી વનસ્પતિની જાત બાવીશ દિવસે પણ ન બગડે એ જ સાબિત કરે છે કે કારેલા વગેરે વનસ્પતિની જાત કરતાં બટાટા વગેરે વનસ્પતિની જાતમાં વધુ જીવોની સંખ્યા છે. બીજી દલીલ-કારેલા વગેરે વનસ્પતિની જાત તો તેનું અમુક બીજ વાવવાથી જ જોગે જ્યારે બટાટા વગેરે વનસ્પતિની જાત તો બટાકા વગેરેના કોઈ પણ ટુકડો વાવવાથી જોગે છે. આવી તો અનેક યુક્તિઓ છે. જીવવિચાર પ્રકરણમાં શ્રી શાન્તિસુરિમહારાજે અનંતકાય વનસ્પતિના અનેક લક્ષણો પણ ગુહસ્તિરસંધિપદ્ધતિ એ ગાથામાં બતાવ્યા છે. આ બધું બટાટા વગેરેમાં કારેલા, હુધી વગેરે કરતાં વધુ જીવો છે તે જરૂર સિદ્ધ કરે છે. એટલું પણ અમારા આજના બધુંઓ માનવા તૈયાર થાય તો તેમણે બટાટા વગેરે અલક્ષ્ય પદાર્થોનું લક્ષણ અવશ્ય છોડવું જોઈએ. પેટને લાડું આપ્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી પરંતુ કોઈ પણ જીવની હિંસા થયા સિવાય, અથવા ઓછામાં ઓછી હિંસા થાય તે લક્ષ્યપૂર્વક પેટને લાડું આપવું એ ઉત્તમ માર્ગ છે. આપણાં ક્ષણિક સ્વાદ માટે વધુ જીવોને મારવા એ હરગીઝ કોઈ રીતે ઉચિત નથી.

જીવોનું સંરક્ષણ, તામસી વૃત્તિથી બચાવ અને રસાસક્તિના ત્યાગ માટે

અલક્ષ્ય તંજવાની ખાસ જરૂર છે.

અલક્ષ્યના ત્યાગ ઉપર આજે સાધુઓ શા માટે વધુ વજન આપે છે ? અમારા બધુંઓ એ પણ ભેગો જ પ્રશ્ન છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના વ્યાખ્યાનમાં આવા પ્રશ્નોત્તરો થાય એટલે ભગવતીજ આપણે વધુ આગળ ચલાવી શકતા નથી. જ્યારે આજના વાતાવરણમાં આવા પ્રશ્નો અને તેના ખુલાસાભર્યા સમાધાનો પણ બાળજીવો માટે ખૂબ જરૂરી છે. મહાતુભાવ ! (૧) જીવોનું સંરક્ષણ, (૨) તામસી વૃત્તિથી બચાવ અને (૩) રસાસક્તિનો ઘટાડો વગેરે અનેક હેતુઓ અલક્ષ્યત્યાગના ઉપદેશમાં રહેલા છે. હમણાં જ સમજાવ્યું તે પ્રમાણે બટાટા વગેરે સાધારણ વનસ્પતિમાં જીવોની સંખ્યા અનંત છે. સોયના અગ્રભાગ જેટલા બટાટા કે કોઈપણ કંદના ટુકડામાં અનંતજ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી અનંત જીવો જોયા છે. ક્ષણિક સ્વાદ માટે એ અનંતજીવોના સંહારમાં આપણે નિમિત્ત બનવું એ કોઈ રીતે વ્યાજબી નથી. એ અલક્ષ્ય પદાર્થોના લક્ષણથી તામસીવૃત્તિ વધુ પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જેવું અંત્ર એવું તન, જેવું તન તેવું મન અને જેવું મન તેવો આત્મો. આમ અંત્રની સાથે આત્માનો સંબંધ રહ્યો છે. અંત્ર તમોગુણો હોય તો પરંપરાએ આત્મા ઉપર જરૂર તેની અસર થાય છે. અંત્ર રોગગુણવાળું હોય તો મનમાં રોગવૃત્તિ-વિષયવિકાર જાગે છે અને સાત્ત્વિક ગુણવાળું અંત્ર હોય તો સાત્ત્વિક લાવના ઉચ્ચ વિચારો મનમાં પ્રગટ થાય છે.

આહારશુદ્ધિ અને વ્યવહારશુદ્ધિ એ બન્ને આત્માના વિકાસ માટેની પ્રાથમિક ભૂમિકાઓ છે. આજે સામાયિક, પૂજા, પ્રતિક્રમણ, વ્રત, પન્થખખાણ વગેરે ધર્મસાધનોનું સેવન કરવા છતાં ધર્મનો રંગ ભેદ એ તેવો નથી દેખાતો. તેમાં આહારશુદ્ધિ અને વ્યવહારશુદ્ધિ એ બન્નેની અમુક અંશે ખામી તે પણ કારણ છે. આહારશુદ્ધિ એટલે અભક્ષ્ય વગેરે તમોગુણી આહારનો ત્યાગ, સાત્ત્વિક ભોજનમાં પણ મર્યાદા; વ્યવહારશુદ્ધિ એટલે ન્યાયસંપન્નવૈભવ વગેરે માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ ગુણો. આત્મા ઉપર શુદ્ધ ધર્મનો રંગ ચઢાવવા આ બન્ને શુદ્ધિ માટે અવશ્ય ધ્યાન આપવું ભેદ એ કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે યોગ-શાસ્ત્રમાં પ્રથમ માર્ગાનુસારીના ગુણો વર્ણવ્યા અને પછી જ સમ્યક્તાદિ શ્રાવક ધર્મની વ્યાખ્યાનો પ્રારંભ કર્યો. માર્ગાનુસારીના ગુણોની પૂર્ણાદ્યતિમાં એ કલિકાલસર્વજ્ઞે જણાવ્યું કે-

અન્તરદ્વારિપદ્મવર્ગ-પરિહારપરાયણઃ । વર્ગીકૃતેન્દ્રિયગ્રામો, ગૃહી ધર્મ્યાય કલ્પતે ॥ ૧ ॥

“કામ, ક્રોધાદિ અંતરંગ છ શત્રુઓનો હથ કરવામાં પરાયણ, અને ઇન્દ્રિયોને કબજે રાખનારો ગૃહસ્થ ધર્મ માટે યોગ્ય બને છે. કોળી, વાઘરી, કસાઈ, મુરદ્દીમ વગેરે અનાય પૂજા વાતવાતમાં મારામારી કરે છે, છરા વગેરે શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવા સુધી પહોંચી જાય છે. તેમાં તેમનો તમોગુણી આહાર એ પણ જખખર કારણ છે. આ તામસીવૃત્તિમાંથી બચવા માટે પણ અનંતકાયાદિ અભક્ષ્યના લાગતી જરૂર છે.

તીવ્ર રસાસક્તિના પરિણામે અનંતકાયમાં ઉત્પત્તિ

અભક્ષ્યનું કાયમ ભક્ષણ થતાં તેના ઉપરની રસાસક્તિ પણ આત્માનો ખૂબ જ અનર્થ કરનારી છે, માટે પણ અભક્ષ્યનું વર્જન વ્યાજની છે. અનંતકાયાદિ અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કરતાં વધુ પડતી તેમાં રસાસક્તિ થઈ ગઈ તો માનવ જેવા જીવનમાંથી આ આત્મા અનંતકાય જેવી જીવાયેતિમાં ચાલ્યો જાય છે. જે આત્માની જ્યાં આસક્તિ, પ્રાયઃ ત્યાં તે આત્માની ઉત્પત્તિ. એ વાત જરા આપણે વધુ વિચારીએ તો બરાબર સમજાઈ જશે. ભુવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષી, સૌધર્મ તથા ઇશાન દેવલોક સુધીના દેવો આયુષ્ય પૂર્ણ થયા બાદ બાદર પૃથ્વીકાય, બાદર અપ્કાય બાદર, વનસ્પતિકાય, ગર્ભજ તિર્થંચ અને ગર્ભજ મનુષ્ય એ પાંચ દંડકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. સ્વર્ગલોક જેવા ઉચ્ચ સ્થાને પહોંચ્યા બાદ પૃથ્વી, પાણી અને વનસ્પતિ જેવાં એકેન્દ્રિયના ભવમાં એ આત્મા ઉત્પન્ન થાય તેમાં કારણ શું? એમ સંકેત શંકા થાય, પરંતુ એ દેવોમાં જે મિથ્યાદષ્ટિ દેવો છે, મિથ્યાત્વના ઉદયનું જોર જેને વધુ છે, તે દેવોને પોતાને રહેવાના ભુવનો, નગરો કે વિમાનોમાં તેમજ નિર્મળ જળથી ભરેલી વાવડીઓમાં અને કીડા માટેના બગીચાઓમાં તીવ્રભાવે સમતા હોય છે. રહેવાના વિમાનો કે ભુવનો પૃથ્વીકાયના હોવાથી અને તેના ઉપર તીવ્ર આસક્તિ થતા દેવો પૃથ્વીકાયમાં પેદા થાય છે, વાવડીમાં વર્તનું જળ એ અપ્કાય છે. તેમાં દેવાંગનાઓ સાથે કીડાના પ્રસંગે વધુ પડતો આનંદ આવતા તીવ્ર આસક્તિના યોગે અપ્કાયનું આયુષ્ય બાંધી દેવો અપ્કાયમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને મોજમજાહ ભોગવવા માટે બગીચાઓ એ વનસ્પતિકાય છે. તેમાં જોરદાર આસક્તિના યોગે

વનસ્પતિકાયમાં એ દેવો ઉત્પન્ન થાય છે. દેવોને લવપરત્વે પરસેવો થતો નથી અને તે કારણે પવનની ખાસ જરૂરીઆત નથી તેમજ મમતા ઊભી થતી નથી. વળી દેવલોકમાં બાહર અગ્નિનો અભાવ છે. દેવો તો લોભ-આહારી હોય છે એટલે અગ્નિકાયનું પ્રયોજન તેમજ મમતાનું કારણ નથી. એથી વાયુકાય તેમજ અગ્નિકાયમાં દેવો ઉત્પન્ન નથી થતાં. પણ હંમણું સમજાવ્યું તે પ્રમાણે વિમાનો, વાવડીઓ અને વાટિકાઓ ઉપર તીવ્ર મમત્વના કારણે પૃથ્વી, પાણી અને વનસ્પતિમાં ભુવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષી, સૌધર્મ અને ઇશાન દેવલોક સુધીના દેવો ઉત્પન્ન થાય છે. આસક્તિના નિમિત્તે દેવોનો જેમ પૃથ્વી વગેરેમાં ઉત્પત્તિ છે તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય રસનેન્દ્રિયની તીવ્ર આસક્તિ અને અનંતકાય બટાટા વગેરેની લોહુપતા અંગે અનંતકાયમાં પણ ચાલ્યો જાય છે. આવા આવા અનેક કારણોને અંગે સાધુમહારાજો અલક્ષ્યના ત્યાગ ઉપર વધુ જોર આપે છે. આજના ડોક્ટરો વીટામીન વગેરેના ઓઠા નીચે અનંતકાય તેમજ તેથી પણ હલકી કેટીની સર્વથા વળ્ય વસ્તુઓ વાપરવાનું તમોને કહે છે અને તમો પણ તમારા ધાર્મિક વ્રત-નિયમોમાં મજબૂત ન હો તો કોઈ કોઈ વાર શરીર તરફ ખેંચાઈને તેવા સંસ્કૃતિ અને સદાચારને વિઘાત કરનારાં વિટામીન્સ વાપરવા લલચાઓ છો પરંતુ એ કોઈ રીતે ઉચિત નથી. સાત્ત્વિક અને શુદ્ધ ખોરાકમાં જે સાચું વિટામીન છે તે આજના ડોક્ટરોએ બતાવેલી વસ્તુમાં નથી હોતું. ગામડાના માણસો રોટલો રોટલી તેમજ એકાદ દાળ અથવા શાક વાપરનારા છતાં એના શરીરમાં જે જોમ, ડોલ અને સ્પૃર્તિ હોય છે તે તમારા શરીરમાં સત્તર વસ્તુઓ અને અનેક વીટામન્સ વાપરવા છતાં કેવાં છે? તે તમો જાણો છો. માંદગીના પ્રસંગમાં કંદમલાદિની છૂટ રાખવી તે પણ વ્યાજબી નથી. અશાતાના ઉદય સિવાય માંદગી આવતી નથી, અશાતાને ઉદય અશાતાના બંધ વિના સંભવતો નથી અને અશાતાનો બંધ હેતુહિંસા સિવાય થતો નથી. અર્થાત્ જે માંદગીમાં પરંપરાએ હિંસા જ કારણ છે તે જ માંદગીમાં અલક્ષ્યની છૂટ રાખવી, અનંતકાયના લક્ષણ કરવાં અને હિંસાની પ્રવૃત્તિ વધારવી એ રીતે માંદગી વધે કે માંદગી ઘટે? લુગડું મેલું હોય અને પુનઃ ગટરમાં ધોવાની પ્રવૃત્તિ થાય, એનાથી લુગડું સાફ થવાને બદલે વધારે મેલું અને ગંધાતું થાય. આ બધું સાંભળીને અલક્ષ્યને ત્યાગ કરવા કટિબદ્ધ થાઓ, ગામ પરગામ કે માંદગીના પ્રસંગે એ તમારા નિયમને મજબૂતપણે વળગી રહો. રાત્રિલોજનને પણ છોડો. અલક્ષ્યના લક્ષણ કે રાત્રિલોજન વગેરે પ્રવૃત્તિઓ જૈનત્વથી ભ્રષ્ટ કરનારી છે. જૈન કુલમાં જન્મેલા આત્માઓને તો બચપણમાંથી જ અલક્ષ્ય તેમજ રાત્રિલોજનના ત્યાગના સંસ્કારો મળવા જોઈએ.

‘અપિ’ વગેરે નિપાતોનો વાક્યમાં વ્યવસ્થિત ઉપયોગ ન થાય તો અર્થનો

અનર્થ થાય.

અલક્ષ્યનો ત્યાગ અને તેમાં મજબૂતતા રાખવાની વાત તો પ્રાસંગિક થઈ. મૂલ વાત તો લગવતો સૂત્રને જ્યકુંજર હાથીની ઉપમા સંબંધી ચાલે છે. જ્યકુંજર હાથીની પદ-પદ્ધતિ અર્થાત્ ચાલ અતિ મનોહર છે. તે જ પ્રમાણે લગવતી સૂત્રની પદ-પદ્ધતિ અર્થાત્ તે જ કાલે જ તે જ સમય જ વગેરે પદો અતિ મનોહર છે. જ્યકુંજર હાથી ઉપસર્ગાદિના પ્રસંગોમાં

જ્યેષ્ઠ એટલે બીજાક કરતાં નથી, ગમે તેટલા ફરસ પાતાની પાછળ ભરે છતાં જરાય આશ્રય લેતી નથી. કયાં સિવાય પોતાની સ્વાભાવિક ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. તે પ્રમાણે આ ભગવતી સૂત્ર પણ એકાન્ત નિત્યવાદી એકાન્ત દ્વિત્વવાદી વગેરે ગમે તે મનમતાંતરવાળા હાજર થાય તોપણ અનેકાંતવાદની સ્વાભાવિક એકીથી જરા પણ ફારફર ન થતાં અતિ મનોહર પ્રણાલિશ્રી આગળ ચાલ્યું જાય છે. પ્ર-ચાર વગેરે ઉપસર્ગોમાં સામાન્ય રીતે ધાનુના મૂલ અર્થો ફારફર કરવાની શક્તિ છે અને જ-અર્પિ વગેરે નિપાતોનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ ન થાય તો તદ્દન વિપરીત અર્થ થવાનો સંભવ છે. જેમ કે 'જિનેશ્વરોઽપિ દેવઃ' અને 'જિનેશ્વરઃ સ્વ દેવઃ' આ બંને વાક્યોના અર્થમાં અર્પિ અને સ્વ નિપાતે કેટલો ફારફર કર્યો છે? 'જિનેશ્વર પણ દેવ છે' એમ બોલો એટલે જિનેશ્વર સિવાય બીજાં પણ કોઈ દેવ છે એ નક્કી થયું અને 'જિનેશ્વર જ દેવ છે' એમ બોલો એટલે જિનેશ્વર સિવાય બીજા કોઈ દેવ નથી. ઉપસર્ગ તેમજ નિપાતનો જે પ્રમાણે ઉપયોગ થયો તેમજ એ તે પ્રમાણે ઉપયોગ થાય તો તે સુનય છે અને એ જ ઉપસર્ગ તથા નિપાતનો અન્યથા-ઉપયોગ થાય તો તે દુનય છે. અહિં ભગવતી સૂત્રમાં આવતા સ્વાધન્ત-ત્યાધન્ત પદોની સાથે ઉપસર્ગ તેમજ નિપાતનો જે ઉપયોગ થયો છે તે સુનયરૂપે જ થયો છે.

ત્રીલુન્ગ તથા ચૌથું વિશેષણ અને પ્રાસંગિક પુરુષવેદાદિનું સ્વરૂપ

જ્ઞાનાદારશબ્દસ્ય એ જયકુંજર હાથી અને ભગવતીસૂત્રનું ત્રીલુન્ગ વિશેષણ છે. હાથીની, ચાલ ગમે તેટલી મુંઢર-હોય, લડાઈના મેદાનમાં ઉપસર્ગોની ફેજ સામે અડગપણે ચાલ્યો જતો હોય, એમ છતાં ગંભીર અને ઉદાર શબ્દ વિનાનો હોય અર્થાત્ મુંગો હોય અથવા શબ્દમાં ગંભીર-ઓદાર ન હોય, તો એ હાથી લક્ષણવંતો ગણવામાં નથી આવતો. ગંભીર અને ઉદાર-વેપવાળો હાથી જ લક્ષણવંત ગણાય છે, જયકુંજર હાથી પણ તેવા ગંભીર ઉદાર શબ્દોના લક્ષણવાળો છે. ભગવતી સૂત્રનાં પદો પણ ગંભીર લાવેથી ભરેલાં તેમજ અતિ મનોહર છે. કેટલીક વાર એંચીએંચીને પદો કે શબ્દો ગોઠવવામાં આવે છે તો તેમાં તેવી મનોહરતા નથી હોતી. ભગવતીસૂત્રના પદો તો એટલા મનોહર છે કે અર્થ ભરે, ન સમજાય છતાં સૂત્રને શ્રવણ કરવા માત્રથી પણ શ્રોતાના આત્માને આનંદ થાય. 'લિંગ વિમલકિયુક્તસ્ય' "લિંગ તથા વિભક્તિથી સહિત" એ જયકુંજર હાથી તથા ભગવતીસૂત્રનું ચૌથું વિશેષણ છે. જયકુંજર હાથી ગમે તેવા ગંભીર અને મનોહર સ્વરવાળો હોય, પરંતુ-લિંગમાં નપુંસક હોય અથવા સ્ત્રીલિંગે હોય તો તેને ઉત્તમ ગણેલ નથી, નપુંસકલિંગ અને સ્ત્રીલિંગ બંનેને અશ્રુભૂમાં-પાપપ્રકૃતિમાં ગણવામાં આવ્યા છે અને પુરુષલિંગને પુન્ય પ્રકૃતિમાં ગણેલ છે. અહિં એટલું અવશ્ય ધ્યાન રાખવું કે આકૃતિરૂપે વેદની-લિંગની વ્યવસ્થા નામકર્મના ઉદ્દેશ-જન્ય છે. અને વાસનારૂપે વેદોદયની વ્યવસ્થા મોહનીયજન્ય છે. આકૃતિમાં પુરુષ હોય છતાં વાસનાની અતિનીવૃત્તા હોય તો તે ભાવથી નપુંસકવેદના ઉદયવાળો ગણાય છે. આકૃતિથી પુરુષ છતાં વારંવાર જેને વિપયાલિલાયા થતી હોય અને લીંડીના અગ્નિ સાફકે શીઘ્ર અભિ-લાપાની નિવૃત્તિ ન થાય તો તેને ભાવથી સ્ત્રીવેદના ઉદય ગણવામાં આવેલ છે. આકૃતિમાં સ્ત્રી અથવા નપુંસકને લાયક અંગોપાંગો હોય છતાં વાસનાની અપેક્ષાએ અત્યન્ત મંદતા

હોય તો તે ભાવથી પુરુષવેદના ઉદયવાણો છે. વિશ્વમાં વર્તતા સમગ્ર જીવોના સ્ત્રીલિંગ, પુરુષલિંગ અને નપુંસકલિંગ એવા જે ત્રણ વિભાગો પાંડ્યાં છે તે બાહ્ય આકૃતિની અપેક્ષાએ સમજવાના છે. એકેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, અસંસિપ્તચેન્દ્રિય તેમજ નારકીના જીવો બધાય નપુંસકલિંગે છે. દેવોમાં દેવ અને દેવી અર્થાત્ સ્ત્રીલિંગ અને પુરુષલિંગ એમ બે જ વિભાગો છે. નપુંસકનો વિભાગ દેવલોકમાં નથી. ગર્ભજ મનુષ્ય અને ગર્ભજ તિર્યચોમાં સ્ત્રી પુરુષ અને નપુંસક એમ ત્રણેય વિભાગો છે. દ્રવ્યથી પુરુષલિંગની આકૃતિ વાસનાની મંદતારૂપ ભાવથી પુરુષવેદનું પ્રમોદ સાધન છે, એ પણ અવશ્ય જગતમાં રાખવાનું છે. જ્યકુંજર હાથી જેમ પુરુષલિંગના વિભાગથી યુક્ત છે, તેમ આ લગવતીસૂત્રોના પદો તે તે લિંગ અને વિલક્ષિતથી સંપન્ન છે, જે પદમાં જે લિંગ અને જે વિલક્ષિત હોવી જોઈએ તે લિંગ અને વિલક્ષિતવાળાં તે પદો છે, પરંતુ લિંગ તેમજ વિલક્ષિતના વ્યત્યયવાળાં પદો નથી.

૫-૬-૭ માં વિશેષણોનું વિવેચન

સદાદ્યતસ્ય સહજગદ્ય દેવતાષ્ટિષ્ઠિનસ્ય એ અનુક્રમે પાંચમું, છઠ્ઠું તથા સાતમું વિશેષણ છે. તેમાં સદાદ્યતસ્ય એટલે જ્યકુંજર હાથીના પક્ષમાં “ઉમેશા પ્રસિદ્ધ” એ અર્થ લેવાનો છે અને લગવતીજના પક્ષમાં સુંદર ક્રિયાપદો જેમાં રહેલા છે એ અર્થ લેવાનો છે. આ જ્યકુંજર હાથી જેનું પ્રસિદ્ધ નામ સેચનક-સીચાણો હાથી છે. તાપસોને ત્યાં તેના જન્મ થયો છે. શ્રેણિક મહારાજને ત્યાં એ સેચનકનું જ્યાં સુધી આવવું ન થયું ત્યાંસુધી તેને ખાસ કોઈ ઓળખતું ન હતું પરંતુ મહારાજ શ્રેણિકને ત્યાં આવ્યા બાદ તેની સુંદરતા, બળ, પરાક્રમ અને મતિ, શ્રુત સાથે અવધિજ્ઞાનના કારણે ખૂબજ પ્રસિદ્ધિ થઈ. તિર્યચોને પણ અવધિજ્ઞાન હોય છે.

સેલામાંથી પ્રશ્ન:-અવધિજ્ઞાન કોને કહેવાય ? અને તે કોને કોને પ્રાપ્ત થઈ શકે ?

ઉત્તર:-વિશ્વમાં વર્તતા ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ એ છ દ્રવ્યો પૈકી એક પુદ્ગલાસ્તિકાય દ્રવ્ય રૂપી છે. બાકીનાં પાંચેય દ્રવ્યો અરૂપી છે. જે દ્રવ્યમાં કોઈ પણ વસ્તુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોય તે રૂપી દ્રવ્ય ગણાય અને જે દ્રવ્યમાં વસ્તુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ ન હોય તે અરૂપી દ્રવ્ય ગણાય છે. આત્મા પોતે પોતાના શુદ્ધ-અથર્થ સ્વરૂપમાં વર્તતો હોય અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચારેય ઘનઘાતીનો ક્ષય થયો હોય, સર્વજ્ઞપણું-સર્વદર્શીપણું પ્રગટ થયું હોય ત્યારે વિશ્વના સર્વ ભાવો રૂપી હોય કે અરૂપી હોય તે સર્વ ભાવોને ઇન્દ્રિયો અને મનની મદદ સિવાય પ્રત્યક્ષ સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે, જોઈ શકે છે, પરંતુ ન્યાંસુધી એ સર્વજ્ઞદશા પ્રાપ્ત ન થાય; ઘનઘાતી-જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોનાં આવરણો આત્મા ઉપર વર્તતા હોય ત્યાંસુધી અમૂર્ત પદાર્થોનું પ્રત્યક્ષ જાણવા-જોવાપણું બનતું નથી. મૂર્ત પદાર્થોનું પણ સંપૂર્ણ જાણવાપણું જોવાપણું થતું નથી અને મતિ તથા શ્રુતજ્ઞાનવાળાને તો થોડુંઘણું જે કોઈ જાણવા-જોવાપણું થાય છે તે ઇન્દ્રિયોની મદદથી, થાય છે. સામાન્યપણું એ નિયમ છે કે-કોઈપણ

વ્યક્તિને પોતાની મૌલિક શક્તિઓમા ક્ષીણતા આવે એટલે અન્યની મદદ લીધા સિવાય ચાલતું નથી. યુવાન, વયમાં ચાલવાની શક્તિ સારી હોવાથી લાકડીના ટેકાની કે આંગળીના અવલંબનની જરૂર નથી હોતી; પરંતુ એ જ વ્યક્તિ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચે એટલે શક્તિની ક્ષીણતા થતાં લાકડીના ટેકાની જરૂર પડે છે. તેમજ જાણ્યવયમાં ચાલવાની શક્તિ પ્રકટ ન થઈ હોય ત્યાંસુધી આંગળીના અવલંબનની જરૂર હોય છે. તે જ પ્રમાણે પોતાના અવળા પુરુષાર્થથી જ બંધાયેલા જ્ઞાનાવરણીયાદિ ક્રમો જ્યાં સુધી પ્રબલપણે સત્તામાં તથા ઉદયમાં બેઠા છે ત્યાં સુધી આપણી શક્તિમાં ક્ષીણતા હોય છે. અને તે તે વિષયોના સ્વરૂપને જાણવા-જેવામાં પૌદ્ગલિક ઇન્દ્રિયોની મદદ અવશ્ય લેવી પડે છે. આજે તમેને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે- દેખાતી માફી તમારી આંખની કીકીઓ તે તે વસ્તુના રૂપને અને આકારને દેખે છે કે-તેમાં રહેલો આત્મા દેખે છે? સ્થૂલ બુદ્ધિથી તો તમે બધાય એમ જ કહેશો કે આંખની કીકી દેખે છે; પરંતુ મહાનુભાવો! આંખની કીકી દેખનાર નથી. દેખનાર તો કીકીમાં બેઠેલો આત્મા છે. ક્ષીણશક્તિવાળા એ આત્માને દેખવામાં કીકી સહાયક છે. આત્મા એટલો નબળો પડી ગયો છે કે એને એ કીકીરૂપ દ્રવ્યેન્દ્રિયની મદદ ન હોય તો દેખી શકે તેમ નથી એ નક્કી વાત છે. કીકી જ જો સ્વતંત્રપણે દેખવાની શક્તિ ધરાવનાર હોય તો આત્મા નીકળી ગયા બાદ મૃતકને પણ કીકી હોવાથી દેખાવું જોઈએ, પરંતુ જરાય નથી દેખાતું એ બધાયના અનુભવની વાત છે. જ્યાં સુધી કોઈપણ આત્માની આ સ્થિતિ હોય અર્થાત્ ઇન્દ્રિય અને મનની મદદથી જ જાણવા-જેવાનું થતું હોય ત્યાં સુધી તે પરાક્ષ જ્ઞાનવાળો છે; કારણ કે સીધે સીધું ઇન્દ્રિય અને મનની મદદ સિવાય આત્માને પ્રત્યક્ષ જાણપણું-જેવાપણું થતું નથી. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન બન્ને પરાક્ષ જ્ઞાન છે અને જેને માટે હંમણા પ્રશ્ન પુછાયો છે તે અવધિજ્ઞાન પરાક્ષ જ્ઞાન નથી. પરંતુ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાએ જેટલા પ્રમાણમાં અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થયેલ હોય તેટલું જાણપણું થવામાં ઇન્દ્રિય-મનની મદદ અપેક્ષિત નથી. સીધું આત્માને જાણપણું થાય છે અર્થાત્ આત્મા એટલો શક્તિસંપન્ન બન્યો છે કે તે તે વિષયોને જાણવામાં પોતાનું સ્વતંત્રપણું છે. જ્યારે જ્યારે ઉપયોગ મૂકે ત્યારે જાણે છે, જુએ છે. પણ જોવા-જાણવામાં ઇન્દ્રિય-મનની પરાધીનતા નથી. તાત્પર્ય એ છે કે-ઇન્દ્રિય અને મનની મદદ સિવાય મૂર્ત-રૂપી પદાર્થોનું અને વધુમાં વધુ અસંખ્ય ક્ષેત્રગત તે મૂર્તદ્રવ્યના અસંખ્ય કાલના અસંખ્ય પર્યાયોનું જે જ્ઞાનથી જાણપણું થાય તેનું નામ અવધિજ્ઞાન છે. અવધિ એટલે મર્યાદા-એટલે કે રૂપી દ્રવ્યો જાણવા એ જ જેની મર્યાદા છે, એવું જે જ્ઞાન તેનું નામ અવધિજ્ઞાન છે.

અવધિજ્ઞાન ચારેય ગતિમાં સંજ્ઞિપંચેન્દ્રિય જીવોને પ્રગટ થઈ શકે છે

... આ અવધિજ્ઞાન એકેન્દ્રિયથી અસંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો પૈકી કોઈ પણ જીવને

પ્રગટ થઈ શકતું નથી. સંજ્ઞિયેન્દ્રિય જીવો પૈકી નારકી, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ ચારેય ગતિમાં અવધિજ્ઞાનનો સંભવ હોઈ શકે છે. દેવ અને નારકીમાં તો ભવ પરત્વે અવશ્ય અવધિજ્ઞાન હોય છે. કોઈપણ દેવ અથવા નારકી અવધિજ્ઞાન વિના હોઈ શકતો નથી. સમ્યગ્ દષ્ટિ દેવ અને નારકી હોય તો તેનું અવધિજ્ઞાન ગણાય છે અને મિથ્યાદષ્ટિ દેવ-નારકી હોય તો તેનું અવધિજ્ઞાન વિભંગજ્ઞાન કહેવાય છે, એ જુદી બાબત છે પરંતુ દેવ અથવા નારકીનો ભવ પ્રાપ્ત થાય એટલે ભવ પરત્વે જ દેવ અને નારક જીવને અવશ્ય અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. મનુષ્ય અને તિર્થંચને તે પ્રમાણે નથી બનતું, પરંતુ જે મનુષ્ય કે તિર્થંચ યથાયોગ્ય ધર્મનું આરાધન કરે છે, તે મનુષ્ય-તિર્થંચને તેવો ક્ષયોપશમ પ્રગટ થતાં અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને મોહનો વધુ પ્રમાણમાં ઉદય થવાથી પુનઃ પ્રાપ્ત થયેલું તે અવધિજ્ઞાન વિલય પણ પામી જાય છે. મોહના ઉદયની જેટલી મંદતા અને જ્ઞાનના વિકાસ માટે જેટલો વધુ પુરુષાર્થ તેટલું જ્ઞાન વધુ પ્રગટ થાય છે. મોહના ઉદયનું જેટલું વધુ ભેર-તેમજ જ્ઞાનના સંરક્ષણ-તેમજ વિકાસ માટે વધુ પડતું દુર્લભ્ય તેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાન ઓછું ઓછું થતું જાય છે એક મુનિરાજને અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું. એ અવધિજ્ઞાનવડે સૌધર્મ દેવસોક પણ પ્રત્યક્ષ ભેઈ શકતા હતા. એ અવસરે રીસાયેલ પોતાની ઇન્દ્રાણીને ઇન્દ્ર મહારાજ મનાવી રહ્યા છે, ઇન્દ્રાણીને મનાવવા-રીઝવવા ઇન્દ્ર ખૂબ-ખૂબ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે-એ દશ્ય આ અવધિજ્ઞાની મુનિરાજે જોયું અને જોતાંની સાથે મુનિરાજને હસવું આવ્યું. વધુ પ્રમાણમાં હાસ્ય મોહનીયનો ઉદય થતાં પ્રગટ થયેલા અવધિજ્ઞાનનો તૂટ વિનાશ થયો. જેટલી સ્વભાવ પરિણતિ એટલી આત્માની નિર્મળતા, સંસ્કર અને સકામ નિર્જરા તેમજ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો આવિર્ભાવ, જેટલી વિભાવ પરિણતિ એટલી આત્માની મલિનતા, આશ્રવ અને બંધ તેમજ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો નિરોભાવ. ઇન્દ્રાણીને રીઝવવા ખૂબ ખૂબ પ્રયત્ન કરનાર ઇન્દ્રને દેખતાં “અહો! મોહને પરાધીન પડેલા આત્માઓ વિવિધ શક્તિસંપન્ન છતાં કંચન, કામિની પાસે કેવાં દીન બની જાય છે, બગીચ લાખ વિમાનનો અધિપતિ ઇન્દ્ર જેવો ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણીને રીઝવવા કેવી લાચારી કરે છે?” એમ મધ્યસ્થ ભાવનામાં મુનિરાજ રહ્યા હોત તો તો અવધિજ્ઞાનનો વિલય થવાનો પ્રસંગ ન આવતો. કદાચ અવધિજ્ઞાનમાં વધારો થતો, પણ મધ્યસ્થ ભાવનાને બદલે હાસ્ય મોહનીયનો ઉછાળો આવ્યો. પરિણામે અવધિજ્ઞાન નાશ પામ્યું.

સુમુક્ષુ આત્માએ મન વાણી કાયાના હરકોઈ બ્યાપારમાં ઉપયોગવંત રહેવું જોઈએ

મોટા ભાગે સ્વભાવ પરિણામ અને તેની પ્રાપ્તિના સાધનો તરફ આપણને રુચિ નથી, પ્રેમ નથી અને તે માટેનો પુરુષાર્થ નથી. કદાચ કોઈવાર સ્વભાવપરિણામની રુચિ પ્રતીતિ અને પુરુષાર્થ થાય તો તેનો ટકાવ નથી. વિભાવ તેમજ વિભાવના કારણો, મળતાં સ્વભાવ માથી તુરંત ચલિત થવાય છે. એટલે પ્રગટ થયેલી આત્મિક સંપત્તિ ચિરસ્થાયી નથી બનેલી. પાંચ-પંદર રૂપીઆ તમારા ખીસ્સામાં હોય તે અવસરે હૈયું તેમજ

હાથ જેમ ખીસ્સા તરફ હોય છે તે પ્રમાણે પ્રગટ થયેલ આત્મિક જ્ઞાનાદિ-
ગુણસંપન્નિતે સુરક્ષિત રાખવા માટે આપણું હૃદય જાગૃત હોય તો જ્ઞાનાદિ-
સંપન્નિતો વિશ્વ ન થાય. સામાયિક કે પ્રાચીનમાં બેઠા હો તેમા પણ કાંચી-ઠક્કા-મરકટી
ચાંસે એટલે આત્મવિશુદ્ધિ અને જ્ઞાનાદિગુણની વૃદ્ધિ તો ક્યાંથી થાય ? હોય તે ગુણનો પણ
વિનાશ થઈ જાય. સુમુક્ત આત્માએ તો મન વાણી કાયાના હરકોઈ વ્યાપારમાં પ્રતિબલ્લે
ઉપયોગવન રહેતું જોઈએ. મૂળ વાત એ ચાલે છે કે-અવધિજ્ઞાન સંનિપંચેન્દ્રિય છવોને
આરેય ગતિમા સંભરી શકે છે. દેવ અને નારીના છવોને ભવપરત્વે અવધિજ્ઞાન યોગ્ય
ક્ષયોપશમ પ્રગટ થાય છે અને મનુષ્ય-તિથ્યોને ગુણ પરત્વે અવધિજ્ઞાનને યોગ્ય ક્ષયોપશમ
પ્રાપ્ત થાય છે. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવ અને ભવ એ પાંચેય કારણસામગ્રી કર્મનો ઉદય તથા
ક્ષય-ક્ષયોપશમ વગેરેમાં કારણભૂત ગને છે. એ અપેક્ષાએ વિચારીએ તો નારીમાં કે દેવ-
લોકમાં અવધિજ્ઞાન કેમ હોઈ શકે ? એ પ્રશ્નનો અવકાશ નહિ રહે. દેવલોક અને નારીમાં
અવધિજ્ઞાન ભવપ્રત્યયિક હોવાથી ભવપર્યંત એક સરખું રહે છે. ઘટાડો વધારો થતો નથી
અને મનુષ્ય-તિથ્યોમાં અવધિજ્ઞાન ગુણપ્રત્યયિક હોવાથી ગુણની હાનિ-વૃદ્ધિમાં અવધિ
જ્ઞાનની પણ હાનિવૃદ્ધિ થાય છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનની જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ મર્યાદા.

દ્રવ્યથી જઘન્ય અવધિજ્ઞાનો (અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગમાં રહેલા) અનંત રૂપી દ્રવ્યોને જાણે-જુવે.

“ ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાની સર્વ મૂર્ત દ્રવ્યોને જાણે.

ક્ષેત્રથી જઘન્ય અવધિજ્ઞાની અંગુલના અસંખ્ય ભાગ જેટલા ક્ષેત્રમાં રહેલા સ્કંધો જાણે-હેજે.

“ ઉત્કૃષ્ટ “ લોકાકાશમાં રહેલા પુદ્ગલ દ્રવ્યોને જાણવા ઉપરાંત અલોકમાં
પણ અસંખ્ય લોક જેટલા વિભાગગત મૂર્તદ્રવ્યોને જાણવાની
જેવાની શક્તિવાળો હોય.”

કાળથી જઘન્ય અવધિજ્ઞાની આવલોકના અસંખ્ય ભાગ જેટલા ભૂત ભવિષ્યના પર્યાયો
જાણે-હેજે.

“ ઉત્કૃષ્ટ “ અસંખ્યાતી ઉત્સર્ગિણી અવસર્પિણી ભૂત ભવિષ્ય પર્યાયોને જાણે-હેજે.

ભાવથી જઘન્ય અવધિજ્ઞાની પ્રતિદ્રવ્યે આર આર પર્યાયો જાણે-હેજે.

“ ઉત્કૃષ્ટ “ પ્રતિદ્રવ્યે અસંખ્ય પર્યાય જાણે-હેજે.

* પુદ્ગલદ્રવ્યો તો લોકમાં જ છે. અલોકમાં તો એકલુ આકાશદ્રવ્ય છે અને તે અમૂર્ત છે, તો
અવધિજ્ઞાની અલોકમાં શું જાણે હેજે ? એમ શંકા થાય એ સદજ છે. તના સમાધાનમાં સમજવાનું
કે-અલોકમાં કાંઈ તેમને જાણવા-જેવાનું નથી, પરંતુ જેમ ક્ષેત્રવૃદ્ધિ થાય તેમ કાલવૃદ્ધિ અને
ભાવ-પર્યાયવૃદ્ધિ થાય. વળી લોકથી આગળ એક પ્રદેશ જેટલું પણ અવધિજ્ઞાન થાય એટલે પછી
અવસ્ય અપ્રતિપાતિ હોય, એટલે કે કેવલજ્ઞાન અવસ્ય પ્રાપ્ત થાય. લોકાવધિ જેટલું અવધિજ્ઞાન પ્રગટ
થવા છતાં પ્રતિપાતિ હોઈ શકે છે એ દૃષ્ટિએ અવધિજ્ઞાનીને અલોકમાં જાયવા-જેવાની શક્તિ પ્રગટ
થાય એ સદ્સ જ છે.

અવધિજ્ઞાનના અનુગામી વગેરે છ પ્રકારો

અવધિજ્ઞાનના આમ તો અસંખ્ય પ્રકારો છે, પરંતુ કર્મચન્થ, તત્વાર્થ વગેરે શાસ્ત્રોમાં મુખ્યત્વે તેના છ પ્રકાર આપ્યા છે. અનુગામી ૧, અનનુગામી ૨, હીયમાન ૩, વર્ધમાન ૪, પ્રતિપાતિ ૫ અને અપ્રતિપાતિ ૬. હાથમાં રાખેલ ખત્તી જ્યાં જઈએ ત્યાં અજવાળું આપે તે પ્રમાણે પ્રગટ થયેલ અવધિજ્ઞાન જ્યાં જઈએ ત્યાં સાથે જ રહે, તેવા અવધિજ્ઞાનનું નામ અનુગામી અવધિજ્ઞાન છે. મ્યુનિસિપાલીટી તરફથી રાખવામાં આવતી રસ્તાની ખત્તીનું અજવાળું સાથે નથી ચાલતું, એ અજવાળા માટે ખત્તીના થાંભલા પાસે આવવું પડે છે, તે પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલું અવધિજ્ઞાન સાથે ચાલનાર ન હોય પરંતુ જે ક્ષેત્રમાં એ અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તે ક્ષેત્રમાં તે વ્યક્તિ હોય તો એ જ્ઞાન હોય. એ ક્ષેત્રની મર્યાદાથી બહાર જાય તો અવધિજ્ઞાન ન હોય. અહિં બેઠા હો કે જિતમંદિરમાં હો ત્યાં સુધી ભાવના સારી હોય પણ અહિંથી કે દેરાસરમાંથી બહાર જાયો એટલે ફેર પાછા એના એ. આ પ્રમાણે અમુક ક્ષેત્રની સાથે જ સંબંધ ધરાવનારું અવધિજ્ઞાન તેનું નામ અનનુગામી. દીવામાં પુરેલ દીવેલ જેમ જેમ બળતું જાય અને છેવટે દીવાનું તેજ ધીમે ધીમે જેમ ઝાંખું થતું જાય તે પ્રમાણે પ્રગટ થયેલ અવધિજ્ઞાન ધીમે ધીમે ઝોઝું થતું જાય, તેનું નામ હીયમાન અવધિજ્ઞાન. દીવેલના અભાવે ઝાંખા પડેલા દીવામાં નવું દીવેલ મળવાથી જેમ દીપકનું તેજ વૃદ્ધિ પામે તે પ્રમાણે જે અવધિજ્ઞાન ક્રમે ક્રમે વૃદ્ધિ પામતું જાય તેનું નામ વર્ધમાન અવધિજ્ઞાન. દીવાને પવનનો ભેરઠાર ઝપાટો લાગતા દીવેલ હોવા છતાં દીવો એકદમ ખુઝાઈ જાય તે પ્રમાણે વધુ પ્રમાણમાં મલિન પરિણામ થવાથી પ્રકટ થયેલ અવધિજ્ઞાન એક સાથે વિનાશ પામે તેનું નામ પ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન. હીયમાનમાં ધીમે ધીમે અવધિજ્ઞાન ઝોઝું થાય અને પ્રતિપાતિમાં એક સાથે વિનાશ પામે એટલો તકાવત છે અને જે અવધિજ્ઞાન કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા સુધી અવિચ્છિન્નપણે રહે તેનું નામ અપ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન. આ અવધિજ્ઞાનનો વિષય વિશેષાવશ્યક લાખ્યમાં તેમજ નંદીસૂત્ર-આવશ્યક સૂત્રની ટીકામાં ખૂબ જ વિસ્તારથી વર્ણવેલો છે. અહિં તો સ્ત્રેયનક હાથી અવધિજ્ઞાની હતો એ ચાલુ વાતમાં અવધિજ્ઞાન સંબંધી પ્રશ્ન થતાં વચ્ચે આટલું પ્રાસંગિક અવધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે.

સમ્યગ્દર્શનાદિ સદ્ગુણુવાળી વ્યક્તિ જ સાચી રીતે પ્રશંસાનું પાત્ર છે,

સ્ત્રેયનક હાથી અવધિજ્ઞાની હતો. બધાય હાથીઓમાં શિરોમણિ હતો. તેની ખૂબ ખૂબ પ્રસિદ્ધિ હતી. કોઈ પણ વ્યક્તિમાં ભલે પછી તિર્યંચ હોય કે માનવ હોય પણ તેનામાં કોઈ વિશિષ્ટ ગુણ હોય તો તે જરૂર ખ્યાતિ-પ્રસિદ્ધિનું પાત્ર બને છે. ઉપદેશ પદમાં એક શ્લોક છે કે—

“ શુદ્ધાઃ પ્રસિદ્ધિમાયાન્તિ, લઘ્વોઽપોહ નેતરે । તમઽપિ વિલોમ્યન્તે દન્તિદન્તા ન દન્તિજઃ ॥

જે આત્માઓ (ઉપલક્ષણથી કોઈ પણ પદાર્થો) શુદ્ધ છે અર્થાત્ વિશિષ્ટ ગુણવંત છે તે વ્યક્તિઓ (પદાર્થો) નાના હોવા છતાં પ્રસિદ્ધિ પામે છે. એ જ વાત ઉદાહરણથી

સમજાવે છે. અમાવાસ્થાના અંધારામાં હાથીના દંતુશલ નાના છતાં સફેદ-ઉત્પલ હોવાથી દેખાય છે. અને હાથી દંતુશલથી ઘણો મોટા હોવા છતાં શ્યામ હોવાથી નથી દેખાતો.” કોઈપણ જાતનો ગુણ જીવનમાં હોય નહિ. ખાલી-ખાણાડખર જ વર્તતો હોય અને માનપાન-ખ્યાતિપ્રશંસાની ભાવના રખાતી હોય તો તે ઉચિત નથી. એ તો રોડ ગોડ દાગીના જેવી વાત છે. સ્વાર્થવશ પડખીયાઓ માન-પાન આપતા હોય તો તે ક્ષણિક છે, ચિરસ્થાયી નથી. જીવનને સાચી રીતે પ્રશંસાતું પાત્ર બનાવવું હોય તો જીવનમાં સમ્યગ્દર્શનાદિ સદ્ગુણોતું સ્થાન હોવું જોઈએ. શ્રેણિક મહારાજ તરફથી સેચનક હારી હંદ્લ વિહંદ્લ બન્ને બાંધવોને વારસામાં પ્રાપ્ત થયેલ છે. કોણિકના ભય અંગે બન્ને બંધુઓ ચેડામહારાજના આશ્રયે જઈને રહ્યા છે. કોણિક વિશાલ સૈન્ય સાથે ચેડામહારાજના વિશાલાનગરી ઉપર ચડી આવ્યો છે, પરંતુ આ સેચનક હાથી અવધિજ્ઞાની હોવાથી શત્રુઓનો પરાસવ કરવામાં એવો સમર્થ છે કે કોણિકના અસંખ્ય સૈન્યનો વિનાશ થયા કરે છે. કોણિકને સિંચાણ હાથીના અવધિજ્ઞાનની જાણ થતા કિલ્લાને ફરતી ખાઈ ખોદાવે છે. તેમાં ખેરના અંગારા ભરાયે છે અને ઉપર ધૂળ વગેરે નાખીને એ અંગારાને ઢાંકી દે છે. હંમેશાના નિયમ પ્રમાણે સેચનક હાથી ઉપર ખેસીને હંદ્લ વિહંદ્લ કિલ્લાની બહાર આવે છે. હાથીને અવધિજ્ઞાનથી ખાઈ તેમજ તેમાં ભરેલા અંગારાનું જાણપણું થાય છે. એટલે પોતાના તેમજ પોતાના માથે ખેઠેલા હંદ્લ વિહંદ્લના સંરક્ષણ માટે હાથી એક ડગલું પણ આગળ ભરતો નથી. હાથીની આ સ્થિતિ થતાં હંદ્લ વિહંદ્લ હાથીને આગળ ચલાવવા ખૂબ પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ જ્યારે ચાલતો નથી ત્યારે “આજે તો હાથી પણ પરાયો થઈ ગયો છે.” વગેરે મર્મના વચનો બન્ને બાંધવો બોલે છે. હાથી આ મર્મવચનો સાંભળતાં પોતાના માલિક બન્ને બંધુઓ હંદ્લ વિહંદ્લને શુંદરડે નીચે ઉતારી મૂકે છે અને પછી ખાઈમાં પડતા અંગારાના પ્રયોગવડે બીજીને ઝરમ થઈ જાય છે તિર્થ છતાં પોતાના માલિકનું રક્ષણ કરવા પાછળ કેટલી તૈયારી અને કેવું જાતજાનપણું ! આવા ગુણોને અંગે જ તેની સદા પ્રસિદ્ધિ છે. એ અપેક્ષાએ સદાસ્વાત્સ્ય એ પાંચમું વિશેષણ અપાયું છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રના પક્ષમાં પણ એ વિશેષણ બરાબર છે. જે વાક્યમાં જે ક્રિયાપદ જોઈએ તેને બદલે બીજું જ ક્રિયાપદ અપાય તો અર્થનો અનર્થ થાય. વાક્યના અર્થની ચચાર્થતા અને પૂર્ણતાનો આધાર ક્રિયાપદ ઉપર છે. જેશંદભાઈને આપો, એમાં આપોની જગ્યાએ કાપો બોલાય તો શું અર્થ થાય ? એટલે કે જે વાક્યમાં જે ક્રિયાપદ હોવું જોઈએ તે જ ક્રિયાપદોવડે આ ભગવતી સૂત્રના વાક્યો અલંકૃત છે.

ભગવતી તેમજ જયકુંજરના છઠ્ઠા વિશેષણ સહજણસ્યનું વિવેચન.

વિશ્વમાં વર્તતા સમગ્ર પદાર્થો પૈકી કેટલાક પદાર્થો સુદર લક્ષણવાળા હોય છે. કેટલાક પદાર્થો લક્ષણ વિનાના અથવા વિપરીત લક્ષણવાળા હોય છે. મનુષ્યમાં તીર્થંકર ભગવંતોને ૧૦૦૮ સુદર લક્ષણો કહેવામાં આવ્યા છે અને સામાન્ય મનુષ્યને બીજીશ લક્ષણો વર્ણવવામાં આવેલા છે, એમ કોઈ પણ પ્રાણી ભલે એકેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય યાવત્ પંચેન્દ્રિય હોય પરંતુ પોતપોતાની જાતને લાયક લક્ષણોથી યુક્ત અથવા રહિત હોય છે, પુન્યોદયની અનુકૂળતા

હોય તો પોતાની જાતિ યોગ્ય લક્ષણોથી તે જીવ અલંકૃત હોય છે. અને પુન્યોદયની ખામી હોય તો સુંદર લક્ષણોનો અભાવ હોય છે. દક્ષિણાવર્ત શંખ કે એકાક્ષ શ્રીફલ એકેન્દ્રિય તથા એકેન્દ્રિય હોવા છતાં પુન્યોદયને અંગે સુંદર લક્ષણોથી સંપન્ન હોવાથી પૂજનું પાત્ર બને છે. જ્યારે બીજા શંખ તેમજ શ્રીફલોમાં તેવા લક્ષણોનો અભાવ હોવાથી પૂજનીય બનતા નથી. અચેતન વસ્તુઓમાં પણ એવા બંને વિભાગો હોય છે. અચેતન પદાર્થોમાં સુખ્યત્વે પુદ્ગલ દ્રવ્યનો જ વધુ ઉપયોગ થતો હોવાથી તે પુદ્ગલદ્રવ્યોમાં જે શુભ વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ તેમજ સુંદર આકારવાળા હોય તે સુલક્ષણ યુક્ત પુદ્ગલો હોય છે અને જે પુદ્ગલો અશુભ વર્ણગંધાદિવાળા છે તે લક્ષણસંપન્ન ગણાતા નથી. જીવે શરીરાદિ પણે ગ્રહણ કરેલા અને તે રૂપે પરિણમાવેલા પુદ્ગલોમાં શુભાશુભપણું હોય છે. તેમાં કારણ તે તે જીવનો શુભ-અશુભ ઉદય છે. જે આત્માએ પૂર્વભવમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મની નિંદા-અવહેલના કરેલ હોય, અવર્ણવાદો ઉચ્ચાર્યા હોય અને મનથી અશુભ ચિંતવેલ હોય તે આત્માએ નામકર્મની અશુભ પ્રકૃતિ ખાંધેલ છે. અને જે આત્માએ પૂર્વભવમાં દેવ, ગુરુ, ધર્મની પ્રશંસા, શુભાનુવાદ કરવા ઉપરાંત સેવાલકિત, વૈયાવચ્ચ કરેલ હોય તે આત્માએ નામકર્મની શુભ પ્રકૃતિનો ખંધ કરેલ છે. યોગવ્રક્તા વિસંવાદનં ચાડશુભસ્ય નામનઃ, વિપરીતં શુભસ્ય [તત્ત્વાર્થ સૂત્ર-અધ્યાય ૬, સૂત્ર ૨૧-૨૨] તત્ત્વાર્થના ઉપરના બે સૂત્રમાં એ વાત ટૂંકા અક્ષરોમાં બહુ જ સુંદર રીતે સમજાવેલ છે. ઉપલક્ષ રીતે સામાયિક, પૂજા, પ્રતિક્રમણ વગેરે ધર્મપ્રવૃત્તિ આપણે ત્યાં ઘણા ભાઈઓ ખડેનો કરે છે; પણ જેટલો સમય એ ધર્મક્રિયા ચાલુ રહે તેટલો સમય મન-વાણી-કાયાનો સંયમ અને શુભ વ્યાપાર જે અવશ્ય ટકવો જોઈએ તેનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું દેખાય, અને ધર્મક્રિયાના સ્થાનમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ ભાગ્યેજ મનવાણીકાયાનો સંયમ અથવા શુભ વ્યાપાર જોવા મળે છે.

જિનમંદિરમાં નિસીહિ બોલવાનો આશય

જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કરતી વખતે ‘નિસીહિ’ પદ બોલવાની શાસ્ત્રીય મર્યાદાનો શું આશય છે? જિનમંદિરમાં કે ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કર્યા બાદ લગભગ એ વાત ભૂલાઈ જવાય છે. પ્રથમ નિસીહિ જિનમંદિરની જગતીમાં પ્રવેશ કરીએ ત્યારે બોલવાની હોય છે. તેનો ભાવ એ છે કે-હવે પછી જિનમંદિરમાંથી બહાર ન આવું ત્યાં સુધી સાંસારિક સર્વ સાવધ પ્રવૃત્તિઓ ખંધ છે. જિનમંદિર અંગે આશાતના ટાળવા વગેરે કારણે પૂજારીને, માણસને કે સુનીમને કાંઈ સૂચના આપવી પડે અથવા પોતાને તેવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તેની તેમજ દ્રવ્યપૂજાની સામગ્રી જલ, ચંદન, પુષ્પાદિ વગેરે તૈયાર કરવા માટે જયણા છે. ગર્ભગૃહ-ગભારામાં પ્રમુખ પૂજન માટે પ્રવેશ કરતી વખતે બીજી નિસીહિ ઉચ્ચારવાની છે. એનો ભાવ એ છે કે-ગભારામાં દ્રવ્ય પૂજા માટે પ્રવેશ કર્યા બાદ હવે પછી જ્યાં સુધી દ્રવ્યપૂજા સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી વચ્ચે મન-વાણી-કાયાનો સાંસારિક વ્યાપાર તો ન જ હોય, પરંતુ જિનમંદિરની આશાતના ટાળવા વગેરે કારણે પણ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવાની નથી. આશાતના નિવારણ વગેરે અંગે જે કાંઈ કરવાનું હોય તે દ્રવ્યપૂજા માટે ગભારામાં પ્રવેશ કર્યા પહેલાં જ

કરી દેવાનું હોય છે. બીજી વાત બાલુમાં રાખીએ પરંતુ પૂજન માટે ગભારામાં પ્રવેશ કર્યા બાદ જ્યાં સુધી જલ, ચંદનાદિ અંગપૂજ સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી બકાર નીકળવાનું હોતું નથી. પ્રમુનો જગથી અભિષેક કર્યો, પછી અંગલૂકણાં માટે અથવા ચંદન પૂજ માટે વાટકી લેવા ગભારાથી બકાર આવે, વળી ચંદનપૂજ થયા બાદ ફૂલ લેવા બકાર દોરો, પૂજની એ વાસ્તવિક મર્યાદા નથી. વારંવાર બકાર આવવાથી ચિત્તવિશ્લેષ થાય છે. ગભારામાં પ્રવેશ કરવા અગાઉ જલ, ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ બધી સામગ્રી તૈયાર હોવી જોઈએ. અને પછી જ ગભારામાં જઈ બહુ જ શાંતિથી ચિત્તને સ્થિર કરી પ્રસન્નભાવે પ્રભુનું અનુક્રમે પૂજન કરવું જોઈએ. તમારા બાહ્ય છવનની દોડધામ આજે દેવમંદિરમાં તેવી જ દેખાય છે. આત્માનો નિર્મળતાનું પરમ કારણ પ્રભુમૂર્તિને પવિત્ર પંચામૃતથી અભિષેક કરવો, અંગ-લૂકણાં કરવાં અને ત્યારબાદ કેશર બરાસમિશ્રિત ચંદનથી પ્રભુના નવ અંગે પૂજ કરવી. પછી સુગંધી સુંદર અખંડ પાખડીવાળા પુષ્પોની મનોહર સામગ્રીથી પ્રભુનું અર્ચન કરવું વગેરે બધુંય તમારી જાતે બહુ જ ધીરજથી કરવું જોઈએ તેને બદલે અભિષેક, અંગલૂકણાં વગેરે કામ તો ગોડીને સોપેવું હોય છે. તમોએ તો ફક્ત નવ અંગે તિલક કરવા જેટલું જ રાખ્યું છે અને તિલક કરવામા પણ ખૂબ જ ઉતાવળ જોવાય છે. તમ'રા કપાળમાં કેસરનો ચાંદલો કરવામાં જરાય આડોઅવળો ન થાય તેની બરાબર કાળજી હોય છે. જ્યારે ભગવાન જિનેશ્વરદેવની તારક પ્રતિમા ઉપર તિલક કરવામાં કેટલી કાળજી રખાય છે? તેનો તમોને અનુભવ છે. કેસરના રેલા ઉપર કે આડુંઅવળું તિલક થઈ જાય અથવા તિલક કરતાં તમારા નખનો પ્રભુમૂર્તિને સ્પર્શ થઈ જાય તેનો કશોય ખ્યાલ નથી હોતો. તમારા કપાળના ચાંદલા માટે કેશર કેવું લાલચોળ હોય અને ભગવાનને પૂજ માટે કેવું પાણી જેવું ચંદન જરા કેશરના અંશથી યુક્ત હોય છે? આ બધી બાબનો ખૂબ વિચારણીય છે. આપણા લલાટમાં થતાં તિલક માટે આપણે બધી રીતે ઉપયોગવંત અને પ્રભુમૂર્તિના અંગ ઉપર થતા તિલક માટે આપણી બેદરકારી. આ સ્થિતિમાં પૂજ કરવા છતાં આપણું વાસ્તવિક કદયાણ ક્યાંથી થાય? જિનેશ્વરદેવ અને તે તારકપ્રભુની લબ્ય પ્રતિમાનું દર્શન, પૂજન તેમજ અર્ચન એ મારા પરમસુખનું અસાધારણ કારણ છે એવો અંતરમાં નિર્ણય થયા સાથે વાસ્તવિક બકિન-બહુમાન અને સુંદરમાં સુંદર સામગ્રીથી સ્થિરચિત્તે પૂજન કરવામાં આવે તો તે આત્મા અદ્ય સમયમાં સુક્રિનો અધિકારી બને છે. વર્તમાન કાળમાં આત્મકદયાણ માટેના પરમ અંગો-જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિ અને જિનેશ્વરદેવનાં આગમો છે તેમાં પણ અપેક્ષાએ પ્રભુમૂર્તિ એ આત્મકદયાણ માટેનું પ્રખટ અને પ્રથમ કારણ છે. શ્રદ્ધા અને સ્થિરતાથી પ્રભુ પૂજન કરનાર આત્મા અનંતર કે પરંપર વચનાતીત આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. મૂળ વાત એ છે કે-ગભારામાં પ્રવેશ કરતાં બીજી નિસીડિ બોલવાની હોય છે. દ્રવ્યપૂજ સમાપ્ત થયા બાદ લાવપૂજતરૂપ ચૈત્યવંદનનો પ્રારંભ થાય તે અગાઉ ત્રીજી 'નિસીડિ' બોલવાની શાસ્ત્રીય મર્યાદા છે, એટલે કે હવે લાવપૂજમાં હું પ્રવેશ કરું છું. હવે દ્રવ્ય-પૂજ કરવી તે શાસ્ત્રીય મર્યાદા નથી.

વિધિયોગે ફળ પૂરણ પ્રગટે

તમે પૂજા કરવા માટે ગયા હો તો, હજી દેરાસરમાં ગોઠીએ પખાલ, અંગલુછણાં ન કર્યાં હોય એટલે તમે પહેલાં લાવપૂજા-ચૈત્યવંદન કરવા બેસી જાઓ તો તે અવિધિ છે. પહેલાં દ્રવ્યપૂજા અને પછી જ લાવપૂજા એ વિધિમાર્ગ છે. ચૈત્યવંદન કરવા બેઠા-તે સમયે તમારી સામે પાટલા ઉપર અક્ષતનો તમે એક બાજુ સાધીઓ કરતા જાઓ અને બીજી બાજુ 'સકલકુશલવદ્ધી પુષ્કરાવર્તમેધો' એમ લાવપૂજા-ચૈત્યવંદન ચાલુ કરતા હો તો તે પણ અવિધિ છે. ઘેર લોજન કરવા માટે જાઓ છો અને પાટલા ઉપર જમવા બેસો છો ત્યારે પહેલા દાળ, પછી ભાત, પછી શાક, પછી રોટલી એમ ચાડું જવળું જે આગ્યું તે જમો છો કે રોટલી દાળ શાક જમ્યા બાદ ભાતદાળ વાપરો છો? લોજન એ તો શરીરના પોષણનું સાધન છે. એમાં પણ જો કમ બરાબર સાચવવાની તકેદારી રખાતી હોય તો પ્રભુપૂજન એ આત્માના પોષણ માટે અમૃતનું લોજન છે. તેમાં પણ કમ બરાબર સાચવવો જોઈએ. પૂજા વગેરે કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ વિધિ-શુદ્ધ થાય તો તેનું ફળ બરાબર મળે અને વિધિની જેટલી ખાતરી હોય, ફળમાં તેટલી ખાતરી પડે. કવિવર શ્રી વીરવિજયજી મહારાજે પૂજના કળશમાં એ જ વાત લખેલ છે કે-“વિધિયોગે ફળ પૂરણ પ્રગટે” તાત્પર્ય એ છે કે-પૂજા, સામાયિક કે કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ જ્યાં સુધી ચાલુ હોય ત્યાં સુધી તો મનવાણીકાયાનો સંયમ અને શુભ વ્યાપાર અવશ્ય હોવો જોઈએ, પરંતુ એ ધર્મક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી ધર્મસ્થાનકમાંથી બહાર ગયા બાદ પણ મન, વાણી, કાયાનો સંયમ અને શુભ વ્યાપાર ટકાવવા માટે ખૂબ ઉપયોગ રાખવો જોઈએ.

જે ક્રિયાથી આત્માના કર્મમલ ઘટે તે જ સાચી ક્રિયા

સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કે દેવદર્શન વગેરે ધર્મક્રિયા કરનારી બહેનો સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કરવા માટે ઉપાશ્રયે આવ્યા બાદ ચાર જો સરખે સરખી ભેગી થઈ જાય તો એ સામાયિકમાં કેવી નિંદા-વિકથા ચાલે છે? કર્મની નિર્જરણું સાધન છતાં કેવાં કર્મબંધનું સાધન થાય છે? તે આપણાથી અજાણ્યું નથી. અમારા ભાઈઓ અહિં પ્રતિક્રમણ કરે. પ્રતિક્રમણ કર્યા બાદ ઉપાશ્રયના બહારના એટલે બેસી ગામની પંચાતમાં પડીને કરેલા પ્રતિક્રમણનું કેવું પડિલેહણ કરે છે? તે આપણે નજરે દેખીએ છીએ. એક બાજુથી દિવાલ ઉપર સુંદર ચિત્રામણ કરીએ, બીજી બાજુથી એ જ ચિત્રામંજુવાલી દિવાલ ઉપર કૂચડો ફેરવીએ. લગભગ એવી આજની આપણી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ છે. ધર્મપ્રવૃત્તિ નહિં કરનારાની અપેક્ષાએ કરનારા ઘણાં સારાં છે, એ વાત તદ્દન સાચી છે. એમ છતાં આ વાક્યના ઓઠા નીચે અવિધિનું પોષણ તો ન જ થવું જોઈએ. દેખાડો કરવાની આ હુંડી નથી. સામે શરાફ સીકારે તો જ સાચી હુંડી ચણાય. એ પ્રમાણે આત્માના કર્મ મલ ઘટે અને અંતરંગ આનંદનો ચતુર્કિંચિત્ પણ અનુભવ કે આ-તો એ ધર્મક્રિયા બરાબર છે.

કારેલામાં કડવાશ અને કેરીમાં મીઠાશ એમાં તે તે જીવોનો શુભાશુભનો ઉદય એ જ કારણ છે.

આપણે તો જ્યકુંજર હાથી તથા શ્રી ભગવતીજીના સલ્લક્ષણસ્ય એ છઠ્ઠા વિશેષણનું વિવેચન કરીએ છીએ. તે પ્રસંગે શરીરાદિના સુંદર લક્ષણો નામકર્મનો શુભપ્રકૃતિઓના ઉદય ત્રિવાય પ્રાપ્ત થતાં તથી એ વાત આલે છે. શુભાશ અને લક્ષણ બન્ને વનસ્પતિ છે. એકમાં ફુગંધ છે, બીજામાં દુર્ગંધ છે, એનું સુખ્ય કારણ એકને શુભોદય છે, બીજાને અશુભોદય છે. કારણે અને કેરી બંને વનસ્પતિ છતાં એકમાં કડવાશ અને બીજામાં મધુરતા છે. કેરીમાં વર્તતા આત્માને શુભરસનામનો ઉદય છે. કારેલામાં વર્તતા જીવને અશુભરસ નામનો ઉદય છે. આ શુભાશુભ નામકર્મનો પ્રકૃતિઓના બંધનો આધાર મન-વાણી-કાયાનાં શુભાશુભ વ્યાપાર ઉપર રહેલો છે. જ્યકુંજર હાથી તિથિય છતાં સર્વલક્ષણસંપન્ન અને અન્ય સર્વ હાથીઓમાં શિરોમણિ હોતો તેમાં કારણ પૂર્વજન્મસંબંધી મનવાણીકાયાનો તેટલા પ્રમાણમાં શુભ વ્યાપાર હોતો. ભગવતી સૂત્ર પણ સર્વ લક્ષણોથી પરિપૂર્ણ છે. સૂત્રમાં અલ્પાક્ષરમસંદ્રિગ્ધ સારવદ્વિશ્વતો મુક્ત વગેરે જે જે લક્ષણો હોવા જોઈએ તે પેઠી કોઈ પણ લક્ષણથી રહી નથી. ગણધરનિરચિત સૂત્રો સર્વલક્ષણસંપન્ન હોય એમાં શું આશ્ચર્ય છે !

શ્રી-ભગવતી સૂત્રને જ્યકુંજર હાથીની ઉપમા આપવા સાથે કથપ્રક એટલે કે હાથી તેમજ શ્રી ભગવતીસૂત્ર બન્નેમાં ઘડી શકે તેવા અનેક વિશેષણો શ્રી અભયદેવસુરિ મહારાજને ટીકામાં જે આપ્યા છે, તે પેઠી છ વિશેષણો અને પ્રાસંગિક અન્ય વિષયોનું વિવેચન આજે થયું છે. બાકી રહેલા, દેવતાધિષ્ઠિતસ્ય સુવર્ણમંદિતોદ્દેશકસ્ય વગેરે વિશેષણોનું વિવેચન કેવી રીતે થશે ? તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

મનનો સંયમ એ જ સર્વોત્તમ સંયમ છે.

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય વ આસ્તે મનસા સ્મરન્ ॥

इन्द्रियार्थान् विमृहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

સાવાર્થ:-જે મૂર્ખ મનુષ્ય કંગોટ વગેરે સાધનોદ્વારા કર્મેન્દ્રિયોનો બાહ્ય સંયમ રાખીને મનથી ઇન્દ્રિયોને અતુક્રૂર વિષયોનું સતત ચિંતન કરે છે તે મિથ્યાચાર ગણાય છે. અનંતકાળના વિષય-લોભના સંસ્કારો અંગે અનિશ્ચયે કોઈવાર વિકલ્પ આવી જાય તે જુદી વાત છે, પરંતુ ઇરાદાપૂર્વક રાત્રિદિવસ તેજ વિચારો અને તેના જ વાતાવરણના પોષણની પ્રવૃત્તિ કરનાર કોઈ પણ રીતે સાચો સંયમી ગણાતો નથી.

॥ श्री जगवल्लभपार्श्वनाथाय नमः ॥

प्रवचन-आठमું

देवताधिष्ठितस्य सुवर्णमण्डितोद्देशकस्य नानाविधाद्भुतप्रवरचरितस्य पदत्रिंशत्प्रश्न-
सहस्रप्रमाणसूत्रदेहस्य चतुरनुयोगचरणस्य ज्ञानचरणनयनयुगलस्य.....वृत्तिरारम्भ्यते
इति शास्त्रप्रस्तावना ॥

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતી સૂત્ર કે જેના અર્થરૂપે રચયિતા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર છે, સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર ગણધર શ્રી મુધમાસ્વામી છે. પૂન્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ જે સૂત્રની સુંદર ટીકા બનાવી છે, એ ભગવતીસૂત્રને ટીકાકાર ભગવતે જ્યકુંજર હાથીની ઉપમા આપી છે છેલ્લા બે દિવસથી તેનું વિવેચન ચાલે છે. જ્યકુંજર હાથી અને શ્રી ભગવતી સૂત્ર માટે અપાયેલાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં અનેક વિશેષણો પૈકી છ વિશેષણોનું નિરૂપણ થયું છે. છ વિશેષણમાં છેલ્લું સદાચાર્યત્વ એ વિશેષણ હતું. હાથીના પક્ષમાં 'નિરંતર પ્રસિદ્ધ' એ અર્થ અને શ્રી ભગવતીસૂત્રના પક્ષે 'સુંદર ક્રિયાપદોવાળું' એ અર્થ સમજવાયો છે. હવે સાતમા વિશેષણમાં દેવતાધિષ્ઠિતસ્ય એ પદ આપવામાં આવેલ છે. હાથી તેમજ ભગવતીનું બંને પક્ષમાં 'દેવવિશેષથી અધિષ્ઠિત' એવો તેનો અર્થ છે. જ્યકુંજર હાથી દેવતાધિષ્ઠિત છે અને ભગવતી સૂત્ર પણ દેવતાધિષ્ઠિત છે. મનુષ્યજાતિમાં સ્નેહરાગથી, ગુણાનુરાગથી અથવા ગમે તે કારણથી એક બીજા એક બીજાને જેમ મદદ કરે છે; એક બીજાનાં કાર્યમાં જેમ હાજર રહે છે; દેવો માટે પણ તે પ્રમાણે બને છે. પૂર્વજન્મના સ્નેહને અંગે અથવા ઉત્પન્ન થયેલા વિશિષ્ટ ગુણો વગેરે અંગે દેવો કોઈ કોઈ વાર દેવલોકમાંથી મનુષ્યલોકમાં આવે છે અને તે વ્યક્તિને મદદ કરે છે. જન્માન્તરના વૈર-વિરોધના કારણે કોઈવાર ઉપદ્રવ પણ કરે છે. વિશ્વમાં દેવો તેમજ દેવલોક છે કે કેમ ? આજના બંધુઓને તે બાબતમાં પણ શંકા છે. જરા શાસ્ત્ર તેમજ યુક્તિથી તે બાબતનો વિચાર કરવાની જરૂર છે.

દેવગતિ છે, દેવો પણ છે તેનું વિવેચન, પ્રાસંગિક ચારે ગતિ-આયુષ્યના

બંધના હેતુઓ

સંસારમાં ચાર પ્રકારે ગતિ છે. ૧-દેવ, ૨-મનુષ્ય, ૩-તિર્યંચ અને ૪-નારકી. સરાગ-સંયમ, દેશવિરતિ, અકામનિર્જરા અને અજ્ઞાન તપ વગેરે ધર્માનુષ્ઠાન એ દેવગતિ-દેવાયુષ્યના

હેતુઓ છે. [સ્વરાગસંયમ-સંયમાડસંયમાડકામનિર્જરા-વાલતપાંસિ દેવસ્ય [તત્ત્વાર્થ. અધ્યાય ૬, સૂ. ૨૦] જેમ બને તેમ ઓછો આરંભસમારંભ, અદ્ય પરિગ્રહ, સ્વભાવે કોમળતા તેમજ સરસતા એ મનુષ્યગતિ-મનુષ્યાયુષ્યના બાંધના હેતુઓ છે. [વલ્પારંભપરિગ્રહત્વં સ્વભાવ-માર્દવાર્જવત્ત્વં ચ માનુષ્યસ્ય [તત્ત્વા અધ્યા. સૂ. ૧૮] ઢૂડ-કપટ-છેતરપીંડી-માયાનું વધુ સેવન કરનાર તિર્થંચગતિ-તિર્થંચાયુષ્ય બાંધે છે. [માયાતૈર્વિગ્યોનસ્ય, [તત્ત્વા. અધ્યા. સૂ. ૧૭] નિર્ધર્મ પરિણામથી કરવામાં આવતાં ઘણા આરંભ-સમારંભ અને પરિગ્રહની તીવ્ર મમતા એ નરકગતિ-નરકાયુષ્યનાં કારણો છે [વદ્ધારંભપરિગ્રહત્વં ચ નારકસ્યાયુષઃ [તત્ત્વા. અધ્યા. સૂ. ૧૬] એ જ વાત બીજી રીતે વિચારીએ તો જેમ ગતિના ચાર પ્રકાર છે તેમ ધ્યાનના પણ ચાર પ્રકાર છે. આત્મધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન, ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન. રૌદ્રધ્યાન નરકગતિ નરકાયુષ્યનું કારણ છે. આત્મધ્યાન તિર્થંચગતિ-તિર્થંચાયુષ્યને હેતુ છે; ધર્મધ્યાન મનુષ્યગતિ-મનુષ્યાયુષ્ય તેમજ દેવગતિ-દેવાયુષ્યનું કારણ છે. અને શુક્લધ્યાન દેવગતિ-દેવાયુષ્ય તેમજ મોક્ષને હેતુ છે. શુક્લધ્યાનના પ્રથમના બે ભેદ દેવગતિના હેતુ છે અને પછીના બન્ને ભેદો મોક્ષના હેતુ છે. કેવી ગતિ પ્રાપ્ત કરવી ? કે કેવો આયુષ્યનો બાંધ થવો ? તેનો આધાર પોતાના પરિણામ અને રહેણીકહેણી ઉપર રહેલો છે. આજે કોઈ કોઈવાર અમારા કેળવણીના બધુઓ મનુષ્યલોકમાં જ સ્વર્ગ અને નરક માને છે. ' સુખઈના મરીનડૂઈવ, વાલકેશ્વર કે મલભાર હીલ વગેરે સુંદર સ્થળો એ સ્વર્ગલોક છે, ત્યાંના આલિશાન બાંગલાઓ એ સ્વર્ગનાં [વમાનો છે અને તેમાં વસતાં શ્રીમંત સ્ત્રી-પુરુષો એ દેવદેવીઓ છે. મનુષ્યલોક સિવાય બીજે કયાય સ્વર્ગલોક નથી. એ જ પ્રમાણે શહેરની બહારના ભાગમાં કે જ્યાં શહેરની દુર્ગંધ મારતી ગટરો દષ્ટિગોચર થતી હોય તે નરકલોક છે. તે સ્થળે વર્તતા ઝૂંપડાઓ અથવા દુર્ગંધ મારતી ચાલીની ખોલીઓ એ નરકાવાસાઓ છે અને ત્યાં રહેનારા ચીંથરેહાલ હાડપિંજરના નમૂના જેવા મનુષ્યો એ નારકીઓ છે. નરકલોક પણ મનુષ્યના સ્થાન સિવાય બીજે કયાંય નથી. ' આજના ભણેલાઓ કે જેને અનંતજ્ઞાનીઓના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા નથી, ધર્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસ નથી, ધર્મશાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવાની જેને પુરસદ નથી, જીવનમાં એક સરખી પાશ્ચાત્ય કેળવણી અને તે જ વાતાવરણ વર્તીતું હોય છે, તેવાઓની માન્યતા મનુષ્યલોકમાં જ સ્વર્ગ અને નરકનો સમાવેશ કરી લેવા માટેની હોય છે. પરંતુ એ માન્યતા શાસ્ત્રથી તેમજ યુક્તિથી વ્યાજની નથી. કોઈપણ સંપ્રદાયના ધર્મશાસ્ત્રોમાં દેવગતિ અવશ્ય માનવામાં આવેલી છે, અને યુક્તિથી વિચારીએ તો દેવલોક કે સ્વર્ગલોક અને તેમાં રહેનારા દેવો વગેરે માન્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી.

મનુષ્યોના સુખની સાથે દુઃખનું મિશ્રણ ઓછું વધુ અવશ્ય હોય છે.

મનુષ્યલોકમાં ગમે તેટલું સુખ હોય છતાં તે સુખની સાથે ઓછું વધુ દુઃખ અવશ્ય હોય છે. અહિં ચાલુ વિષયમાં બાહ્ય-પૌદ્ગલિક-ભૌતિક સુખની વાત સમજવાની છે. આત્મિક સુખની નહિ. મનુષ્યલોકમાં વધુમાં વધુ સુખી ચક્રવર્તી ગણાય છે. એ ચક્રવર્તી ભૌતિક સુખો ગમે તેટલાં ભોગવતો હોય છતાં તેના જીવનમાં યત્કિંચિત્ પણ દુઃખનું મિશ્રણ ન હોય તેમ નહિ બની શકે. સનતકુમાર ચક્રવર્તી હતા, છતાં અનેક રોગોથી ઘેરાયેલા

હતા. માનો કે રોગાદિનું દુઃખ ન હોય તો પણ ગર્ભાવાસનાં દુઃખો તો ચક્રવર્તીને અવશ્ય હોય છે. આજનો શ્રીમંત ગમે તેવો સુખી ગણતો હોય છતાં તેના જીવનનું ખારીકાઇથી અવલોકન કરવામાં આવે તો અનેક વિટંબનાઓથી ભરપૂર હોય છે. આજના એ શ્રીમંતો રાત્રે અગિયાર ખાર વાગે પથારીમાં લાંબા થાય, જરા ભેંધ આવવા જેવું થાય ત્યાં ટેલીફોનની ઘંટડીનો અવાજ થાય, સૂતી વખતે ટેલીફોન પાસે રાખીને સુવાનું હોય છે, એ શ્રીમંતોના ભાગ્યમાં ચાર કલાકની નિદ્રા પણ શાંતિપૂર્વક નથી હોતી. ધંધાની, કુટુંબની, ઘરના બાળ-ખચા-સ્ત્રી વગેરેની અનેક ચિંતાઓથી એ શ્રીમંતોનાં હૈયાઓ ઘેરાયેલાં હોય છે. એનાં કરતાં તો મધ્યમવર્ગ અપેક્ષાએ ઘણો સુખી છે. આલિશાન ઈમારતો અને લક્ષ્મીદેવીની કૃપાથી ફક્ત પોતાની જાતને સુખી માની બેઠેલા હોય છે. નથી તેમને શરીરનું સુખ કે નથી ઘરના માણસોનું સુખ. એક વાર માનો કે તેમને બધી બાબતોનું સુખ છે, તો પણ ગર્ભાવાસનાં, જન્મપ્રસંગનાં, વૃદ્ધાવસ્થાનાં તેમજ મૃત્યુસમયનાં દુઃખો તો અવશ્ય લોગવવાં પડે છે. આત્મિક સુખની છેલ્લામાં છેલ્લી હદ સુક્તિ છે-મોક્ષ છે; પરંતુ ભૌતિક સુખનું છેલ્લામાં છેલ્લું સ્થાન કોઈ અવશ્ય હોવું જોઈએ, અને તે સ્થાન એવું જોઈએ કે જ્યાં ભૌતિક દુઃખનો યત્કિંચિત્ પણ અંશ ન હોય. એવું જે કોઈ સ્થાન તેનું જ નામ દેવલોક કિંવા સ્વર્ગલોક છે. સ્વર્ગલોકમાં ગર્ભાવાસનાં દુઃખો નથી હોતાં. દેવો ઉપપાત શય્યામાં જન્મે છે. સંસારી સર્વ જીવોની એક સરખી ઉત્પત્તિ નથી.

ગર્ભજ, સંમૂર્ચિમ અને ઔપપાતિક એમ જીવો ત્રણ પ્રકારે

સંસારી જીવોના ત્રણ પ્રકાર છે. ગર્ભજ, સંમૂર્ચિમ અને ઔપપાતિક. સ્ત્રી-પુરુષ (નર-માદા)ના સંબંધવડે સ્ત્રીના ગર્ભાશયમાં જે જીવો ઉત્પન્ન થાય, પછી તે અંડજ હોય, પોતજ હોય કે જરાયુજ હોય એ બધાય જીવો ગર્ભજ કહેવાય છે. સંજિ પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય અને તિર્યંચો બધાય ગર્ભજ હોય છે. સ્ત્રી પુરુષના સંબંધ સિવાય તેવા વાતાવરણમાં જ ઉત્પન્ન થવાવાળા એકેન્દ્રિય, બેઠન્દ્રિય, તેઠન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને અસંજિપંચેન્દ્રિય એ સર્વ જીવો સંમૂર્ચિમ કહેવાય છે. ચોમાસાના દિવસોમાં પહેલો વરસાદ જ્યારે પડે છે ત્યારે અળસીયા, ભરવાડો, કીડીઓ, મંકોડાઓ ઉભરાઈ નીકળે છે. જળાશયના કાંઠે સેંકડો દેડકાંઓ ઉત્પન્ન થઈ જામ છે. આ બધાય જીવો સંમૂર્ચિમ છે. દેવો અને નારકીના જીવો નથી સંમૂર્ચિમ કે નથી ગર્ભજ, પરંતુ ઔપપાતિક છે. દેવો ઉપપાત શય્યામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને નારકીના જીવો કુડલાના આકારે રહેલા નરકાવાસાઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે દેવોને ગર્ભાવાસનાં દુઃખો લોગવવાનું નથી હોતું. દેવોને વૃદ્ધાવસ્થા પણ નથી. શબ્દકોષમાં દેવોને 'નિર્જર' કહ્યા છે. મનુષ્યો કે તિર્યંચોમાં વૃદ્ધાવસ્થાનાં જે ચિહ્નો હોય છે, ઇન્દ્રિયોનાં બલ ઓછાં થાય છે, આંખોથી ઓછું દેખાય, કાનથી ઓછું સંભળાય, દાંત પણ પડી જાય, ચામડીમાં કરચલી પડી જાય, મસ્તક વગેરેના વાળ પણ સફેદ થઈ જાય, લાકડીના ટેકા સિવાય પાંચ ડગલા ચાલવું પણ વસમું લાગે, દેવોને એમાંના કોઈ પણ ચિહ્નો નથી હોતાં. ફક્ત આયુષ્ય પૂર્ણ થવામાં છ માસ જેટલો ટાઈમ બાકી રહે ત્યારે કંઠમાં વર્તીતી સદાય અમ્લાન પુષ્પની માળા કરમાવા માંડે, આંખોમાં નિમેષ-ઉન્મેષ જે અત્યાર સુધી ન થતા તેની શરૂઆત

આય, કોઈ કોઈ વાર બગાડું આવે. આવાં આવાં કોઈ કોઈ ચિદ્વેના આયુષ્યની સમાપ્તિના સંભવમાં દેખાય, પરંતુ એ સિવાય મનુષ્યોનાં જેવાં બીજાં ચિદ્વેના એ દેવોને ન હોય. મનુષ્ય, તિર્થંચોના ભવમાં મૃત્યુસમયે રોગ વગેરે અંગે ઓછું વધુ દુઃખ ભોગવવાનું હોય છે. દેવલોકમાં મૃત્યુ પ્રસંગે એવું દુઃખ ભોગવવાનો પ્રસંગ નથી. મનુષ્યોમાં કોઈવાર કોઈ મનુષ્યો એવા પણ હોય કે જેને જીવન પર્યંત નબળાંય રોગ ન આવ્યો હોય, વૃદ્ધાવસ્થામાં આંખના તેજ અને દાંતની બળીશી અખંડ હોય પરંતુ એવા મનુષ્યો સોમાં કે જીવનમાં એક બે મળે; જ્યારે દેવલોકમાં લગભગ સર્વ દેવો શારીરિક દૃષ્ટિએ નીરોગી અને મનુષ્યના જેવી વૃદ્ધાવસ્થા વિનાના હોય છે. એમાં પણ નવ ઐવેયક અને પાંચ અનુત્તર વિમાનવાસી દેવોમાં તો સ્વામી સેવકભાવ પણ નથી. ગમે તેવા સંલોભોમાં પૃથ્વીતલ ઉપર (મનુષ્ય લોકમાં) આવવાપણું નથી. એ દેવો કલ્પાતીત છે અને અસંખ્યાત વર્ષોના આયુષ્ય દરમ્યાન ભૌતિક સુખશાન્તિમાં કાળ પસાર કરે છે.

દેવો છે: તેની પ્રતીતિ માટે દેવ અને મનુષ્યના સુખ્ય સુખ્ય તદ્દાવતો.

વર્તમાન જીવનમાં જેટલે અંગે દ્રવ્યથી કે ભાવથી અહિંસાદિ ધર્મનું પાલન કરવામાં આંચું હોય તેટલા પ્રમાણમાં ભવાન્તરમાં દીર્ઘઆયુષ્ય, નીરોગી શરીર, સુંદર રૂપ તેમજ અંતરંગ સૌંદર્ય વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. યોગશાસ્ત્રમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હિમચંદ્ર સૂરિ-મહારાજએ જણાવ્યું છે કે:—

દીર્ઘમાયુઃ પરં-રૂપમ્, આરોગ્યં શ્લાઘનીયતા । અહિંસાયાઃ ફલં સર્વં, કિમન્યત્ કામદૈવ સા ॥

“દીર્ઘઆયુષ્ય, સુંદર રૂપ, આરોગ્ય અને વર્ણવાદ-યશઃકીર્તિ એ બધા અહિંસાનાં ફળ છે, વધુ શું લખવું? તે અહિંસા મનોવાંછિત સુખને આપનારી છે.” દ્રવ્ય કે ભાવથી દાન દેવામાં આવેલ હોય તો તેને ભોગસુખનાં સુંદર સાધનો, ધન-સંપત્તિ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયેલા દેવોને વર્તમાનમાં જે સુદીર્ઘ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું છે તેમજ નીરોગી શરીર અને સુંદર રૂપકાંતિ મલી છે, તે પૂર્વજન્મમાં પાળેલું અહિંસાનું ફળ છે. દેવોને વર્તમાનમાં જે દિવ્યઋષિ મળી છે, તે પૂર્વભવમાં આચરેલા દાનધર્મનું ફળ છે. તાત્પર્ય એક જ છે કે-મન વાણી કાયાના વિશિષ્ટ શુભ વ્યાપાર જીવનમાં ચાલુ હોય અને એ વિશિષ્ટ શુભ વ્યાપાર દ્વારા જે વિશિષ્ટ પુન્યબંધ થયો હોય તે પુન્યના ફળનો ભોગવટો કરવાનું જે કોઈ વિશિષ્ટ સ્થાન તેનું નામ દેવલોક છે. તેમાં ઉત્પન્ન થનાર પુન્યવાન આત્માઓ દેવો તરીકે ઓળખાય છે. મનુષ્ય લોકમાં જ વિશિષ્ટ સુખી મનુષ્યોને દેવો તરીકે ગણવા એ વ્યાજબી નથી, વળી મનુષ્યોને ઔદારિક શરીર હોય છે. દેવોને વૈકિય શરીર હોય છે. મનુષ્યોને ભવ પરત્વે અવધિજ્ઞાન નથી, હોય તો કોઈક મનુષ્યને ગુણપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન હોય છે. દેવોમાં તો દરેક દેવને અવધિજ્ઞાન હોય છે. મનુષ્યનું વધુમાં વધુ પ્રણ પદ્યોપમનું આયુષ્ય હોય છે. દેવોનું વધુમાં વધુ તેત્રીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય હોય છે. મનુષ્યો ઔદારિક શરીરવાળા હોઈ વિવિધ રૂપો બનાવી શકતા નથી. કોઈક મનુષ્યને વૈકિયલબ્ધિ ઉત્પન્ન થયેલી હોય તે જ વિવિધ રૂપો બનાવી શકે છે. જ્યારે દેવોમાં

તો પ્રત્યેક દેવને લિન્ન લિન્ન રૂપો બતાવવાની શક્તિ છે. મનુષ્યોની ચક્ષુઓમાં નિમેષ ઉન્મેષ હોય છે. દેવોની ચક્ષુઓમાં નિમેષ ઉન્મેષ નથી હોતા. મનુષ્યોના શરીરમાં કેશ, રોમ, નખનો વધારો થાય છે. દેવોના શરીરમાં એ વધારો નથી સંભવતો. આ બધી બાબતોનો જો વિચાર કરવામાં આવે તો દેવલોક છે, દેવો છે અને દેવોને રહેવાનાં વિમાનો-ભુવનો છે તે માનવામાં અમારા આજના કેળવણીના બંધુઓને જરા પણ અગવડ નહિં આવે. આજના જીવોને જ આવી શંકાઓ થાય છે એમ ન સમજશો, પ્રભુ મહાવીરના સમયમાં પણ એવી શંકાઓ થતી હતી. ખુદ અગિયાર ગણધરો પૈકી સાતમા મૌર્યપુત્ર ગણધરને દેવો છે કે કેમ? એ વિષયમાં સંશય હતો. શ્રમણુ લગવાન મહાવીરે જે વેદ વાક્યોથી સંશય ઉત્પન્ન થયેલ તે વેદવાક્યોને સુંદર રીતે સમજાવીને સંશયનો નિરાસ કર્યો હતો અને સમવસરણુમાં હાજર રહેલા દેવો પ્રત્યક્ષ બતાવી શ્રદ્ધાને સ્થિર કરી હતી. આજે આપણું એવું પુન્યબલ નથી કે દેવનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય !

વર્તમાનકાળમાં દેવો પ્રત્યક્ષ કેમ દેખાતા નથી ?

સભામાંથી પ્રશ્ન—આ કાળમાં દેવો કેમ પ્રત્યક્ષ નહિં થતા હોય ? આટલા આટલા આચાર્ય લગવંતોમાં શું કોઈ એવા પ્રભાવશાલી નહિં હોય ?

સમાધાન—મહાનુભાવ ! એક રંક-દરિદ્રી માણસ, રાત્ર અથવા કોઈ કોટચાધિપતિ શ્રીમંતનાં દર્શન કરવાની ઘણી ઇચ્છા કરે છતાં એને દર્શન થાય છે ખરાં ? આપણી પણ આજે એ દશા છે. શ્રદ્ધા, સંયમ અને સદાચાર આજે આપણા દેશમાંથી લગભગ અદૃશ્ય થયાં છે. ‘બહુરતના વસુધરા’ એ વાક્ય પ્રમાણે આવા કલિકાલમાં શ્રદ્ધા-સંપન્ન, સંયમધર્મમાં પરાયણ, સદાચારી પવિત્ર મહાપુરુષો પણ કોઈ કોઈ રથળે હોય છે. એમ છતાં બહુલતાએ વિચારીએ તો જે દિવ્યભૂમિ ભારતવર્ષમાં નીતિ, ધર્મ અને સદાચારનું સામ્રાજ્ય હતું એ જ ભારતમાં આજે અનીતિ, અધર્મ અને દુરાચારનું સામ્રાજ્ય વ્યાપક બન્યું છે. આજથી પચાસ વર્ષ અગાઉ કેટલી કોટ કચેરીઓ ? કેટલા વકીલો, ખેરીસ્ટરો અને સોલીસીટરો-તેમજ કેટલા કાયદાઓ હતા ? જ્યારે આજે ગામેગામ કોર્ટો, કચેરીઓ, વકીલો-અને નવા નવા દી ગિચે કાયદાઓ. જ્યાં અન્યાય-અનીતિનું વધુ જોર ત્યાં કોર્ટ કચેરીઓની વધુ જરૂરીઆત. આજે તમારા ગામ અથવા શહેરમાં કોર્ટ કચેરી હોય તેને તમે સગવડતાનું સાધન માનો છો, પરંતુ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ વિચારો તો વધારે કોર્ટ-કચેરીઓ, વધુ અન્યાય-અનીતિની નિશાનીઓ છે. આજે તમારા દેશમાં સત્ય અને પ્રામાણિકતા હતી તે પરદેશમાં ગઈ છે. અને પરદેશના આત્મઘાતક અનાર્થ સંસ્કારો તમારે ત્યાં આવ્યા છે. પશ્ચિમના દેશોની બદીઓનું તમારા દેશમાં અનુકરણ થયું છે. સારી વાતનું અનુકરણ ભાગ્યે જ થયું હશે. આજે પરદેશની મિલોમાં તેયાર થયેલ કાપડના તાકામાં નુકશાન હોય તો તેના ઉપર નુકશાનની છાપ હોય. ત્રીશ વારનો તાકો હોવો જોઈએ તેને બદલે સાડી ઓગણત્રીશ વારનો હોય તો તેની પણ છાપ હોય. જ્યારે આ દેશમાં તેથી ઊલટું દેખશો. પરદેશમાં છાપાના ફેરીઆઓને ગલીએ ગલીએ ફરવું નથી પડતું. એ તો અમુક અમુક જગ્યાએ છાપાનો સ્ટોલ હોય ત્યાં બધાય છાપાઓ સુકાય.

પાસે જ પૈસા માટેની બોક્સ-પેટ્ટી હોય. છાપું વેચનાર કોઈપણ માણસ ત્યાં હાજર ન હોય જેને એ વર્તમાનપત્ર-છાપાની જરૂર હોય તે છાપાની કિંમતના પૈસા પેટ્ટીમાં સ્વયં નાખે. અને છાપું લઈ ચાલતો થાય. સાંજ પડે અને છાપાવાળો માણસ આવીને હિસાબ કરે ત્યારે હિસાબ બરાબર મળી રહે. આ છે પરદેશની નીતિ. તમારે ત્યાં એ પ્રમાણે કોઈ અખતરો કરે તો સાંજ પડે હીવાળુ પુકે કે ખીલુ કાંઈ થાય ? જે દેશ શિયલ અને સદાચાર માટે પ્રસિદ્ધ હતો, તે જ દેશ સિનેમા સૃષ્ટિ, સહશિક્ષણ અને વિકાસોત્તેજક ખાનાપાનાદિનું વાતાવરણ વગેરે કારણે આજે પોતાની પવિત્રતા ગુમાવી બેઠો છે. સત્ય અને ગ્રામાણિકતાને પણ લગભગ આજે તાળાં દેવાયાં છે. ઉપરની ઉજળામણુ ભલે વધી હોય પણ અંતરના કલેજમાં ભયંકર સડો પેઠો છે. પરિણામે પુન્યબલ ક્ષીણ થતું ચાલ્યું છે. મોટા શહેરોમાં આલિશાન બંગલાઓ અને વલવવિલાસના સાધનો દૃષ્ટિગોચર થતાં હોય તો તે પણ બધુંય પ્રાયઃ પાપાનુબંધી પુન્યના ઘરનું છે. પાપાનુબંધી પુન્ય એ નિશ્ચયદૃષ્ટિએ પુન્ય તો નથી પણ આત્માની અધો-ગતિનું પ્રબલ કારણ છે. મહાનુભાવ ! આ સ્થિતિમાં આજે દેવોનાં દર્શનનું ભાગ્ય કયાંથી હોય ? એ દેવોના દર્શનમાં એક બે વ્યક્તિનું પુન્યબલ કામ ન આવે, ત્યાં તો સામુદાયિક પુન્યબલ જોઈએ. પ્રાચીન કાલમાં કોઈ તેવી આપત્તિના પ્રસંગમાં સકલ સંઘ કાઉન્સિલગ ધ્યાનમાં રહેતો અને દેવો હાજર થતાં. વળી બૃહત્સંગ્રહણી વગેરે ગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે—

चत्वारि पंच जोयण-सयाहं गंधो य मणुयलोगस्त ।

उद्धं वच्चइ जेणं, न ह देवा तेण आवंति ॥

“મનુષ્યલોકનો દુર્ગંધ-ચારસો પાંચસો યોજન સુધી જાય છે. અને તે કારણે દેવો દુર્ગંધથી ભરેલા મનુષ્યલોકમાં આવતા નથી.” સુગંધથી મધમધતા વાતાવરણમાં સદાય રહેનારને દુર્ગંધ મારતા ઉકરડામાં જવાનું મન થાય નહિ. તેમ સુગંધમય વાતાવરણમાં રહેવાવાળા દેવોને પણ ઉકરડા મરખા મનુષ્યલોકમાં આવવાનું મન થતું નથી આ પ્રમાણે બૃહત્સંગ્રહણી વગેરે શાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ છે. એમ છતાં જે સમયે શ્રદ્ધા, સંયમ અને સદાચારના સોનેરી કિરણોથી આપણો દેશ પ્રકાશમાન હતો તે અવસરે એ સંયમપરાયણ મહર્ષિઓના દર્શન-વંદનદ્વારા પાવન થવાનો ભાવનાથી દેવો પણ સ્વર્ગલોકમાંથી મનુષ્ય લોકમાં જરૂર આવતા. શાસન-ધર્મ અને ધર્મપરાયણ વ્યક્તિ ઉપર કોઈ પણ આપત્તિ આવે તો આપત્તિનું નિવારણ કરવામાં એ દેવો સહાયક થતા, બીજું પ્રાચીન કાળમાં તે તે ભાગ્યવંત વ્યક્તિઓનું ગાંભીર્ય સાગર સમું હતું. કોઈ વાર કોઈ વ્યક્તિને વિશિષ્ટ લબ્ધિ હોય અને લબ્ધિના પ્રભાવે દેવો પ્રત્યક્ષ આવે તો પણ અહંતાનો અંશ તે તે મહાનુભાવોમાં ન દેખાતો અને કોઈ શાસનસંરક્ષણના મહાન પ્રસંગે જ લબ્ધિ-શક્તિદારા દેવોની સહાય માંગવામાં આવતી હતી. આજનો સમય તેથી તદ્દન ભિન્ન છે. આજે એ લબ્ધિઓ અને દેવોનું પ્રત્યક્ષ દર્શન નથી એ જ કદાચ ઉત્તમ છે. આજે આપણાં હૈયાઓ છીછરા બની ગયાં છે. સાથે સાથે બાહ્ય સુખની લાલસા અને માન-પાનની વૃત્તિ ખૂબ વધી ગઈ છે. આવા સમયે દેવોનું દર્શન નથી એ જ સારું છે. બાકી આજના

સમયમાં જેના અંતરમાં શ્રદ્ધા છે, જીવનવિશુદ્ધિનું લક્ષ્ય છે, સ્વ-પરકલ્યાણની ભાવના છે, પવિત્ર બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવામાં જે પરાયણ છે અને રત્નત્રયીની આરાધના માટે જેનો પુરુષાર્થ છે. તેવા આત્માઓને દેવો પરોક્ષ રીતે પણ જરૂર સહાયક બને છે. કલ્પસૂત્રની સુખોધિકા ટીકામાં ઉપા. શ્રીમાન્ વિનયવિજયજી મહારાજે સ્પષ્ટ જણાવેલ છે કે—

“પ્રાયેણ અષ્ટમાતૃ ઋષેર્વ તપસ્વિનઃ દેહો દેવતાધિષ્ઠિતો ભવતિ। અઠમતપથી આગળના તપસ્વીઓનું શરીર પ્રાયઃ દેવાધિષ્ઠિત હોય છે.” બીજું આજે દેવના દર્શનની તમોને જે અલિલાષા છે તે સ્વ-પરકલ્યાણની-રત્નત્રયીની આરાધનાની અનુકૂળતા માટે છે કે ભૌતિક-બાહ્ય સુખની અનુકૂળતા માટે છે? ઘન્ટાકણું કે માણિભદ્રના દર્શન-વંદન પ્રસંગે ધર્મની આરાધનામાં સહાયક થવાની માંગણી કરો છો? કે ધન-દોલતના ભંડાર ભરાય તેની ભાવના રાખો છો? આજે શ્રી શંખેશ્વરજી જેવા પવિત્ર તીર્થસ્થળોમાં ઘણીવાર ચમત્કારો અનુભવાય છે, અર્થાત્ પહેલાંની જેમ ભલે આજે દેવનું પ્રત્યક્ષદર્શન ન હોય, એમ છતાં શ્રદ્ધાસંપન્ન સદાચારી આત્માને પરોક્ષપણે એ દેવો સહાયક અવશ્ય થાય છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્ર દેવતાધિષ્ઠિત સૂત્ર છે. તે બાબતનું વિચેચન.

એકંદર જગત્માં દેવલોક છે, દેવોને રહેવાનાં સુંદર વિમાનો છે અને દેવો પણ છે, એ વાત અવશ્ય માનવા યોગ્ય છે. સેચનક હાથી એક વિશિષ્ટ હાથી હોવાથી તે દેવાધિષ્ઠિત હતો. ભગવતીસૂત્ર એ પણ શ્રુતદેવતાથી-શ્રુતના અધિષ્ઠાયક દેવથી અધિષ્ઠિત છે. પ્રતિક્રમણમાં બોલવામાં આવતી સુબ્રહ્મવ્યા મનવર્ધ એ સ્તુતિ પણ એ વાતની પુષ્ટિ આપે છે. મિથ્યાદષ્ટિ દેવો મિથ્યાત્વના પોષક-સંસારવૃદ્ધિનાં સાધનો તરફ દષ્ટિવાળા હોય છે. એટલે તેઓની તેને લાયક પ્રવૃત્તિ હોય છે. કોઈ કોઈ વાર અહિં મનુષ્યલોકમાં મિથ્યાદષ્ટિ કોઈ વ્યક્તિને, મિથ્યાદષ્ટિ દેવની સહાય હોવાથી તેના દ્વારા જનતાને આકર્ષણ કરનારા અનેક ચમત્કારો બતાવે છે અને મિથ્યામાર્ગને પોષે છે. જ્યારે સમ્યગ્દષ્ટિ દેવો મોક્ષ અને મોક્ષની આરાધનાનાં સાધનો તેમજ મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરનાર મહાનુભાવો તરફ દષ્ટિવાળા હોય છે. અહિં ન આવે તો પણ એ આરાધક મહાનુભાવોને ભાવથી તેઓ નમસ્કાર કરતા હોય છે. જ્યારે પ્રસંગવિશેષમાં અહિં આવીને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આરાધનામાં સહાયક થાય છે. ભગવતીસૂત્ર એ દ્વાદશાંગી પૈકી પ્રધાન અંગ છે. અનંતરપણે ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમાં અને પરંપરાએ સમ્યગ્દર્શનની સ્થિરતામાં તેમજ ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિમાં એ પરમસાધન છે. અને તે કારણે શ્રુતવહેતાથી અધિષ્ઠિત હોય તે પણ વાસ્તવિક છે. વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ વિચારીએ તો પણ એ વાત ગળે ઉતરે તેવી છે. અણુઓમાં આકર્ષણ શક્તિ આપણું વિજ્ઞાન અવશ્ય સ્વીકારે છે. શુભ પુદ્ગલો શુભ પુદ્ગલોને આકર્ષે છે. અશુભ અશુભને આકર્ષે છે. તીર્થ કર ભગવંતના કલ્યાણકે પ્રસંગે અસંખ્ય યોજન દૂર રહેલા ઈન્દ્રાદિકનાં સિંહાસનો ચલિત થાય છે; એ વાત કલ્પસૂત્રાદિ ગ્રંથોદ્વારા આપણે જાણીએ છીએ. એ વાતનું તાત્પર્ય વિચારો તો તીર્થંકર પરમાત્મા જેવા કોઈ બીજા પુન્યવંત આત્મા નથી. પુન્ય કર્મ એ શુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શવાળાં પ્રશસ્ત પુદ્ગલો અનંતાનંત અણુઓના બનેલા સ્કંધો છે, ઈન્દ્રના સિંહાસન એ શુભવર્ણાદિવાળા પુદ્ગલ સ્કંધો છે. લોહચુંબકથી જેમ લોહ વગેરે પુદ્ગલોનું ખેંચાણ

ધાય છે તે જ પ્રમાણે વિશિષ્ટ પ્રશસ્તર પુદ્ગલોથી ઇન્દ્રના સિંહાસનોનું પણ આકર્ષણ ધાય છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રના સિંહાસન ચલિત થતાં ઇન્દ્રાદિ દેવો અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકે, સિંહાસન ચલિત થવાનું કારણ વિશિષ્ટ અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગવડે જાણે અને પછી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ-પણે ભક્તિ વગેરે જે પોતાનું કર્તવ્ય હોય તેમાં તત્પર ધાય.

૮-૯-૧૦ માં વિશેષણોનું સંક્ષિપ્ત વિવેચન

આઠમું વિશેષણ સુવર્ણમંદિતેદેશકસ્ય છે. હાથી સુવર્ણના હોદ્દાથી મુશોભિત છે. અને ભગવતીસૂત્ર સુંદર વર્ણાલેખોથી શોભતા સંખ્યાબંધ ઉદ્દેશાઓથી અલંકૃત છે. વર્તમાનમાં ભગવતીસૂત્રના એકતાલીશ શતક છે અને પહેલા શતકના દશ ઉદ્દેશા, બીજાના પણ દશ એમ બધાય મંત્રી લગભગ બે હજાર (૧૯૮૩) ઉદ્દેશા છે. નવમા વિશેષણમાં નાનાવિદ્યાદ્ભુતપ્રવર-ચરિતસ્ય એ પદ આપવામાં આવ્યું છે. એ પદનો અર્થ એ છે કે-મેચનક અર્થાત્ જયકું-જર હાથી ભિન્ન ભિન્ન રીતે અદ્ભૂત અને ઉત્તમ પરાક્રમવાળો છે. ભગવતીસૂત્રના પદ્યમાં એ વિશેષણનો અર્થ એ છે કે-સ્તંભથીની આરાધના કરનાર સ્કંદક પરિવારજક, તામલી તાપસ્ય વગેરેના તેમજ સમ્યગ્દર્શનાદિની વિરાધના કરનાર જમાલિ વગેરે આત્માઓના જેમાં અદ્ભૂત-અતિ ઉત્તમ ચરિત્રો વર્ણવવામાં આવ્યા છે. પદ્મવિંશત્પ્રશ્નસદ્ગ્રન્થપ્રમાણસૂત્રદેહમ્ય એ દશમું વિશેષણ છે. એનો સંક્ષિપ્ત ભાવ એ છે કે-હાથી નાની મોટી છત્રીશ હજાર નાડી ઓથી યુક્ત શરીરવાળો છે. અને ભગવતીસૂત્ર થી ગોતમસ્વામી વગેરેએ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને પૂછેલા છત્રીશ હજાર જે પ્રશ્નો તદ્દરૂપ શરીરવાળું છે. અર્થાત્ આ ભગવતી સૂત્રમાં દુસ છત્રીશ હજાર પ્રશ્નોત્તરો છે. એક એક પ્રશ્ન અને ઉત્તરે સંગ્રામ સોનીએ એક એક સોનામહોરવડે આ સૂત્રનું ગહુમાન કર્યાનું ચરિતાનુયોગના ગ્રંથોથી આપણે જાણીએ છીએ.

૧૧ માં વિશેષણનું સ્વરૂપ : દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચાર અનુયોગની વ્યાખ્યા

અગિયારમા વિશેષણમાં ચતુરનુયોગચરણસ્ય એ પદ ત્રીકાકાર ભગવંતે આપ્યું છે. અચાર મુધીના વિશેષણોમાં હાથીનો મનોહર ગતિ, હાથીનો ઉદાર અને પોતાના સ્વભાવમાં રહેવાનો ગુણ વગેરે શુણ્ણની સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે. હવે હાથીના અંગોપાંગો સાથે ભગવતી સૂત્રની સરખામણી અર્થાત્ ઉપમા શરૂ થાય છે. પગ, સુંઢ, દંતુશલ, ચક્રુઓ, ગંડસ્થળ, પુંછડું વગેરે હાથીના અવયવો છે, પરંતુ સર્વ અવયવોનો આધાર ચાર પગ છે. એટલે શરૂઆતમાં ચાર પગરૂપ અવયવોને ગ્રહણ કરે છે. હાથીના જેમ ચાર પગ છે તેમ ભગવતી સૂત્રરૂપી હાથીને પણ દ્રવ્યાનુયોગ એ ચાર પગ છે. ચાર પગવડે હાથીની ગતિ-ચાલવાની ક્રિયા થઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે આ ચાર અનુયોગવડે જ સૂત્રોની વ્યાખ્યા થઈ શકે, હાથીના ચાર પગો જો કે એક સાથે જ ઉપડતા નથી, આગળનો પગ પ્રથમ ઉપડે, પછી તુરંત જ પાછળનો પગ ઉપડે અથવા એક આગળનો, એક પાછળનો એમ બે પગ એક સાથે ઉપડે, પછી તુરંત જ બીજા બે આગળ પાછળના પગ ઉપડે છે અને તે પ્રમાણે અને તો જ ગતિ થઈ શકે છે, આગળ-પાછળનો એક એક પગ ઉપડે પણ બાકીના બન્ને

પગે ત્યારબાદ જો ન ઉપડે તો હાથીની ગતિ આગળ વધી શકતી નથી. તે જ પ્રમાણે દ્રવ્યાનુયોગ-વગેરે ચારે અનુયોગ પૈકી ભણે એક એક અનુયોગની અનુક્રમે વ્યાખ્યા થાય, પરંતુ એક અનુયોગની વ્યાખ્યા બાદ બાકીના ત્રણેય અનુયોગની જો વ્યાખ્યા કરવામાં આવે અને યથાયોગ્ય ચારેય અનુયોગના ભાવ લક્ષ્યમાં રખાય તો જ સૂત્રની વ્યાખ્યા બરાબર સફલ માની શકાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ એમ થાય તો જ આત્માનું મોક્ષ તરફ પ્રયાણ ગણાય. દ્રવ્યાનુયોગ એટલે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ એ છ દ્રવ્યના સ્વરૂપનું દ્રવ્યગુણપર્યાયને લક્ષ્યમાં રાખીને વિસ્તારથી, કથન, ગણિતાનુયોગ એટલે જેમાં મુખ્યત્વે ગણિતનો સંબંધ છે એવું લોક, ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક, તીર્થલોક, દ્વીપ-સમુદ્ર, સાત નારકી, નદી, પર્વતો, દ્રહો, વર્ષાધરણ્યો વગેરેના પ્રમાણનું વિસ્તારથી કથન-એવો સ્થલ અર્થ કરવામાં આવે છે. પરંતુ એટલા સ્થૂલ અર્થમાં જ ગણિતાનુયોગની પૂર્ણતા નથી. દ્રવ્યાનુયોગવડે ષડ્દ્રવ્યનું જે જાણપણું થયું, તેના ઉપર આત્માને જે શ્રદ્ધા પેદા થવી તેનું નામ ખરો ગણિતાનુયોગ છે. દ્રવ્યાનુયોગવડે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણ્યું, દ્રવ્યાનુયોગવડે આત્માનું સ્થાન લોકના અગ્રભાગે સિદ્ધશિલા ઉપર છે એ જાણ્યું, સાથેસાથે વર્તમાનમાં એ આત્મા કેવા અશુદ્ધ પર્યાયમાં છે? અને અનંતકાળથી ચોરાશી લાખ જીવા-યોનિમાં ભીખારીથી પણ ભૂંડી હાલતે ઘર-ઘર કેવી રીતે રખડે છે? એ જાણ્યું. વર્તમાન ભીખારી જેવો હાલત થવાનાં શું કારણો છે? તેમજ એ ભીખારી જેવો હાલતમાંથી હવે એ આત્મિક સામ્રાજ્ય કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે? તેનાં કારણો પણ જાણ્યાં. આ જાણ્યું જાણપણું દ્રવ્યાનુયોગથી થાય, પરંતુ જાણપણું થવા માત્રથી આત્માની પ્રગતિ નથી. આત્માનું મોક્ષ તરફ પ્રયાણ નથી. જિનપ્રવચનદ્વારા જીવાજીવાદિ પદ્ધતિનું કિંવા ષટ્દ્રવ્યોનું દ્રવ્યગુણ-પર્યાયની અપેક્ષાએ જે જાણપણું થયું છે તેના ઉપર શ્રદ્ધા થવી, તેનું જ નામ ખરો ગણિતાનુયોગ છે. વ્યવહારમાં પણ આજે આપણે બોલીએ છીએ કે-“લાઈ! ભણ્યો તો ખરો, પણ ભણ્યો છે કે કેમ? ભણવું એટલે વસ્તુના ભાવો વસ્તુરૂપે જાણવા અને જાણવું એટલે જે જાણ્યું છે તેનું અંતરમાં તેને લાયક શ્રદ્ધા થવું. દ્રવ્યાનુયોગ અને ગણિતાનુયોગ પછી ત્રીજો નંબર ચરણકરણાનુયોગનો છે. પંચમહાવ્રત, અષ્ટ પ્રવચન માતા, ચરણસિત્તરિ, કરણસિત્તરિ, માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ ગુણો, શ્રાવકના બાર વ્રતો વગેરે આચરવા યોગ્ય બાબતોને સમજાવનારા સૂત્રાદિનો સમાવેશ ચરણકરણાનુયોગમાં થાય છે. આચરવા યોગ્ય બાબતોનું જાણપણું થવું તે તો દ્રવ્યથી ચરણકરણાનુયોગ ગણાય ખરો પરંતુ ભાવથી ચરણકરણાનુયોગ તો તે જ ગણાય કે આચરવા યોગ્ય બાબતો સ્વ-કલ્યાણના લક્ષ્યથી આચરણમાં મૂકાય. જરા આ વિષય પરત્વે વધુ વિચાર કરીએ તો દ્રવ્યાનુયોગ એ સમ્યગ્-જ્ઞાન અથવા સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ છે. ગણિતાનુયોગ એ સમ્યગ્દર્શન અથવા સમ્યગ્દર્શનનું કારણ છે અને ચરણકરણાનુયોગ એ સમ્યક્ ચારિત્ર અથવા સમ્યક્ચારિત્રનું કારણ છે. ચોથો ધર્મકથાનુયોગ-(સમ્યગ્જ્ઞાન), ગણિતાનુયોગ (સમ્યગ્દર્શન) અને ચરણકરણાનુયોગ (સમ્યક્ચારિત્ર)ની આરાધના કરનાર આત્માઓને કેવી રીતે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે? તેમજ વિરાધના કરનાર આત્માઓને સંસારમાં કેવી રીતે રખડવું પડે છે? તે સમજાવનાર છે. ‘અનુયોગ’ પદનો વ્યવહાર મુખ્યત્વે જો કે શ્રુતજ્ઞાનની સાથે સંબંધ ધરાવનારો છે. એટલે

ગણિતાનુયોગ તેમજ ચરણકરણાનુયોગથી સ્ત્રીધે સ્ત્રીધું સમ્યગ્દર્શન તેમજ સમ્યક્ચારિત્ર પ્રકાશ કરવું એ જો કે અવ્યવહાર લાગે છે, પણ પ્રભુના શાસનમાં જે જ્ઞાનની આગળ પાછળ શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર નથી, તે જ્ઞાનને જ્ઞાન તરીકે ગણ્યું જ નથી; કિંતુ અજ્ઞાનરૂપે ગણ્યું છે. નવ પૂર્વના અભ્યાસ સુધી પહોંચેલા અભ્યવ્યઆત્માને દ્રવ્યથી તો દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગો છે, ધર્મદેશનાના પ્રસંગમાં એ અલબ્ધ આત્મા દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગનું અદ્ભૂત અને યથાર્થ નિરૂપણ કરે છે, પરંતુ તે બધું દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત ગણાય છે. સમ્યગ્દર્શન તેમજ ચારિત્રના અભાવે તે શ્રુતને ભાવથી સમ્યક્શ્રુત તેમજ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનાર નથી જ ગણ્યું.

ચારે અનુયોગ ઉપરથી પ્રહણ કરવા યોગ્ય સારાંશ

ખીલ વાત એ છે કે-હાથીના ચાર પગોની સાથે ચાર અનુયોગની સરખામણી જે કરી છે, તે આપણો આત્મા વર્તમાનમાં જે અશુદ્ધ-સંસારી પર્યાયમાં છે ત્યાં જ ઊભો રાખવા માટે નહિં, પણ અશુદ્ધ પર્યાય ઘટાડી શુદ્ધ પર્યાય તરફ તેનું પ્રયાણ થાય તે માટે છે. હાથી પોતાના ચાર પગ હોવા છતાં જો જરા પણ ગતિના આગળ ન વધે તો તેના પગ નકામા છે. તે જ પ્રમાણે દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગથી આત્માનું મોક્ષ તરફ જે પ્રયાણ ન થાય તો એ અનુયોગનું વાસ્તવિક ફલ ન પામી શકે. દ્રવ્યાનુયોગવડે વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવું, ગણિતાનુયોગવડે તેના ઉપર શ્રદ્ધાન કરવું, ચરણકરણાનુયોગવડે જાણેલા ભાવોમાં ત્યાગ કરવા લાયકનો ત્યાગ કરવો અને આદરવા લાયકનો આદર કરવો અને ધર્મકથાનુયોગવડે મહાપુરુષોના જીવનચરિત્રો આપણા હૃદય સમક્ષ રાખીને મોક્ષમાર્ગમાંથી આપણું ખસી જવાપણું ન થાય તેના ખ્યાલ રાખવો. એ પ્રમાણે અનુયોગનો અર્થ અમલમાં મૂકીએ તો એ ચારેય અનુયોગ મોક્ષ પહોંચાડવામાં જરૂર સહાયક થાય છે.

ખાફી તો આજે મને કેાઈ પૂછે કે-મહારાજ ! આચારાંગ સૂત્રમાં શો વિષય આવે છે ? એટલે હું જવાબ આપીશ કે-આચારાંગમાં ચરણકરણાનુયોગની પ્રધાનતા છે. એ પ્રમાણે સૂચગાંગ, ઠાણાંગ કે પત્રવણાજી વગેરે સૂત્રોમાં દ્રવ્યાનુયોગના વિષયની પ્રધાનતા છે. જંબૂ દ્વીપપત્તિ, સૂર્યપત્તિ, દીવસાગરપત્તિ વગેરે સૂત્રોમાં ગણિતાનુયોગ સુખ્યયણું છે અને જ્ઞાતાધર્મકથા, ઉપાસકદશા વગેરે સૂત્રોમાં ધર્મકથાનુયોગનું પ્રધાનપણું છે. આચારાંગ વગેરે સૂત્રોમાં જેમ એક અનુયોગની પ્રધાનતા છે, તે પ્રમાણે આ ભગવતી સૂત્રમાં કેાઈપણ એક જ અનુયોગની પ્રધાનતા નથી પરંતુ એ મહાસૂત્રમાં તો ચારેય અનુયોગનું પ્રધાનપણું છે. દ્રવ્યાનુયોગના વિષયને પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રો પણ એમાં છે. ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગનું પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રો એમાં છે અને આશયક વિરાધક આત્માઓના જીવનચરિત્રોના સુંદર વર્ણનોથી અલંકૃત-ધર્મકથાનુયોગમય ઉદ્દેશાઓ અને શતકો પણ આ ભગવતીસૂત્રમાં છે. અન્ય આગમગ્રંથોમાં આ પ્રમાણે ચારેય અનુયોગગર્ભિત વિષયોનું પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રો-ઉદ્દેશાઓ લગલગ નથી, ન્યારે આ ભગવતીસૂત્રમાં ચારેય અનુયોગગર્ભિત અનેક વિષયો રહેલા છે અને એ અપેક્ષાએ જ એ ચારેય અનુયોગ હાથી સાથેની

ઉપમાના પ્રસંગમાં ચાર પગરૂપે શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ ઘટાવેલ છે. શ્રી લગવતીસૂત્રમાં રહેલા એ ચારેય અનુયોગોનું પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રો એ તો દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત છે. એ સૂત્રોનું શ્રવણ એ પણ દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત છે. પણ શ્રવણદ્વારા તે તે ભાવોનું આત્માને જાણપણું થાય અને તેના ઉપર શ્રદ્ધા થાય ત્યારે જ ભાવશ્રુત ગણાય છે. દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત એ તો સાધન છે, પણ સાધ્ય તો મોક્ષપ્રાપ્તિમાં કારણભૂત ભાવથી સમ્યક્શ્રુતનું હોવું જોઈએ. આ બધી અનુયોગની વાતો સાંભળીને આપણે તો ભાવથી સમ્યક્શ્રુતના પરિણમન માટે જ ઉપયોગ રાખવાનો છે.

બારમા વિશેષણનું વિસ્તૃત વિવેચન

અગિયારમા વિશેષણમાં ચતુરનુયોગચરણસ્ય એ પદનું યથોચિત વિવેચન થયા બાદ બારમા વિશેષણમાં જ્ઞાનચરણનયનયુગલસ્ય એ વિશેષણની વ્યાખ્યા કરવાની છે. લગવતી સૂત્ર અને જયકુંજર હાથી ઉભય પક્ષમાં ઘટી શકે તે રીતે અપાયેલાં એક એક વિશેષણો એવાં છે કે જેનું વિવેચન જેટલું કરવું હોય તેટલું થઈ શકે, પરંતુ એ પ્રમાણે વધુ લંબાણ શ્રી જો વિવેચન કરવામાં આવે તો મૂલસૂત્ર શ્રવણ કરવાનો અવકાશ ન રહે માટે જ પ્રસંગોચિત વિવેચન કરીને આપણે આગળ ચાલીએ છીએ હાથી ભલે દેવતાધિષ્ઠિત હોય, સોનાના હોદ્દાથી (અંબાડીથી) વિભૂષિત હોય, અદ્ભૂત પરાક્રમી હોય, મજબૂત ચાર પગવાળો હોય; પણ આધળો અથવા એક આંખે કાણો હોય તો એ હાથી નકામો ગણાય છે. ચાર પગ છતાં જો બન્ને આંખોમાંથી એક પણ આંખ ન હોય તો હાથી ચાલવામાં આડા-અવળા ગોથાં ખાય છે અથવા તો ઊંડા ખાડામાં પટકારી જાય છે. બેમાંથી એક આંખ હોય અને એક ન હોય તો એક બાજુ હાથી દેખે છે, બીજી બાજુ નથી દેખી શકતો એટલે તેટલા પ્રમાણમાં ખામી ગણાય છે. તે જ પ્રમાણે આપણા આ લગવતીસૂત્રરૂપી હાથીને જો બે ચક્ષુ ન હોય અથવા બેમાંથી એક ન હોય તો અવશ્ય ખામી ગણાય છે. પગમાં ચાલવાની શક્તિ છે, પણ જોવાની શક્તિ નથી. જોવાની જાણવાની શક્તિ તો ચક્ષુમાં છે. ઈષ્ટસ્થળે પહોંચવાના અભિલાષી આત્માને ચાલવામાં સહાયક પગની જેટલી જરૂર છે તેટલી બલકે તેનાથી વધુ જે રસ્તે જવું છે તે રસ્તો દેખાડનાર ચક્ષુની જરૂર છે. આ લગવતીસૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીને જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપી ચક્ષુયુગલની ટીકાકાર લગવતે ઘટના કરી છે. તે વાત ખૂબ સુંદર અને ઘણી જ મનન કરવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાન અને ક્રિયાથી જ મોક્ષની સિદ્ધિ

કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ જ્ઞાન અને ચરણ અર્થાત્ ક્રિયા વિના નથી થતી. વડોદરાથી અમદાવાદ જવાનો માર્ગ જાણ્યો પણ તે માર્ગે ચાલવાની પ્રવૃત્તિ ન કરીએ તો અમદાવાદ પહોંચાતું નથી. કોઈ પણ ઊંડા જળાશયમાં કેવી રીતે તરવું? એ બાબતનું તરવાવાળાને જાણપણું હોવા છતાં ઊંડા જળાશયમાં ઢાબલ થયા બાદ જો હાથપગ ન હલાવે તો સામે કિનારે પહોંચી શકાતું નથી. જ્ઞાનની પાછળ ક્રિયા હોય તો જ તે જ્ઞાન જ્ઞાનના સ્વરૂપમાં ગણાય છે. કદાચ કોઈ સંજોગોમાં જ્ઞાન છતાં પોતાની નબળાઈને અંગે ક્રિયા ન થઈ શકે તો

ક્રિયાનો ભાવ-ક્રિયા તરફ ઉપાદેયપણાનો પરિણામ તો અવશ્ય હોવો જોઈએ. જે પ્રમાણે જ્ઞાનની સાથે ક્રિયાની જરૂર છે તે જ પ્રમાણે ક્રિયા સાથે જ્ઞાનની પણ તંતલી જ જરૂર છે. કોઈ પણ ક્રિયા જ્ઞાનથી નિરપેક્ષપણે કરવામાં આવે તો તે ક્રિયા આંધળી છે. ક્રિયા છતાં ઇષ્ટસિદ્ધિ નથી થતી. ધાંચીની ઘાણીનો ભેલ સવારથી સાંજ સુધી એક સરખું ચાલવા છતાં ત્યાં ને ત્યાં જ હોય છે, એમ જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખ્યા વિના-ક્રિયા માત્રમાં ધર્મ માનનારાઓ જરાય આગળ વધી શકતા નથી. સંસારનો પંથ તેઓને ઓછો થતો નથી. આ બાબતમાં એટલું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે-આજે ઘણા માણસો એવું બોલનારા મળી આવશે કે-“ જે કરો તે સમજીને કરો, સમજણ વિનાની ક્રિયા શું કામની ? જ્ઞાન વિનાની ક્રિયાને અનંત જાનીઓએ નિષ્ફળ કહેલ છે. ” આવું બોલનારા શુદ્ધ ભાવનાથી બોલતા હોય, શ્રદ્ધા અને ક્રિયાની ભાવના હોવા ઉપરાંત ક્રિયાનું વાસ્તવિક ફળ અવશ્ય મળે તે સદાશયથી કહેતા હોય તો તે તે સત્જનોનું વચન ખૂબ જ આદરણીય છે. પણ આજે તો જે વર્ગને ક્રિયા તરફ સર્વથા દિપેક્ષા છે, ક્રિયા માટે ભારોભાર હેયામાં દુર્લભ્ય છે, ધર્મક્રિયા માટે હવન એક સરખું એટી અને આખસુ છે, તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચક્રબાણ વગેરેમાં કાયાનું કષ્ટ સહન કરવા માટેની કાયરતા છે, અને દ્વેષાગ્રે ‘ આત્માને ઓળખો-આત્માને ઓળખો ’ એવી વાતો કરનારા છે તે વર્ગ તો જૈન કુલમાં જન્મ પ્રાપ્ત થવા છતાં જૈન શાસનના રહસ્યને સમજ્યો જ નથી. ધાર્મિક કે વ્યવહારિક કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં પહેલેથી સંપૂર્ણ જાણપણું હોય જ, એવો એકાન્ત નિયમ નથી. દીકરાને પરણાવાય છે ત્યારે દુનિયાદારીની બધી જવાબદારી સમજીને પરણાવાય છે ખરો ! દીકરાને દુકાનના થડે બેસાડાય છે ત્યારે અગાઉથી બધી રીતે હુશિયાર કરીને જ બેસાડાય છે ખરો ! એ બધી વ્યવહારિક બાબતોમાં સમજણ વિના પણ પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ કરાવાય છે અને તે તે પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા બાદ ધીમે ધીમે સમજણ આવતી જાય છે, તે જ પ્રમાણે ધર્મપ્રવૃત્તિમાં પણ સમજણ ન હોય અને ધર્મપ્રવૃત્તિમાં જોડાવાય; સાથે સાથે સમજણનું લક્ષ્ય રખાય તો શું વાંધો આવે ? એટલું જરૂર કે ધર્મપ્રવૃત્તિ કરનારે સમજીને કરવા માટે પ્રતિદિન લક્ષ્યની જાગૃતિ અવશ્ય રાખવી જોઈએ. સમજણ પ્રાપ્ત કરવા માટે દુર્લભ્ય રખાતું હોય અને ગતાનુગતિકપણે જ જો ધર્મપ્રવૃત્તિ થતી હોય તો એ ધર્મપ્રવૃત્તિ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારી નહિ બને.

ધર્મક્રિયામાં સેવાઈ જતા ચાર દોષો.

પંડિત શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ નવાણું પ્રકારી પૂજમાં પણ એ વાત લાગ્યા છે-“ ચાર દોષ કિરિયા છંડાણી-જોગાવંચકે પ્રાણી રે એ તીરથ તારુ ” ધર્મક્રિયાના ચાર દોષો કયા છે.-૧ દગ્ધદોષ, ૨ શૂન્યદોષ, ૩ અવિધિદોષ અને ૪ અતિપ્રવૃત્તિદોષ.

૧ એક ક્રિયા કરતાં બીજી ક્રિયામાં મન જોડાય તે દગ્ધદોષ.

૨ ઉપયોગ શૂન્યપણે ક્રિયા કરવામાં આવે તે શૂન્યદોષ.

૩ ક્રિયાના ક્રમથી વિપરીત રીતે ક્રિયા કરવી તે અવિધિદોષ.

૪ દેશ-કાળ-સાવને ઉલ્લંઘીને ક્રિયા કરવી તે અતિપ્રવૃત્તિદોષ.

આ ચાર દોષોથી વર્જિત અને ઉપયોગપૂર્વક ક્રિયા થાય તો તે ક્રિયા અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારી બને છે.

‘લાવાર્થ એક જ છે કે-જ્ઞાનની સાથે ક્રિયાની જરૂર છે, ક્રિયાની સાથે જ્ઞાનની જરૂર છે. ભાષ્ય-કાર શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણનું’ વચન છે કે-“હયં નાણં કિયાહીણં, હયા અન્નાણસો કિયા.” ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન એ હણાયેલું જ્ઞાન છે. અને જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા તે પણ હણાયેલી જ ક્રિયા છે. આપણા પ્રાચીન ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તકોમાં અટવીમાં લેગા થયેલા આંધળો અને પાંગળો એ બન્નેનો પાઠ આવતો હતો. આંધળો અને પાંગળો બન્ને એકબીજાથી જ્યાંસુધી દૂર હતા ત્યાં સુધી અટવીમાં અથડાયા. અને એ જ આંધળો તથા પાંગળો બન્ને લેગા થયા બાદ આંધળાએ પાંગળાને પોતાના ખભા ઉપર બેસાડી દીધો તેમજ પાંગળાએ જે પ્રમાણે રસ્તો બતાવ્યો તે પ્રમાણે આંધળો ચાલવા લાગ્યો એટલે સુખેથી અટવીનો પાર પામી ઇષ્ટ નગરે પહોંચી ગયા. આ પાઠ જ્ઞાન અને ક્રિયાના ઉભય યોગથી જ ઇષ્ટ કાર્યની સિદ્ધિને સૂચવનાર છે. પ્રાચીન કાળના શિક્ષણમાં સંસ્કૃતિનું સંવર્ધનપણું હતું. રમૂં છ દૃષ્ટાન્તોદ્ધારા નવીન પ્રબલને સંસ્કૃતિનો વારસો આપવામાં આવતો હતો, આજની શિક્ષણપદ્ધતિ લગલગ તેથી ઊલટી દિશાની છે. આપણા આત્મકલ્યાણ માટે આપણને જે સાચી અભિલાષા હોય, વર્તમાન જીવનમાં તેમજ પરલવમાં સુખશાંતિ પ્રાપ્ત કરવાની સાચી ભાવના હોય અને છેવટે અનંતકાલના કર્મબંધનથી મુક્તિની ઈચ્છા હોય તો એક જ રાજમાર્ગ છે કે-શાસ્ત્ર-વિહિત ધર્મપ્રવૃત્તિમાં ઝૂકી પડો અને જે કરો છો તેમાં સમજણ પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય રાખો. વ્રાચકશેખર ઉપાઠ યશોવિજયજી મહારાજે અધ્યાત્મસારમાં એક બહુ જ સુંદર શ્લોક આ બાબત માટે લખ્યો છે, જે આ પ્રમાણે છે-

“કર્મયોગં સમમ્યસ્ય જ્ઞાનયોગસમાહિતઃ । ધ્યાનયોગં સમારુદ્ધ મુક્તિયોગં પ્રપદ્યતે ॥”

લાવાર્થ:-‘સામાયિકાદિ આવશ્યક કર્મયોગનો સારી રીતે અભ્યાસ કરીને, જ્ઞાન-યોગસમ્પન્ન આત્મા ધ્યાનયોગ ઉપર આરૂઢ થઇને મુક્તિયોગ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.’ એક શ્લોકમાં પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિનો ઘણો જ વ્યવસ્થિત સુંદર ક્રમ બતાવી દીધો છે. કહે કે ન કહે, સમજાય કે ન સમજાય, પણ પ્રથમ તો શાસ્ત્રવિહિત આવશ્યક પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ જવું જોઈએ, જેનું ઉપાદાન યોગ્ય છે, એવા ભગ્યાત્માને એ આવશ્યક પ્રવૃત્તિ જ જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત કરાવશે. કોઈ લઘુકર્મી આત્માને તે જ લવમાં કર્મયોગની પાછળ જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત થાય છે; જ્યારે કોઈ આત્માને કર્મનું જોર હોય અને પુરુષાર્થની નબળાઈ હોય તો એ આવશ્યક ધર્મપ્રવૃત્તિથી બે, ચાર કે પાંચ પંદર ભવે જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલી વાત નહીં કે-આત્મા લાયક હોય, શાસ્ત્રવિહિત આવશ્યક પ્રવૃત્તિ હોય તો તે આત્માને જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત થયા સિવાય રહેતો જ નથી. શ્લોકમાં પ્રથમ જ્ઞાનયોગનું સ્થાન નથી. પ્રથમ તો કર્મયોગનું જ સ્થાન છે. એક વાર તો અઢારે પાપસ્થાનકના ઉકરડામાંથી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-ની અદ્ભૂત સુવાસ પ્રગટાવનાર પરમકલ્યાણમય-આવશ્યકાદિ શાસ્ત્રવિહિત પ્રવૃત્તિમાં અવશ્ય જોડાઈ જવું જોઈએ. અનંતકાળથી પાપસ્થાનકના ઉકરડામાં રહેનારને પ્રથમ અમુક વર્ષો નહિ પણ અમુક ભવો સુધી એ ધર્મપ્રવૃત્તિનો સુવાસભરો

બગીચો પ્યારો નહિં લાગે, ક્યારે સામાયિક પૂરું થાય અને ઝટ બાગું ? ક્યારે પ્રતિકમલ પૂરું થાય અને ઝટ બગરમાં પહોંચી જાઉં ? એવા જ વિચારો આવશે. અમારી માનાઓ સામાયિક લઇને એકા પછી પંદર મિનિટ નહિં થઇ હોય ત્યાં પેટી દેનીની ઘડીઓ હલાવવા માંડશે. શું એમ ઘડી હલાવવાથી પેલા કાણા વાટે દેની વધારે ઉતરે ખરી ? એમ નથી જ બનતું છતાં એ ગદાય ચાળા થાય છે, તે ક્રિયામાં રુચિનો અભાવ જણાવનારા છે. શરૂઆતના અમુક ભવોમાં જરૂર એવી અરુચિ જ રહેશે. પણ લાયક આત્મા જે એ મંગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિને વળગી રહેશે, તે અમુક સમય બાદ એ ધર્મપ્રવૃત્તિ કયાં સિવાય એને આનંદ નહિં આવે. કારણવશાત્ કોઇ દિવસે સામાયિક કે પૂજા રહી જશે તો આખો દિવસ તેને ચેત નહિં પડે.

ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન તદ્દન નકાસું છે તે ઉપર એક શેઠ-શેઠાણીનું દષ્ટાન્ત

ક્રિયા વિનાનું એકલું જ્ઞાન તે તાર્કિક દષ્ટિએ જ્ઞાન નથી, એક ગામમાં એક શેઠ અને શેઠાણી રહે સૂતા છે. મધ્યરાત્રિ પસાર થયા બાદ ચોરી કરવાની ઇચ્છાથી બે ચોર શેઠના ઘરના છાપરા ઉપર ચઢી ગયા અને બાકેરું પાડવા માટે નળીયાં આઘાંપાછાં કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં નળીયાનો અવાજ ધવાથી શેઠાણી જાગી ઊઠ્યાં અને જાણ્યું કે છાપરા ઉપર ચોર આવ્યા લાગે છે. નિદ્રામાં ચોરતા પોતાના ધણીને શેઠાણીએ જગાડયા અને ખબર આપી કે- જાગો, જાગો. છાપરા ઉપર ચોર આવ્યા છે. શેઠાણીના જગાડવાથી શેઠ જાગ્યા અને જરા છાપરા તરફ નજર પણ કરી, ચોર હોય તેમ જાણ્યું પણ ખરું, છતાં પોતાનો સ્ત્રીને જવાબ આપે છે કે-તું તારે છાનીમાની પડી રહેને ! માંડ માંડ આખા દિવસનો લાગેલો થાક ઉતારવા જરા આડા થઇએ ત્યાં તું જંપવા નથી દેતી. ચોર આવ્યા તો લલે આવ્યા જરા હેઠા આવે તો ખરા ! પછી ખબર લઉં. આમ બોલતા શેઠ તો પાછા નસકેરા બોલાવવા મંડી ગયા. છાપરે ચઢેલા ચોરોએ ઘરમાં શેઠ-શેઠાણીની બોલચાલ સાંભળી એટલે જરા થોડીવાર છાનામાના બેસી રહ્યા. થોડીવાર પછી જાણ્યું કે-શેઠ તો નસકેરા બોલાવવા મંડી પડ્યા છે-ભરનિદ્રામાં પડ્યા છે. એટલે જરા પણ અવાજ ન થાય તે રીતે બાકેરું પાડી ધીમેથી નીચે ઉતર્યા. ઉતરતાં જરા પગનો ધબકારો થયો એટલે શેઠાણી ફરી જાગ્યાં અને જાણ્યું તો ખબર પડી કે-ચોર નીચે ઉતર્યા છે. એટલે તુરત શેઠનો ટાંટીયો ઝાલીને શેઠને જગાડયા. અર્થાં ઊંઘતા-જાગતા શેઠ બોલ્યા કે-શું છે તે વારંવાર જગાડયા કરે છે ? શાંતિથી અત્યારે તો જરા જંપ લેવા દે. શેઠાણી કાનમાં કહે છે-લલે તમે આરામ લ્યો, પણ પેલા ચોર તો ઘરમાં ઉતર્યા છે અને તીજેરી ન્યાં છે ત્યાં પહોંચ્યાં છે. આ સાંભળીને શેઠે જવાબ આપ્યો કે-તું તારે નીરાંતે ઊઘને-તારે શી ચિંતા છે ? હું મોટો લડ જેવો છવતો બેઠો છું. પછી તારે શી ચિંતા છે ? લલે નીચે ઉતર્યા અને તીજેરી પાસે ગયા. પણ તીજેરી ઝાલીને તેમાંથી માલમત્તા લ્યે તો ખરા ! પછી એની બરાબર ખબર લઉં. શેઠને જાગૃત જાણીને શેઠાણી મૂંગાં થઇ ગયાં અને જરા ઊંઘવા લાગ્યા. શેઠને પણ નિદ્રાનું ભર વધુ હતું. પેલા ચોર પણ શેઠ શેઠાણીની ગરબડ સાંભળી ક્યાંઈ ખુલાસા ચૂપ-ચાપ લપાઇ ગયા હતા. ફરી શેઠે ન્યાં ચોરવા માંડ્યું એટલે પેલા ચોરો લાગ બેઠાં તીજેરી ઝાલી

તેમાંથી દરદાગીના રોકડ લઈને ચાલવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. જરા અવાજ થતાં શેઠાણીની ઊંઘ ફૂટરા જેવી હોવાથી તુરત જાગ્યાં અને જોયું તો પેલા બંને ચોર ચાલવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા-પોટલું ખોલે મૂકીને ચાલવા લાગ્યા. શેઠાણીથી હવે ન રહેવાયું. શેઠનો ટાંટીયો ખેંચ્યો. શેઠને વારંવાર ઊંઘમાં ખલેલ પડતાં શેઠને ગુસ્સો આવ્યો અને તાડૂકી ઊઠ્યા. “રાંડ મરને, છાનીમાની પડી રેને.” નિરાંતે જો કલાક ઊંઘવા દેને. ચોર આવ્યા છે તે હું જાણું છું. આખી રાત ચોર ચોર શું કરે છે? એમ હું જીવતો-જાગતો છતાં એક દમડી કેઈ લઈ જાય તો ખરો! ચામડું ઉતારી નાંખું.” આમ શેઠ ઊંઘમાં ગણો કે જાગૃત અવસ્થામાં ગણો બડબડાટ કરે છે પણ નથી જિભા થતા કે નથી ચોરને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા. આ બાબત ચોરો તો શેઠની માલમત્તા લઈને ચાલવા માંડ્યા. શેઠાણીથી આ ન જોવાયું અને સહન પણ ન થયું. એટલે શેઠની સાન કેકાણે લાવવા બોલી ઊઠ્યા કે-

“શેઠાણી કહે શેઠને, ધન લઈ ગયા દૂર;

જાણ્યું જાણ્યું શું કરો, જાણપણમાં પડી ધૂળ.”

આપણા જીવનમાં શેઠ-શેઠાણીના દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય ઉતારવાની જરૂર

આવા દૃષ્ટાન્તો શ્રવણ કરતાં બાળજીવોને શેઠ માટે હંસવું આવશે, શેઠની અકલ માટે મશ્કરીના શાળો બોલવાનું મન થશે. પણ આપણે પોતાના આત્માની પરિસ્થિતિનો એકાન્તમાં ખેસીને જરા વિચાર કરીએ, અને કહેવાયેલા દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય આપણા આત્મા સાથે ઘટાનીએ તો જણાશે કે શેઠ કરતાં પણ આપણી વધુ ખૂરી દશા છે. શેઠ એટલે આપણો આત્મા, શેઠાણી એટલે જિનવાણીનું શ્રવણ કરવાથી પ્રગટ થયેલ સદ્ગુણિ—સુમતિ, જાને ચોર એટલે રાગ અને દ્વેષ, તેમજ તીજેરી એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર દોજ આપણે જિનવાણી શ્રવણ કરીએ, પુન્ય-પાપ, આશ્રવ-સંવર, નિર્જરા અને ખંધની વાતો સાંભળીએ. સાચું બોલવું એ ધર્મ છે, અસત્ય બોલવું એ લયંકર પાપ છે, હિંસાના પરિણામ આત્માને મારનાર છે, અહિંસાના-કરુણાના પરિણામ મૃત આત્માને સજીવન કરનાર છે, એવી વીર વાણી હંમેશાં સાંભળીએ, અત્યારસુધી લવચકમાં ભટકતા જિનવાણીના શ્રવણદ્વારા સમજવાનો અવસર મળ્યો નહિ, આજે તે અવસર મળ્યો અને સાચી વાત સમજાણી, હર્મતિ તે સુમતિ થઈ છતાં અમલ કરવાની વાતમાં, આચરણનાં પ્રસંગમાં આપણો આત્મા હજી કેટલો દૂર છે? તે આપણાથી અજાણ્યું નથી. અહિં કે જિનમંદિરમાં આવ્યા બાદ ધર્મપ્રવૃત્તિદ્વારા પ્રગટ થયેલ વિશુદ્ધ લાવનાના યોગે આત્માને કાંઈક આત્મિક ધન સમ્યગ્દર્શનાદિ પ્રાપ્ત થયું હોય પણ જ્યાં અહિંથી બહાર જવાય, જરા કષાયનું વાતાવરણ મળે એટલે આપણને ખબર પણ ન પડે તે પહેલાં રાગ દ્વેષરૂપી ચોરો આપણે મેળવેલા સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્મિક ધનને ચોરી જાય, ખીસામાં પાંચ પચીસ રૂપીઆ રાખેલા હોય અને તમો બહાર જાઓ ત્યારે હેંચું અને હાથ જેમ ખીસા તરફ જ હોય છે, તે જ પ્રમાણે ધર્મસ્થાનકમાં આવ્યા બાદ સમ્યગ્દર્શનાદિ જે ધન પ્રાપ્ત થયું હોય તેને સાચવવા માટે આપણું લક્ષ્ય બરાબર તે દિશામાં જાગૃત હોય તો જ મેળવેલ આત્મિક ધન ટકે છે. ને જરાક ગફલત થઈ તો તો પેલા અનંતકાળથી પાછળ પડેલા ચામડાની આંખે નજરમાં ન ચઢે તેવા ચોરદાઓ-રાગદ્વેષરૂપી અંતરંગ શત્રુઓ આપણું ધન તુરત જ હરણ

કરી લાય છે. શેઠનું દષ્ટાન્ત સાંભળીને ખરો સાર તો એ ગ્રહણ કરવાનો છે કે-જિનવચન દ્વારા જે કાંઈ આપણે બાંધ્યું તેનો અમલ કરીએ. અમલ કરવાની ખરા અંતઃકરણથી ભાવના રાખીએ તોજ બાંધ્યું તે બરાબર છે. તાત્પર્ય એક જ કે-એક રથનાં બન્ને પૈડાં સાબૂત હોય તો જ રથ ઈષ્ટસ્થાને પહોંચાડે છે. બેમાંથી એક પણ પૈડું ભાંગ્યું તૂટ્યું હોય તો રથ ઈષ્ટ સ્થળે નથી પહોંચતો પણ અથવા રહે છે. તેમ આપણો ધર્મરથ જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપ બન્ને પૈડાવાળો હોય તો જ આત્માને મુક્તિપુટીમાં પહોંચાડે છે. પણ એ ધર્મરથનાં બે પૈડાંમાંથી ગમે તે એક પૈડું ન હોય તો એ રથથી મુક્તિ નગરમાં કોઈ પણ રીતે ન જ પહોંચાય. પ્રભુએ પણ ધર્મસ્વરૂપના કથનમાં એકલા શ્રુત ધર્મનું કે એકલા ચારિત્ર ધર્મનું પ્રતિપાદન નથી કર્યું. શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ એ બન્નેનો મુયોગ હોય તો જ વાસ્તવિક ધર્મ છે એ પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરેલ છે.

ચરણને ચક્ષુની ઉપમા કેમ આપી શકાય ?

પ્રશ્ન—અભયદેવસૂરિ મહારાજને ભગવતીસૂત્રને હાથી સાથે ઘટાવતાં જ્ઞાન અને ચરણ (ચારિત્ર અથવા ક્રિયા) ને બન્ને ચક્ષુઓ સાથે ઘટાવેલ છે. તે બાબત જરા વિચારવા જેવી છે. જ્ઞાનને તો ચક્ષુ સાથે ઘટાવાય પણ ચરણ(ક્રિયા)ને ચક્ષુ સાથે કેમ ઘટાવી શકાય ?

ઉત્તર—ભાષ્યદ્વારે પટવાએ પ્રશ્ન તો ખૂબ સુંદર પૂછ્યો. જ્ઞાનને ચક્ષુ સાથે ઘટાવાય એ બરાબર, પણ ચારિત્ર-ચરણને ચક્ષુ સાથે ઘટાવવામાં વિચાર કરવો જરૂરી છે. ચારિત્ર કિંવા ચરણના બે પ્રકાર છે, દ્રવ્યચારિત્ર અને ભાવચારિત્ર, અથવા વ્યવહાર ચારિત્ર અને નિશ્ચય ચારિત્ર. પચ્ચમહાત્મનો ગ્રહણ કરવાં, પંચસમિતિ ત્રણ ગુપ્તસ્વરૂપ અષ્ટપ્રવચન માતાનું પાલન કરવું; વિહાર, લેાચ વગેરે કષ્ટો સહન કરવાં, ઓઘો-મુહપત્તિ વગેરે સાધુવેશનો સ્વીકાર કરવો. આ બધાયનો સમાવેશ દ્રવ્યચારિત્ર અથવા વ્યવહારચારિત્રમાં થાય છે, અને વ્યવહારચારિત્રનું પાલન કરવાથી કપાય ભાવ ઘટતાં નિજગુણની જેટલા પ્રમાણમાં સ્થિરતા થાય તેનું નામ ભાવચારિત્ર અથવા તો નિશ્ચયચારિત્ર છે ભાવચારિત્ર અથવા નિશ્ચયચારિત્ર એ જ મોક્ષનું સાધન છે, એ વાત ચથાર્થ છે, પણ દ્રવ્ય વિના ભાવ ન હોય અને વ્યવહાર વિના નિશ્ચય ન હોય, એ શાસ્ત્રીય બાબતનો બે ખ્યાલ રાખવામાં આવે તો ભાવચારિત્રના કારણભૂત દ્રવ્યચારિત્રની ઉપેક્ષા ન જ થઈ શકે. કોઈપણ આત્માઓ મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરવા દ્વારા આત્માના શુદ્ધપર્યાયસ્વરૂપ સિદ્ધપદને પામ્યા હોય તો તે દ્રવ્યચારિત્રની આરાધનાદ્વારા ભાવચારિત્રને સ્પર્શને જ સિદ્ધ પદને પામ્યા છે. મારુદેવા માતાનો દાખલો એક અપવાદરૂપ છે, બાકી કોઈ પણ જીવો એવા નથી કે દ્રવ્યચારિત્રની આરાધના કર્યા વિના ભાવચારિત્રની હદે પહોંચ્યા હોય અને મોક્ષે ગયા હોય. ભરત મહારાજ કે ઇલાચીકુમારને વર્તમાન લવમાં દ્રવ્યચારિત્રનો અભાવ છતાં આરિસા ભુવનમાં કે વંશના અગ્રલાગ ઉપર કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું તે પણ પૂર્વ લવમાં કરેલી દ્રવ્યચારિત્ર સાથે ભાવચારિત્રની આરાધનાના પ્રભાવે જ. દ્રવ્યચારિત્રની આરાધના ભાવચારિત્ર માટે જ છે. જે દ્રવ્યચારિત્રની આરાધના પાછળ ભાવચારિત્રનું લક્ષ્ય નથી તેમજ અન્તર કે પરંપરાએ ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ નથી તેનું નામ દ્રવ્યચારિત્ર જ નથી. તેવું દ્રવ્યચારિત્ર તો બાકી કદાચ ક્રિયા છે. જેના ક્રમમાં બેઠું કે મોડું ભાવચારિત્ર હોય તો જ તે દ્રવ્યચારિત્ર,

જે વ્યવહારની પાછળ નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ નથી તે શુદ્ધવ્યવહાર નથી પણ અશુદ્ધવ્યવહાર છે, વ્યવહારનો આભાસ માત્ર છે. જેના ફળમાં નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ હોય તે જ શુદ્ધવ્યવહાર છે. તમારે અમદાવાદ જવું છે, ચાલવાની ક્રિયા પણ કરો છે, પણ ચાલવાની ક્રિયા દિવસો સુધી ચાલુ રહેવા છતાં અમદાવાદની નજીકમાં પહોંચવાને બદલે અમદાવાદ જો દૂર થતું હોય તો તે ચાલવાનો વ્યવહાર સાચો ગણાય કે ખોટો ગણાય ? એ ચાલવાનો વ્યવહાર જેમ સાચો ગણવામાં નથી આવતો તે જ પ્રમાણે જે વ્યવહારચારિત્રથી ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ સાથે મોક્ષનગરે પહોંચવું જોઈએ તેને બદલે ભાવચારિત્રમાં ન અવાય અને મોક્ષનગરે પહોંચવાને બદલે મોક્ષનગર દૂર થતું જાય, એ વ્યવહારચારિત્ર શુદ્ધવ્યવહારચારિત્ર નથી પણ અશુદ્ધ છે.

દ્રવ્યચારિત્ર સિવાય ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી

કોઈ પણ આત્મા જ્યારે પ્રથમ ચારિત્રની આરાધનામાં જોડાય છે ત્યારે તે ચારિત્રની આરાધનામાં-એ ચારિત્રના વ્યવહારમાં ભાવચારિત્રનું લક્ષ્ય નથી હોતું. ચારિત્ર છતાં અશુદ્ધ વ્યવહાર હોય છે, એ વાત જો કે બરાબર છે, પરંતુ એ અશુદ્ધવ્યવહારચારિત્રમાંથી જો પાંચ કે પચીસ લવે પણ શુદ્ધવ્યવહાર થવો જોઈએ. નિશાળે બેસનાર શરૂઆતનું બાળક લહે ખોટો એકડો પ્રથમ વારંવાર ઘૂંટે છે, પણ સો પચાસ વાર ખોટો એકડો ઘૂંટ્યા પછી તેમાંથી સાચો એકડો અવશ્ય થાય છે. અને એ સાચો એકડો થાય તો જ ખોટો એકડો ઘૂંટ્યાની મહેનત બરાબર છે. એ જ પ્રમાણે અનંત કાળથી પરભાવની રમણતાવાળા આ આત્માને જ્યારે ચારિત્રની અભ્યાસશાળામાં દાખલ થવાનો સમય આવે છે ત્યારે ઘણીવાર શાસ્ત્રવિહિત ક્રિયાનું જ ઠેકાણું નથી હોતું. અને કોઈ કોઈ વાર શાસ્ત્રવિહિત ક્રિયામાં જોડાય છે તો અનંત કાલના પૌદ્ગલિક સુખના પરિચયને અંગે તે મૂલની ભૂલ સુધરતી નથી. આ ચારિત્રના વ્યવહાર પાછળ પૌદ્ગલિક સુખની મમતાનો ખોટો એકડો ઘૂંટાયા કરે છે, છતાં જો આત્મા લબ્ય હોય, એની લવચ્છિતિનો પરિપાક થયો હોય તો એ પૌદ્ગલિક સુખની મમતા ટળી જાય છે, સ્વનું લક્ષ્ય જાગૃત થાય છે અને એ રીતે પ્રથમનો અશુદ્ધવ્યવહાર શુદ્ધવ્યવહારરૂપ બની ભાવચારિત્રની હદે આત્માને પહોંચાડી, છેવટ સુક્તિપુરીને અધિકારી બનાવે છે. કદ્યાણુના અભિલાષી કોઈપણ આત્માએ શરૂઆતમાં તો હિંસાદિ પાપસ્થાનકોની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ જવું જોઈએ, અને ધર્મપ્રવૃત્તિની પાછળ વિભાવ પરિણામ ઘટાડી સ્વભાવ પરિણામ પ્રગટ કરવા માટે લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. એમ બને તો જ તે આત્મા અશુદ્ધવ્યવહારમાંથી શુદ્ધવ્યવહારમાં અને શુદ્ધવ્યવહારમાંથી નિશ્ચયને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભરતમહારાજ તેમજ ઈલાચીકુમારે દ્રવ્ય-ભાવ બન્ને પ્રકારના ચારિત્રની આરાધના પોતાના પૂર્વલેખોમાં એક વાર નહિ પણ અનેક વાર કરેલ છે. એ દ્રવ્ય-ભાવ ઉભય પ્રકારના ચારિત્રની આરાધનાના પ્રતાપે આત્મા લગભગ તૈયાર થઈ ગયેલો છે. પૂર્વજન્મની એટલી જોરદાર તૈયારી છે કે-વર્તમાનભવમાં દ્રવ્યચારિત્રની ગેરહાજરી છતાં યત્કિંચિત્ વૈરાગ્યજનક નિમિત્ત મળતાં તે બન્ને આત્માઓ ક્ષપકશ્રેણિ ઉપર આરોહણ કરી કેવળજ્ઞાન,

કેવલદર્શનની અનંતલક્ષ્મીના લોકતા બને છે. એ તો જે આત્માને પૂર્વજન્મની આરાધના વધારે સુંદર તેને વર્તમાન ભવમાં વધુ નિમિત્તોના સેવનની જરૂરીઆત ઝોછી. લાવાર્થ એ છે કે- દ્રવ્યચારિત્ર સિવાય લાવચારિત્ર આવતું નથી. લાવચારિત્રની હદ પહોંચવા માટે દ્રવ્યચારિત્રની ખૂબ જરૂર છે. તે જ પ્રમાણે દ્રવ્યચારિત્રની આરાધના કરવામાર મહાનુભાવે લાવચારિત્રની પ્રાપ્તિના લક્ષ્યને વળગી રહેવાની પણ ખૂબ જરૂર છે.

શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવમાં પોતાનો ટકાવ તે જ નિશ્ચય ચારિત્ર

આ વાત વચ્ચે થઈ. આપણે તો લાઈચંદલાઈના પ્રશ્નનો વિચાર કરીએ છીએ. ચરણને ચક્રુની ઉપમા કેમ આપી ? તે બાબત નહીં કરવાની છે. પાપસ્થાનકની નિવૃત્તિ અને મહાન્તની પ્રવૃત્તિ એ વ્યવહારચારિત્ર છે, અને પરભાવરમણતાની નિવૃત્તિ તથા સ્વભાવરમણતાની પ્રવૃત્તિ એ નિશ્ચય ચારિત્ર છે. સ્વભાવદશાની ઓળખાણ એ નિશ્ચયથી સમ્યગ્જ્ઞાન છે, સ્વભાવદશાની રુચિ એ નિશ્ચયથી સમ્યગ્દર્શન છે, એ જ પ્રમાણે સ્વભાવદશામાં સ્થિરતા-પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં જ-જ્ઞાનસ્વભાવમાં જ પોતાનો ટકાવ તેનું નામ નિશ્ચય ચારિત્ર છે.

નવપદ્મ મહારાજના રતનનમા પૂ. કાવવર પદ્મવિજયજી મહારાજે કહેલ છે કે—

નિવૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ ભેદે, ચારિત્ર છે વ્યવહારજી,

નિજગુણ સ્થિરતા ચરણ તે પ્રણમે, નિશ્ચય શુદ્ધ પ્રકારજી. ભવિજન ભજીએજી

કોઈ પણ ક્ષાધુ-સુનિરાજ પંચમહાવ્રતનું પાલન સુંદર રીતે કરતા હોય, ક્રિયાકાંડમાં ઉપયોગવંત હોય, એવા સુનિરાજને પોતાની નિંદા કે પ્રશંસા સાંભળ્યા બાદ નિંદક તરફ દ્વેષનો પરિણામ અને પ્રશંસક તરફ રાગનો પરિણામ જેટલા પ્રમાણમાં પ્રગટ થાય તેટલા પ્રમાણમાં સ્વગુણમાં સ્થિરતાની અર્થાત્ લાવચારિત્રની ખામી છે. નિંદા કે પ્રશંસાના શબ્દો શ્રવણ કરવા એટલો જ આત્માનો ધર્મ હતો. નિંદક કે પ્રશંસક તરફ રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન થવો એ આત્માનો ધર્મ નહોતો. નિંદા કે પ્રશંસાના શબ્દો શ્રવણ કર્યા બાદ આત્મજાગૃતિમાં રહેનાર મુનિવર જો સ્વધર્મમાં જ ટકી રહે તો તેનું નામ ચથાર્થ લાવચારિત્ર અને એ સ્વધર્મમાં પોતાનો ટકાવ એટલે આત્માનું એટલું સંજીવનપણું. આત્માની એટલી જ્ઞાનચેતના જ્યાં પ્રગટ થાય એટલે તેટલા પ્રમાણમાં આશ્રવ અને બંધ ન હોય પણ સંવર અને નિર્જશ હોય. જ્યાં સંવર-નિર્જશ ચાલે એટલે નવાં કર્મ બંધાય નહિ અને પહેલાનાં કર્મ પણ આત્મ-પ્રદેશોમાંથી છૂટા પડતા જાય. પરિણામે આત્મા કર્મથી સર્વથા રહિત થઈ સિદ્ધદશા પ્રાપ્ત કરે. મેતાર્થ સુનાઈર કે ગજસુકુમાલજી જેવા યોગીશ્વરોને ગમે તેવા પ્રાણાંત ઉપસર્ગો થવા છતાં, અશાંતાના ઉદયને અશાંતાના ઉદય તરીકે જાણ્યો એટલું જ, પણ અશાંતાના ઉદયમાં પરાધીન ન થયા, સોમિલ કિંવા સોનીની તો ફક્ત અશાંતાનો ઉદય થવામાં નિમિત્તરૂપે હાજરી હતી, સોમિલ તેમજ સોમી અશાંતા આપનારા ન હતા. અશાંતા આપનાર ભૂતકાળમાં પોતે જ બાંધેલ અશાંતાવેદનીય હતું એ જૈનશાસ્ત્રને સમજાવેલી ચથાર્થ સાન્યતા તે સમયે જરા પણ ન ભુલાઈ જતાં બરાબર ખ્યાલમાં રાખી હતી. અને એથી જ અશાંતાના ઉદયમાં નિમિત્તરૂપે હાજર રહેનાર સોમિલ કે સોનીને શત્રુ ન

માનતા પરમમિત્ર માન્યા હતા. અશાતાનો તીવ્ર ઉદય છતાં તેમાં જરાપણુ પરાધીન ન થતાં સ્વભાવ દશામાં મેરુ જેવા સ્થિર હતા એનું જ નામ ભાવ ચારિત્ર, એનું જ નામ નિશ્ચય ચારિત્ર, એનું જ નામ સ્વભાવદશાની રમણુતા અને જ્ઞાનચેતનામાં જાગૃતિ.

ચાલનારનો પગ મોક્ષમાર્ગ ઉપર જ પડે, જરા પણ આડોઅવળો ન પડે

તેનું જ નામ ચરણ છે.

ભાવચારિત્ર એટલે શું? હેમણાં સમજાવ્યા પ્રમાણે જે સ્વભાવની સ્થિરતા એ જ ભાવ-ચારિત્ર એ વાત નક્કી થઈ જાય તો ચરણ અને જ્ઞાનમાં કશો તકાવત હવે પછી નહિ રહે. અર્થાત્ ચારિત્ર એ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે, એમ સુખેથી સમજી શકાય અને ચારિત્રને જ્ઞાન-સ્વરૂપ સમજાયા બાદ ચક્ષુની સાથે ઉપમા આપવામાં શંકાનું કે પ્રશ્નનું સ્થાન હવે પછી નહિ રહે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ જે બરાબર વિચારવામાં આવે તો સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય છે, સમ્યગ્જ્ઞાન એ પણ આત્માનો શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય છે અને સમ્યક્ચારિત્ર એ પણ આત્માનો શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય છે. આત્મા એટલે વિશ્વપ્રકાશક અખંડ અનન્ત જ્ઞાનની જ્યોતિ. એ અનન્ત જ્ઞાનજ્યોતિમાં સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્રનો અન્તર્ભાવ છે. સમ્યગ્દર્શનના અભાવમાં મિથ્યાત્વના ઉદયથી દૃષ્ટિમાં વિપર્યાસ હતો. મિથ્યાત્વનો ઉપશમ, ક્ષય કે ક્ષયોપશમ થતાં એ દૃષ્ટિવિપર્યાસ દૂર થયો. દૃષ્ટિમાં વિકાર હતો તેને બદલે હવે અવિકારી નિર્મળ દૃષ્ટિ થઈ, એ નિર્મળ દૃષ્ટિ શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય સિવાય બીજું શું છે? એ જ પ્રમાણે ચારિત્રમોહના ઉદયથી, પોતાની નિર્મળ દૃષ્ટિમાં જે પોતાનો ટકાવ ન હતો, અનુકૂલ પ્રતિકૂલ સંજોગોમાં પરભાવમાં આવ્યું જવાતું હતું, પણ ચારિત્રમોહનો જ્યાં ઉપશમ, ક્ષય કે ક્ષયોપશમ થયો એટલે નિર્મળ અવિકારી દૃષ્ટિમાં-શુદ્ધજ્ઞાનચેતનામાં પોતાનો ટકાવ થયો. અત્યાર સુધી ચારિત્રમોહના ઉદય અંગે વારંવાર પરધરમા આત્મા જે ભટકતો હતો તેને બદલે સમ્યક્ચારિત્રના પ્રભાવે પોતાના ઘરમાં જ ટકી ગયો. તે પણ આત્માના શુદ્ધજ્ઞાન-પર્યાય સિવાય બીજું કંઈ નથી. દશ પ્રકારના યતિધર્મમાં ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, મુક્તિ વગેરેને જે સ્થાન આપ્યું છે તે ઉપરના કથન મુજબ સ્વગુણમાં ટકાવની અપેક્ષાએ આપેલ છે. નિમિત્ત મળતાં ક્રોધ પરિણામ થાય તો પરભાવની રમણુતા છે, પણ નિમિત્તની હાજરી છતાં સ્વના લક્ષ્યથી ક્ષમામાં ટકી જવાય તો સ્વભાવની સ્થિરતા છે. સાધુસુનિરાજ ગોચરી વાપરવા બેસે, રસવાળું કે રસવિનાતું ઠંડું કે ઉતું જે હોય તે વાપરતા સમભાવ ટકે તો સ્વભાવની રમણુતા છે અને તે રીતે ગોચરી વાપરતા વાપરતા પણ સંવર અને નિર્જરા ચાલે છે. જ્યારે ઉપવાસી સાધુ આગલી સાંજથી બીજા દિવસના પારણાની ચિંતા કરે અથવા ગોચરી વાપરતા આ ગોચરી-આ આહાર સારો, આ બરાબર નહિ-એ પ્રમાણે વિચાર કરે તો ઉપવાસી છતાં આશ્રવ અને બંધ છે. ચરણને જ્ઞાનની ઉપમા આપી છે તે બહુ જ સુદ્ધા-પૂર્વક અપાયેલ છે. જ્ઞાનવડે મોક્ષમાર્ગ જાણ્યો તો ખરો પણ ચરણવડે એ મોક્ષમાર્ગથી આડોઅવળો પગ ન મુકાઈ જાય કિંતુ મોક્ષમાર્ગ ઉપર જ પગ પડ્યા કરે અને પ્રયાણ આગળ વધતું જાય, એ ત્યારે જ બને કે ચરણમાં અંતરંગ ચક્ષુઓ ખુલી હોય તો જ. જ્ઞાનથી મોક્ષમાર્ગ જાણ્યા બાદ પણ ચરણમાં એ મોક્ષમાર્ગથી આડોઅવળો પગ મુકાઈ

જાય તો એ ચરણ મોક્ષપુરીમાં ન પહોંચાડે, માટે જ જ્ઞાનને જેમ ચક્ષુની ઉપમા આપી તેમ ચરણને પણ ચક્ષુની ઉપમા આપી છે. આંખોવડે માર્ગ તો જાણ્યો પણ ચાલતી વખતે આંખો ખંધ થાય તો શું પરિણામ આવે ? જેમ જ્ઞાનવડે મોક્ષમાર્ગ જાણ્યો, પણ એ મોક્ષમાર્ગે પ્રયાણ કરતાં જ્ઞાન જ્ઞાનના સ્વભાવમાં ન ટકે અને આંખો ખંધ થવા જેવું થાય તો શું પરિણામ આવે ? મોક્ષમાર્ગ ઉપર ચાલવું એનું જ નામ જૈન શાસ્ત્રનાં ચારિત્ર નથી પણ ચાલવાની સાથે મોક્ષમાર્ગ ઉપર આગળ ને આગળ જ ચાલનારના પગ પડે, જરા પણ આડોઅવળો પગ ન પડે તેનું જ નામ ચારિત્ર છે. આવી સુંદર તત્ત્વગંભીર બાબતો જિનપ્રવચનદ્વારા શ્રવણ કરીને અમારે કે તમારે શું કરવું જોઈએ તે ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે. જિનવાણીદ્વારા આપણે સહુ કોઈ સાચી રીતે મોક્ષમાર્ગને સમજીએ, મોક્ષમાર્ગને મોક્ષના માર્ગ તરીકે બરાબર અંતરમાં માનીએ, એ માર્ગે ચાલવાનો શાસ્ત્રવિહિત ધર્માનુષ્ઠાનોદ્વારા પ્રયત્ન કરીએ, અને આપણો પગ, ધર્માનુષ્ઠાનોદ્વારા ચાલવાની ક્રિયા કરવા છતાં ક્રોધ-માન-માયા-મમતાના આડાઅવળા ખાડા-ટેકરામાં ન ફસાઈ જાય પરંતુ બરાબર મોક્ષમાર્ગ ઉપર જ આગળ આગળ પડતો જાય તે માટે આપણી અંતર-જ્ઞાનચક્ષુ ખુલ્લી રાખીએ, તો આપણે સહુ પરમ શાંતિના ધામમાં અવશ્ય પહોંચી જઈએ. એ જ આ મંગલમય વાણીમાંથી સાર ગ્રહણ કરવાનો છે.

આ ભગવતીસૂત્રમાં આવતા જ્ઞાન અને ચરણને જયકુંજર હાથીની ચક્ષુઓ સાથે ઘટાવ્યા બાદ હવે દ્રવ્યાસ્તિક નય અને પર્યાયાસ્તિક નયની દંતુશલ સાથે, તેમજ નિશ્ચય અને વ્યવહારની હાથીના ખંને કુંભસ્થળ-ગંડસ્થળની સાથે ટીકાકાર ભગવાન કેવી રીતે ઘટના કરશે ? પ્રસંગોપાત્ત દ્રવ્યાસ્તિક નય અને પર્યાયાસ્તિક નયનું તેમજ નિશ્ચય અને વ્યવહારનું સ્વરૂપ પણ કેવી રીતે સમજાવશે ? ઇત્યાદિ અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

—ખૂબ મનન કરવા યોગ્ય એક ઉત્તમ શ્લોક—

વિપાદ્વિપં કિં ? વિપયાઃ સમસ્તાઃ, દુઃખી સદા કો ? વિપયાનુસક્તઃ ।

ધન્યોઽસ્તિ કો ? યસ્તુ પરોપકારી, કઃ પૂજનીયો ? નનુ તત્ત્વનિષ્ઠઃ ॥

ભાવાર્થ—“પ્રશ્ન-સર્વથી ઉપર એવું ?” ઉત્તર,—પાંચેય ઇન્દ્રિયોના વિષયો

,, નિરંતર દુઃખી કોણ ?

,, વિષયાસક્ત આત્મા

,, વિશ્વમાં ધન્ય કોણ ?

,, જે પરોપકારી હોય તે

,, પૂજનીય કોણ ?

,, જે તત્ત્વનિષ્ઠ હોય તે

॥ श्रीवटपद्र(वडोદરા)મંડન દાદાપાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

પ્રવચન-નવમું

દ્રવ્યાસ્તિક-પર્યાયાસ્તિકનયદ્વિતયદન્તમુશલસ્ય, નિશ્ચય-વ્યવહારનયસમુજ્જતકુમ્ભદ્વયસ્ય,
 પ્રસ્તાવનાવચનરચનાપ્રકાણ્ડશુણ્ડાદણ્ડસ્ય, નિગમનવચનાતુચ્છપુચ્છસ્ય, કાલાદ્યપ્રકારપ્રવ-
 ચનોપચારચારુપરિકરસ્ય, ઉત્સર્ગાપવાદસમુચ્છલદતુચ્છઘ્રણ્ટાયુગલયોષસ્ય.... વૃત્તિપારમ્યતે
 इति शास्त्रप्रस्तावना ।

મહામંગલકારી શ્રીભગવતીજી નામે જે સૂત્ર છે, જેના અર્થરૂપે ઉપદેશક શ્રમણ ભગવાન મહાવીર છે, સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામી છે અને પૂ. શ્રી અભય-દેવસૂરિજીએ જેના ઉપર ચુંદર ટીકા રચેલ છે, એ ભગવતીસૂત્રને ટીકાકાર ભગવંતે જયકુંજર સેચનક હાથીની ઉપમા આપેલ છે. હાથીના ભિન્ન ભિન્ન અવયવોની સાથે આ ભગવતીસૂત્રની સરખામણી કરતાં ભગવતીસૂત્રમાં આવતા દ્રવ્યાનુયોગ-ગણિતાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગના સૂત્રોને હાથીના ચાર પગ સાથે સરખાવેલ છે. ભગવતીસૂત્રમાં આવતા જ્ઞાન અને ચરણ-વિષયક સૂત્રોને હાથીની બન્ને ચક્ષુઓ સાથે ઘટાવેલ છે, જેનું થોડુંઘણું વિવેચન ગઈ કાલે થયું છે. હવે આજે આ ભગવતીજીમાં આવતા દ્રવ્યાસ્તિક નય અને પર્યાયાસ્તિક નય સંબંધી સૂત્રોને હાથીના બન્ને દંતૂશલની સાથે ઘટાવે છે. આ પ્રસંગે વચ્ચે એક વાત આપણે ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-આ ભગવતીસૂત્ર અને તેમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલા દ્રવ્યાનુ-યોગાદિ ચારેય અનુયોગ વિષયક સૂત્રો, જ્ઞાન અને ચરણવિષયક સૂત્રો તેમજ દ્રવ્યનય-પર્યાયનયની અપેક્ષા રાખીને પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલા સૂત્રો એ બધું તો દ્રવ્યશ્રુત છે, એ ભગવતીજીના વ્યાખ્યાન પ્રસંગે જુદા-જુદા વિષયોનું શાસ્ત્રાનુસારી પ્રતિપાદન કરનારી સુવિહિત સાધુના મુખેથી જે ભાષા નીકળે છે, તે પણ દ્રવ્યશ્રુત છે. એ દ્રવ્યશ્રુત આપણને લાભ-દાયક ત્યારે જ બને કે ભાવશ્રુતરૂપે તેનું પરિણમન થાય. અર્થાત્ એ ભગવતી સૂત્રમાં આવતા ભિન્ન ભિન્ન વિષયોનું આપણને બરાબર જાણપણું થાય, આપણો આત્મા ભગવતીસૂત્રમય બની જાય, તો જ એ ભગવતીસૂત્રનું વાંચન કે શ્રવણ લાભદાયક ગણાય. ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલોનો શ્રવણેન્દ્રિય સાથે સંબંધ થાય તેટલા માત્રથી ભાવશ્રુત ન ગણાય, પણ શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા તત્ત્વની વાતો શ્રવણ કરીને તે તે તત્ત્વોનું જાણવાપણું તેમજ હિયોપા-

દેયની રુચિ થાય તો જ ભાવથી સમ્યક્શ્રુત ગણાય છે. દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગ સંબંધી સૂત્રોને હાથીના ચાર પગની સાથે ઘટાવ્યા, જ્ઞાન-ચરણવિષયક સૂત્રોને હાથીની બન્ને ચક્ષુ સાથે સરખાવ્યા, પણ તેટલા માત્રથી આપણા આત્માને શું લાભ? આપણો પોતાનો આત્મા એ ભગવતીમૂત્ર શ્રવણ કરીને જ્યકુંવર હાથી જેવો બને, દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય પગો મોક્ષમાર્ગે ચાલવામાં મદદગાર થાય અને ચાલતી વખતે જ્ઞાન તેમજ ચરણરૂપી બન્ને નેત્રો ખુલ્લા રાખીને ચલાય તો જ સૂત્રનું વાંચન કે શ્રવણ સફળ છે.

દ્રવ્યનય અને પર્યાયનયની અપેક્ષાએ જૈન દર્શનની મહત્તા

અનંત જ્ઞાનીઓએ કંથન કરેલ શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ ફક્ત શબ્દો વાંચવામાં કે શ્રવણ કરવામાં તેમજ ક્રિયા કરવા માત્રમાં નથી. પણ વાંચેલા કે સાંભળેલા શબ્દો આત્મામાં ઓતપ્રોત થઈ જાય, અર્થાત્ અત્યાર સુધી અજ્ઞાની અથવા વિપરીત જ્ઞાનવાળો આત્મા મોક્ષપ્રાપ્તિ માટેના સાચા માર્ગ સંબંધી યથાર્થ જ્ઞાનવાળો તેમજ તે મોક્ષમાર્ગની રુચિવાળો થાય તો જ શ્રુતધર્મની પ્રાપ્તિ ગણાય, અને જાણેલા મોક્ષમાર્ગ ઉપર ચાલવાની પ્રવૃત્તિ થાય તેનું નામ ચારિત્રધર્મ કહેવાય. એકલા દ્રવ્યશ્રુતથી કે દ્રવ્યચારિત્રથી આત્મસિદ્ધિ ન જ પ્રાપ્ત થાય. અભવ્ય જીવને કોઈ વાર દ્રવ્યશ્રુત અને દ્રવ્યચારિત્ર બન્નેનું પ્રબલ જોર હોવા છતાં સંસારના પરિભ્રમણનો ઘટાડો જરા પણ નથી થતો, જે વાત અગાઉ સમજાવ્યાઈ ગઈ છે. હવે દ્રવ્યાસ્તિક-પર્યાયાસ્તિકનયદ્વિતયદ્વન્તમૂલસ્ય એ વિશેષણનો વિચાર કરવાનો છે. હાથીના બધાય અંગોપાંગોમાં સર્વથી વધુ કિંમતવાળી વસ્તુ જો કોઈ પણ હોય તો બન્ને દંતૂશલ છે. દંતૂશલ જેમ કિંમતી છે તેમ તેમાં બલ પણ ઘણું જ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. શત્રુઓને હંકારવામાં પોતાના મજબૂત દંતૂશલનો હાથી ખરે અવસરે ખૂબ જ ઉપયોગ કરે છે. તે જ પ્રમાણે આ ભગવતી સૂત્રમાં પણ દ્રવ્યાસ્તિક નય અને પર્યાયાસ્તિક નયનું પ્રતિપાદન કરનારા પરસ્પર અવિરોધી સૂત્રો ઘણાં જ કિંમતી છે. જૈનદર્શનની અન્ય સર્વ દર્શનોમાં જે પ્રધાનતા છે, તે આ બન્ને નયરૂપી દંતૂશલને જ આભારી છે. અધ્યાત્મદશા માટે વેદાન્તદર્શન ભલે ઘણું ઉચ્ચ કક્ષાનું કહેવાતું હોય, છતાં દ્રવ્યનયનું જ મુખ્ય પ્રતિપાદન તે દર્શનમાં વર્તીતું હોવાથી જૈન દર્શન જેટલી કિંમત તો નથી પરંતુ તે દર્શનને મિથ્યાદર્શન તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે. બૌદ્ધદર્શનમાં ભલે બીજી વાતો સ્થૂલ દૃષ્ટિએ ઘણી સારી લાગતી હોય; પણ પર્યાયનયનું જ પ્રધાનપણે પ્રતિપાદન તે દર્શનમાં હોવાથી જૈન દર્શન જેટલી તેની મહત્તા નથી અને તે મિથ્યાદર્શન છે. વેદાન્તદર્શન આત્માને સર્વથા નિત્ય માન્યો અને બૌદ્ધોએ આત્માને સર્વથા અનિત્ય માન્યો, પરંતુ જૈન દર્શનને તો આત્માને નિત્યઅનિત્ય બન્ને પ્રકારનો માન્યો તમને કદાચ એમ થશે કે એક દ્રવ્યમાં પરસ્પરવિરોધી નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ કેમ સંભવી શકે? પરંતુ એ વાંત જો ચુકિત તેમજ શાસ્ત્રથી વિચારીએ તો તેમાં જરાય વિરોધ નહિ આવે. એક જ વ્યક્તિ પિતા હોઈ શકે છે અને પુત્ર પણ હોઈ શકે છે. એક જ વ્યક્તિ કાકો હોઈ શકે છે અને ભત્રીજો પણ હોઈ શકે છે. એક જ સ્ત્રી સાસુ બની શકે છે અને વહુ પણ બની શકે છે. પિતા-પુત્ર, કાકો-ભત્રીજો, સાસુ-વહુ, એ પરસ્પર વિરોધી ધર્મો હોવા છતાં એક જ વ્યક્તિમાં જેમ સંભવી શકે છે, તે જ પ્રમાણે એક જ

દ્રવ્યમાં પરસ્પરવિરોધી દેખાતા નિત્યત્વ અનિત્યત્વ ધર્મો ઘટી શકે છે. રંગીલલાઈ પોતાના પિતા છગનલાલની અપેક્ષાએ પુત્ર છે-પણ શાંતિલાઈ કે અંકલાલની અપેક્ષાએ પિતા છે. તે જ પ્રમાણે વસ્તુના મૂલસ્વરૂપની અપેક્ષાએ દ્રવ્યમાત્ર ત્રણેય કાળમાં નિત્ય છે, અને દ્રવ્યના આધારે ઉત્પન્ન થતાં લિપ્ત લિપ્ત પર્યાયો-આકારોની અપેક્ષાએ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ હોવાથી અનિત્ય પણ છે. તમોને હું પૂછું છું કે-માણસનું મૃત્યુ થાય છે કે આત્માનું? માણસનો જન્મ થાય છે કે આત્માનો? તમો તુરત જવાબ આપશો કે જન્મ અને મરણ મનુષ્યના થાય છે. આત્માના જન્મ મરણ નથી થતા, આટલી સાદી વાત જો ખ્યાલમાં રહે તો પણ સમજી શકાય એમ છે કે-આત્મા પોતાના મૂલ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ સદાકાળ નિત્ય છે અને કર્મજન્ય મનુષ્યત્વ, દેવત્વ, પશુત્વ વગેરે આકારોની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. આ પ્રમાણે વિચારતા નિત્યત્વ તથા અનિત્યત્વ બંને પરસ્પરવિરોધી ધર્મો આત્મા વગેરે કોઈ પણ દ્રવ્યમાં સંભવી શકે છે.

દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું દ્વંદ્વ સ્વરૂપ

સલામાંથી પ્રશ્ન:—દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય કોને કહેવાય? તે ત્રણેયનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ શું છે?

સમાધાન:—મહાનુભાવ ! ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્ [તત્ત્વાર્થ સૂત્ર અધ્યાય ૫, સૂ. ૩૭મું] લગવાન ઉમાસ્વાતિ મહારાજે તત્ત્વાર્થના પંચમ અધ્યાયમાં આપેલા આ સૂત્રથી દ્રવ્યનું લક્ષણ તુરત સમજાઈ જશે. લોકાલોકરૂપી અખિલ વિશ્વમાં કુલ છ પ્રકારના દ્રવ્યો છે. ૧ ધર્માસ્તિકાય, ૨ અધર્માસ્તિકાય, ૩ આકાશાસ્તિકાય, ૪ જ્વાસ્તિકાય, ૫ પુદ્ગલાસ્તિકાય અને છઠ્ઠું કાલ દ્રવ્ય. એમ છ દ્રવ્યો છે. વ્યક્તિની અપેક્ષાએ ભલે અનંત દ્રવ્યો હોય પણ જ્ઞાતિની અપેક્ષાએ તો આ છ દ્રવ્યમાં સર્વ દ્રવ્યનો સમાવેશ થઈ જાય છે. વૈશેષિક દર્શનમાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ વગેરે પદાર્થોને લિપ્ત લિપ્ત દ્રવ્ય માનવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે મંતવ્ય કોઈ રીતે યુક્તિસંગત નથી. જે દ્રવ્ય વર્તમાનમાં જે સ્વરૂપે હોય તે દ્રવ્ય ભૂતકાળમાં તે રૂપે જ હતું અને ભવિષ્યકાળમાં પણ સદાય તે રૂપે જ રહેવું જોઈએ. આત્મ દ્રવ્ય ભૂતકાળમાં આત્મારૂપે જ હતું, આજે પણ આત્મારૂપે છે. અને ભવિષ્યમાં અનંતકાળ પર્યંત આત્મસ્વરૂપે જ રહેવાનું છે, પુદ્ગલ દ્રવ્ય ભૂતકાળમાં અનાદિથી પુદ્ગલ રૂપે જ હતું, વર્તમાનમાં પુદ્ગલ રૂપે છે અને અનંત ભવિષ્યકાળમાં પણ પુદ્ગલરૂપે જ રહેવાનું છે. જીવ કોઈપણ કાળે પુદ્ગલ ન થાય અને પુદ્ગલ કોઈપણ કાળે જીવ ન થાય. કોઈ પણ દ્રવ્ય કાળાન્તરે દ્રવ્યાન્તરરૂપે જો પરિણમે તો સમજવું કે તે દ્રવ્ય જ નથી, વૈશેષિકોએ વાયુને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માન્યું પણ અમુક પ્રકારના વાયુઓ જો લેગા થાય તો તે વાયુ જળરૂપે-પાણીસ્વરૂપે પરિણમે છે, તેમ આજનું વિજ્ઞાન સાબિત કરે છે. જ્યારે જનદર્શને પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુને સ્વતંત્ર દ્રવ્યો તરીકે ન માનતાં તે બધાયનો જીવદ્રવ્ય અને પુદ્ગલદ્રવ્યમાં સમાવેશ કરી દીધો. ખાણમાં વર્તતી માટી અથવા પત્થર જ્યાં સુધી ખાણમાં છે, એ માટી અથવા પત્થરને સ્વકાય, પરકાય કિંવા ઉભયકાય શસ્ત્રનો સંબંધ નથી થયો ત્યાં સુધી એ માટી કે પત્થર સચેતન છે. આપણા શરીરમાં જ્યાં સુધી જીવ બેઠો છે ત્યાં

સુધી આપણું શરીર જેમ સચેતન છે, તે જ પ્રમાણે આપણી આંખોથી દેખાતી માટી એ પૃથ્વીકાયના હોવાનું શરીર છે, તેમાં જ્યાં સુધી આત્મા-હવ હોય ત્યાં સુધી સચેતન, અને આયુધ્ય પૂર્ણ થતા આપણા શરીરમાંથી જેમ આત્મા આત્મો જાય, પછીનું શરીર અચેતન ગણાય છે, તેમ તે માટી તથા પથ્થરસ્વરૂપ શરીરમાં વર્તતા આત્મા આયુધ્ય પૂર્ણ થતાં જે સરાયે એમાંથી નીકળી જાય પછી તે માટી કે પથ્થર અચેતન છે, જડ છે, પુદ્ગલ છે.

જૈનકુલમાં જન્મેલા સિવાય બીજાઓને પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ કે વાયુમાં હવની કલ્પના પણ આવતી નથી. ફક્ત જેનો જ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિમાં હવ છે એમ માને છે. વનસ્પતિ-ગ્રાહ-પાનમાં હવ છે તે તો વિજ્ઞાનથી પણ આજે નક્કી થયું છે, પરંતુ એક બાબત શાસ્ત્રના વચનોમાં શ્રદ્ધા રખાય અને સાથે સાથે જેટલા પ્રમાણમાં યુક્તિ ઘટી શકે તેટલા પ્રમાણમાં યુક્તિથી વિચારાય તો પણ પૃથ્વી, પાણી વગેરેમાં હવ છે તેની પ્રતીતિ થાય છે. માટીની કે પથ્થર વગેરેની ખાણોમાંથી પ્રતિવર્ષે હજારો લાખો ટન માટી કે પથ્થર કાઢવામાં આવે છે જ્યારે બીજા બાબતથી નીચેના ભાગમાં એ માટી કે પથ્થરના નવા નવા થરો જામતા જાય છે. જે પથ્થર કે માટી ખાણમાંથી છૂટી પડી તે પથ્થર કે માટીને નવા નવા થર જામતા નથી; પણ જે પથ્થર તેમજ માટી ખાણમાં છે તેને જરૂર નવા નવા થર જામતા જાય છે અને થરો નવા નવા બરાબર નીચેના ભાગમાં જામે તે કારણે ખાણોવાળા માણસો અમુક ખાણમાં અમુક સમય સુધી કામ કર્યા બાદ તે ખાણને છોડીને બીજા ખાણમાંથી પથ્થર વગેરે કાઢવાનું કામ કરે છે. ખાણમાંથી છૂટો પડેલો પથ્થર ન વધે, અને ખાણમાં રહેલા પથ્થરને નીચેથી નવા થર વધતા જાય તેમાં કાંઈ કારણ તો હશે ને? બીજું કશું જ કારણ નથી. ખાણમાં રહેલો પથ્થર સહજ છે એટલે વધે છે, ખાણમાંથી બહાર નીકળેલો પથ્થર અમુક સમય બાદ નિહાવ બની જાય છે, એટલે તેમાં નવા થરોની વૃદ્ધિ થતી નથી. આપણા શરીરમાં આત્મા હોય ત્યાં સુધી નાના શરીરમાંથી મોટું થાય છે, પણ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી ગયા બાદ શરીરમાં વૃદ્ધિ થતી નથી, જે વાત આપણા અનુભવની છે. તે જ પ્રમાણે પૃથ્વી, પાણી વગેરે હોય માટે અને તેમના શરીરો માટે સમજવાનું છે. ફક્ત આપણું શરીર મોટું છે, જ્યારે પૃથ્વી, પાણીના હોવાનું શરીર ઘણું જ નાનું, અંશુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડું છે. એક બે પૃથ્વીકાય હોવાના શરીરને તો આપણી ચમત્ક્રમથી આપણે જોઈ શકીએ તેમ નથી. ઓછામાં ઓછા અસંખ્યાત પૃથ્વીકાય હોયો અને તેના શરીરો સાથે હોય તો જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. શાસ્ત્રોમાં તો લખ્યું છે કે-“આમળા પ્રમાણ સચિત્ત માટીમાં જે હોયો અને તેના શરીરો છે, તે પ્રત્યેક હોયો અંશુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડા શરીરને બદલે પારેવા જેવડા શરીરવાળા હોય તો લાખ ચોજનના જંબૂદ્વીપમાં તેનો સમાવેશ ન થાય. એક સચિત્ત પાણીના બિંદુમાં જે હોયો અને તેના શરીરો છે, તે હોયો પોતાના અંશુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડા શરીરને બદલે જો ફક્ત સરસવના દાણા જેટલા શરીરવાળા હોય તો લાખ ચોજનના જંબૂદ્વીપમાં એ હોયોનો સમાવેશ ન થાય. અમારા કેટલાક બંધુઓને જૈનદર્શનની આવી વાતો સાંભળતાં આશ્ચર્ય લાગશે, કેટલાકને તો આવી વાતો સાચી નહિં લાગે, પણ એ બાબતોમાં આશ્ચર્ય પામવાનું કે સત્ય ન માનવાનું કશું જ કારણ નથી. વિશ્વ અનંત છે, વિશ્વમાં હોયો પણ અનંત છે. માયા કિંવા કર્મના

આવરણને અંગે આપણી જ્ઞાનદૃષ્ટિ ખૂબ જ સંકુચિત બની ગઈ છે. એટલે આપણને આપણા પોતાના દોષથી જ આવી વાતોમાં આશ્ચર્ય તથા અશ્રદ્ધા થાય છે, પરંતુ દૃષ્ટિમાં વિશાલતા ને આવે, અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞલગવંતના વચનો ઉપર પ્રતીતિ હોય તો પછી આશ્ચર્ય કે અશ્રદ્ધા વગેરે કશું જ નહિં ઊભું થાય.

દૃષ્ટિની વિશાલતા રાખવાની જરૂર

આજે દૃષ્ટિની વિશાલતા માટે ખૂબ જરૂર છે. વાડીભાઈ વૈદ્ય ગમે તેટલા બુદ્ધિશાલી હોય, પણ ને સાથે અહંભાવ હોય તો દૃષ્ટિ વિશાલ નથી, પરંતુ સંકુચિત છે. જ્યારે વાડીભાઈ વૈદ્યની અપેક્ષાએ રમણભાઈ માનો કે ઓછી બુદ્ધિવાળા છે, પણ અહંભાવ નથી, કોઈ પણ કાર્યમાં અન્યની સલાહ લેવા અને પોતાની ભૂલ જણાય તો સુધારવા સદાય તૈયાર જ હોય છે, એટલે તેમની દૃષ્ટિમાં વિશાલતા છે. વાડીભાઈના કાર્યમાં મદદગાર ફક્ત તેમની પોતાની જ બે આંખો અને પોતાનું જ હૈયું એકલું મદદગાર છે. જ્યારે રમણભાઈના કાર્યમાં રમણભાઈની પોતાની આંખો અને હૈયા ઉપરાંત બીજા અનેકની ચક્ષુઓ અને મુઠ્ઠા હૈયાઓ મદદગાર છે. આ તો વ્યવહાર બાબત છે. આપણે તો ધાર્મિક મંત્રોએ તેમજ અતીન્દ્રિય ભાવો માટે વિચાર કરીએ છીએ. પંચમકાળ જેવા વિષમકાળમાં જન્મેલા આપણા જેવા છદ્મસ્થો-અત્યંત અદ્વૈતો માટે તો પૂર્વના મહાપુરુષોએ પ્રરૂપેલા શાસ્ત્રીય સિદ્ધાન્તો ઉપર શ્રદ્ધા રાખ્યા સિવાય જરા પણ ચાલે તેમ નથી. જેને આત્મકલ્યાણની કે ધર્મની કશી પડી જ નથી તેની વાત બાબતમાં રાખો, પણ જેના અંતરમાં ઓછી વધતી પણ આત્મકલ્યાણની પવિત્ર ભાવના રહેલી છે, તેમને માટે આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં આગળ વધવા માટે શ્રદ્ધા એ ઉત્કૃષ્ટ બળ છે. વાત એ છે કે-એક આમળા કે સોપારી જેટલી માટીમાં તથા એક પાણીના બિંદુમાં અસંખ્ય જીવો જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોયાં છે.

પાણી વગેરેના ઉપયોગમાં સંયમની ખૂબ જ આવશ્યકતા

આવી વાતો જિનપ્રવચનદ્વારા જાણ્યા પછી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ વિગેરેની વપરાશમાં જીવનને સંયમી બનાવવા ખૂબ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. સાધુધર્મની મર્યાદા પ્રમાણે તો એ સચિત્ત પૃથ્વી, પાણી વગેરેના સાધુ-સાધ્વીને સ્પર્શ કરવાનો પણ સર્વથા નિષેધ છે, પરંતુ શ્રાવક શ્રાવિકાઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને એ સચિત્ત પૃથ્વી, પાણી વગેરેના યથેચ્છ ને ઉપયોગ કરે, એમાં જયણા ને ન રાખે તો શ્રાવકધર્મ તરીકેની ફરજમાંથી ભ્રષ્ટ થાય છે. જિનેશ્વરદેવની પૂજના પ્રસંગમાં શરીરશુદ્ધિ આવશ્યક હોવાથી શ્રાવકને સ્નાન કર્યા સિવાય ન જ ચાલે, પણ જે જગ્યાએ સ્નાન કરવા બેસે તે જગ્યાએ લીલ-ફૂલ, ઘાસ, તેમજ કીડીના દર વગેરે ન હોય તેવું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જે પાટલા કે પથર ઉપર સ્નાન કરવા બેસે તે પથર-પાટલો કે જગ્યાને પ્રમાણને પછી સ્નાન માટે બેસવું જોઈએ, અને સ્નાન માટે

જલનો ઉપયોગ ખૂબ જ મર્યાદિત થવો જોઈએ એમ થાય અને ઉલ્લસિત ભાવે પૂજા કરવા બાદ તો તે શ્રાવકને પ્રભુદુનનું દેણ ઘણું સુંદર પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુના શાસનમાં ક્રિયા કરવા આત્મમાં ધર્મ નથી કહ્યો. પણ ક્રિયા સાથે જયણામાં-ઉપયોગની ભગૃતિમાં ધર્મ કહ્યો છે. તમે શંખેશ્વરજી ચાત્રા કરવા ગયા હશે. હમણાં હમણાં ત્યાં ધર્મ-શાળાના યોગાનમાં ભોરીંગ થયું છે. ચોવીશ કલાક પાણીનો પ્રવાહ એક સરખો ચાલુ હોય છે. તમેને ન્હાવા ધોવાની ખૂબ મજા આવે છે. એક વારને બદલે બે ત્રણ વાર સ્નાન કરો છો. રોજે કપડા ધોવાનું ચાલુ રાખો છો. એ બધું કરવા પાછળ પાણીની આવી સગવડતા અંગે તમે પોતે તો ખુશી થાઓ છો પરંતુ બીજાની પાસે પણ એ સગવડતાની ખૂબ ખૂબ પ્રશંસા કરો છો “શંખેશ્વરજીમાં શું ન્હાવા ધોવાની સગવડતા છે?” એવા એક બીજાની પાસે શબ્દો ઉચ્ચારે છે, પરંતુ અપૂકાયના છવોની કેટલી વિરાધના થાય છે? મહાપ્રાચીન તીર્થસ્થળમાં હું આ શું કરું છું? એનો વિચાર આવે છે ખરો? ધાર્મિક તીર્થ-સ્થળોમાં અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં પણ જયણાનું ભાન નથી હોતું તો તમારી સાંસારિક પ્રવૃત્તિ-માં તો જયણાનું સ્થાન ક્યાંથી જ હોય? આજે મોટા ગામોમાં પાણીના નળ થઈ ગયા. જરા પાણીની જરૂર પડતાં ચક્રી ફેરવી એટલે કામ ચાલ્યું? ઘરના બેરાઓને અર્થો ગાઉ દૂરથી પાણીનું બેડું બરીને લાવવું પડતું હોય અને પછી પાણીનો પ્રવાહ ચાલુ રાખો તો તો બેરાઓ તમારી બરાબર બરાબર હશે! પણ એ વાત તો આ જમાનામાં રહી નથી. હૃદયમાં જયણાનું સ્થાન નથી રહ્યું, પરિણામ એ આવ્યું કે પૃથ્વી, પાણી વગેરે સ્થાવર છવોની વિરા-ધનામાં નિર્ધ્વંસ પરિણામ જેવી દશા થઈ ગઈ કેસાધ્યાનાના કેસાધને પાડા, બોકડાનો વધ કરતાં જેમ જરાય અનુકરણનું સ્થાન નથી હોતું, તે જ પ્રમાણે પૃથ્વીકાય, અપૂકાય વગેરે સ્થાવરોની હિંસામાં આજનું જીવન ખૂબ નિર્ધ્વંસ પરિણામવાળું બની ગયું છે. તમેને આ અક્ષરો વધુ પડતા લાગશે-આકરા લાગશે, પણ સાચી વાત તમારા સદ્ગુરુઓ તમેને નહિં કહે તો કોણ કહેશે? એ પાંચેય સ્થાવરોની હિંસામાં જે નિર્ધ્વંસ પરિણામ વધુ પ્રમાણમાં થયાં તો તો માનવ જેવા ઉચ્ચ લવમાથી આપણે આત્મા પૃથ્વી, પાણી વગેરે સ્થાવરના સ્થાનોમાં ઉત્પન્ન થઈ જશે; માટે કોઈ પણ ઉપાયે ત્રસ-બેધન્દ્રિય વગેરે છવોની તો અવશ્ય રક્ષા કરો, પણ પૃથ્વી, પાણી વગેરે સ્થાવર છવોની રક્ષામાટે જેમ અને તેમ વધુ ભગૃતિ રાખો. હંમેશા ચોદ નિયમ ધારતા થઈ જાઓ. મહાનુભાવો! અનેક છવોને અલયદાન આપી શકશો અને તમારો આત્મા સંયમી બની જશે.

આ વાત તો વચ્ચે પ્રસંગિક કહેલ છે. પ્રસંગોપાત્ત આવી વાતો કહ્યાં સિવાય ન ચાલે. એકલી તત્ત્વની વાતો કહેવાય, પણ સાથે આચારવિચારનો ઉપદેશ ન અપાય તો તમેને વાસ્તવિક લાભ ન થાય એવા કારણોને અંગે અન્ય વિષયનું વર્ણન ચાલતું હોવા છતાં વચ્ચે આટલી વાત કહેલ છે. વિષય તો દ્રવ્યગુણપર્યાયનો છે ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે-દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું સ્વરૂપ શું? એ પ્રસંગમાં ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્ એ શ્રી તત્ત્વાર્થના સૂત્ર ઉપર આપણે વિવેચન શરૂ કર્યું છે. વૈશેષિક દર્શનવાળા પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુને સ્વતંત્ર દ્રવ્યો માને છે, પણ તે મતવ્ય બરાબર નથી, જે વાત અગાઉ સમજાવ્યાં ગઈ છે. આપણે તો પૃથ્વી, પાણી વગેરે જ્યાં સુધી સચેતન છે ત્યાં સુધી જીવ અને

પુદ્ગલદ્રવ્યમાં તેનો અંતર્ભાવ છે, અને એ પૃથ્વી, પાણી જ્યાં અચેતન થયા એટલે પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં જ તેની ગણતરી છે. અર્થાત્ અખિલ વિશ્વમાં દ્રવ્યના પ્રકાર છ જ છે પણ તેથી ઓછા નથી ને વધારે પણ નથી.

ધર્માસ્તિકાયાદિ છએ દ્રવ્યોનાં સિદ્ધસિદ્ધ ગુણો

ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં જીવ અને પુદ્ગલો જ્યારે ગતિ પરિણામે પરિણમે ત્યારે ગતિમાં સહાય કરવાનો ગુણ છે. એ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં જીવ અને પુદ્ગલોમાં પરાણે ગતિ કરાવવાનો ગુણ નથી, પણ જીવ અને પુદ્ગલમાં પોતાના કારણે જ્યારે ગતિપરિણામ થાય છે ત્યારે નિમિત્તકારણ તરીકે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય ગતિમાં સહાય કરે છે. જેમ માછલું પાણીમાં પોતાનો ઇચ્છાથી ચાલે છે, પાણી માછલાને પરાણે ચલાવતું નથી પણ માછલું જ્યારે સ્વઇચ્છાથી ચાલે છે ત્યારે પાણી જેમ તે માછલાને ચાલવામાં મદદગાર થાય છે, તે જ પ્રમાણે જીવ અને પુદ્ગલમાં પોતાના કારણે જ્યારે ગતિપરિણામ થાય છે ત્યારે ધર્માસ્તિકાયદ્રવ્ય ગતિમાં સહાય કરે છે. ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો જેમ ગતિસહાયક ગુણ છે તે પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાયનો ગુણ સ્થિતિસહાયકપણાનો છે. જીવ અને પુદ્ગલદ્રવ્યમાં જ્યારે સ્થિરતાનો પરિણામ પ્રગટ થાય છે તે અવસરે અધર્માસ્તિકાયદ્રવ્યની અપેક્ષાકારણરૂપે તેમાં સહાય અવશ્ય હોય છે. ઉનાળાની ઋતુમાં મધ્યાન્હ સમયે ચાંદ્યો આવતો અને થાકેલો મુસાફર ઘટાહાર શીતળ છાયાવાળા વૃક્ષને દેખીને વિસામે લેવા માટે જેમ ઊભો રહે છે, વૃક્ષ પોતે એ મુસાફરને પરાણે ત્યાં ઊભું રાખતું નથી, પણ મુસાફરની ઊભા રહેવાની ઇચ્છામાં અપેક્ષા કારણરૂપે મદદગાર થાય છે તે પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય સ્થિતિપરિણામે પરિણમેલા જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યોની સ્થિરતામાં ફક્ત અપેક્ષા કારણરૂપે મદદગાર થાય છે. વિશ્વમાં જો ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય ન હોય તો જીવ-પુદ્ગલનો ચત્કિંચિત્ ગતિ ન થઈ શકે. અનંતશક્તિ-અપ્રત્ન સિદ્ધભગવંતો લોકના છેડે જઈને અટકી જાય છે. અલોકના એક પણ આકાશપ્રદેશમાં ગતિ કરી શકતા નથી, તેનું કારણ એ છે કે-અલોકમાં ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો અભાવ છે. શ્રી તત્ત્વર્થ સૂત્રની અંતિમ સંખંધકારિકાઓ પૈકી એક કારિકામાં ભગવાન ઉમાસ્વાંતિ મહારાજે જણાવ્યું છે કે--

તત્તોડ્વ્યૂર્ધ્વે ગતિસ્તેષાં, કલ્પાન્નાસ્તીતિ ચેન્મત્તિઃ ॥

ધર્માસ્તિકાયસ્યાડભાવાત્, સ્ત હિ હેતુર્ગતેઃ પરઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—સિદ્ધભગવંતોનો લોકના છેડાની આંગળ અલોકમાં ગતિ કેમ નથી થતી? એવો જો વિકલ્પ થતો હોય તો સમજવું કે અલોકમાં ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ છે અને ધર્માસ્તિકાય એ ગતિ થવામાં પ્રધાન હેતુ છે.

જીવ અને પુદ્ગલના ગતિપરિણામનું ઉપાદાન કારણ જીવ અને પુદ્ગલ પોતે જ છે, છતાં નિમિત્તકારણ-ધર્માસ્તિકાય સિવાય ગતિપરિણામ થતો જ નથી. વિશ્વમાં કોઈ પણ કાર્ય એવું નથી કે જે ઉપાદાન અને નિમિત્ત એ ઉભય કારણ સિવાય થતું હોય. કેવળ ઉપાદાનકારણની વાતો કરનારા તો મહાઅજ્ઞાનીઓ છે. જેમ ધર્માસ્તિકાય

સિવાય ગતિપરિણામ ન થાય, તે જ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યની મદદ સિવાય સ્થિતિ-પરિણામ પણ ન જ સંભવી શકે. વિશ્વમાં જો અધર્માસ્તિકાય જેવું દ્રવ્ય ન હોય તો જીવ-પુદ્ગલાદિ જગતના બધાય પદાર્થો સદાય ચલિત અવસ્થાવાળા જ રહે.

એક આકાશપ્રદેશ ઉપર અનંત આત્મપ્રદેશો અને અનંત પુદ્ગલપ્રદેશો હોય છે

ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો ગતિસહાયક ગુણ, અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો જેમ સ્થિતિસહાયક ગુણ તેમ આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્યનો અવગાહ આપવાનો ગુણ છે. તેમાં એક ખાસ વિશિષ્ટતા એ છે કે-લોકાકાશનું પ્રમાણ અસંખ્ય આકાશપ્રદેશ જેટલું છતાં અનંત દ્રવ્યોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. વિશ્વમાં જીવ દ્રવ્યો અનંત છે, પુદ્ગલ દ્રવ્યો અનંત છે, એ અનંત જીવ દ્રવ્યો અને પુદ્ગલ દ્રવ્યોનો લોકાકાશમાં જ સમાવેશ થાય છે. એક આકાશપ્રદેશ ઉપર અનંત આત્મપ્રદેશો અને પુદ્ગલપ્રદેશો રહી શકે છે. અલોકાકાશ અનંત છે, પણ ત્યાં જીવ અને પુદ્ગલનો સર્વથા અભાવ છે. જીવાસ્તિકાયનો ગુણ ઉપયોગ-ચેતના છે. કોઈપણ સંસારી કે સિદ્ધભગવંતનો આત્મા ઉપયોગ વિનાનો હોઈ શકતો નથી સંસારી આત્મા કર્મના આવરણવાળો હોવાથી તેનો ઉપયોગ અશુદ્ધ તેમજ અપૂર્ણ હોય છે. સિદ્ધભગવંતનો આત્મા કર્મના આવરણથી રહિત હોવાથી શુદ્ધ અને પૂર્ણ ઉપયોગવાળો છે. સંસારી જીવો પછી નરક કે નિગોદનો જીવ હોય તો પણ તેનામાં ઉપયોગ તો અવશ્ય હોય જ છે, કારણ કે ઉપયોગ એ જીવનું અવિનાભાવિ લક્ષણ છે, એટલે કે જીવ દ્રવ્યનો ગુણ ઉપયોગ છે. વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ એ પુદ્ગલનો ગુણ છે. કોઈ પણ પુદ્ગલ વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ વિનાનું ન હોઈ શકે. પરમાણુમાં પણ એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ અને એ સ્પર્શ અવશ્ય હોય છે. “વર્ણગન્ધરસસ્પર્શવન્તઃ પુદ્ગલાઃ” તત્ત્વાર્થનું આ સૂત્ર પણ એ વાતની સાક્ષી આપે છે, અને કાળ દ્રવ્યનો ગુણ વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા, પરત્વ, અપરત્વ છે, એ વાત તમોને જરા સમજવી કઠણ છે, છતાં “આ જ્ઞાનમંદિર સો વર્ષ પહેલાં હતું, આજે છે અને ભવિષ્યમાં પણ સેંકડો વર્ષો સુધી રહેશે” એ વાક્યમાં હતું, છે અને રહેશે એ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના ક્રિયાપદો કાળના ગુણની પ્રતીતિ કરાવનારા છે. ચુનીભાઈ પટવા ઉમરમાં મોટા અને જમનાદાસ ઝવેરી નાના એ મોટા-નાનાપણું કાળજન્ય છે. અમુક વસ્તુ જૂની, અમુક વસ્તુ નવી, આ જૂની અને નવો-એવો જે વ્યવહાર તે પણ કાળ દ્રવ્યને આભારી છે. તાત્પર્ય એ છે કે-ધર્માસ્તિકાયાદિ છ એ દ્રવ્યમાં જુદા જુદા પ્રકારના ગુણો રહેતા છે કોઈપણ દ્રવ્ય ગુણ વિનાનું હોઈ શકે જ નહિં. દ્રવ્ય હોય તો તેનામાં અમુક ગુણ હોવો જ જોઈએ.

સ્વગુણમાં આત્માનો ટકાવ થવો એ જ મોક્ષનો અસાધારણ ઉપાય છે

આજે તો આપણને જૈનત્વ પ્રાપ્ત થવા છતાં છ દ્રવ્યના નામોય નથી આવડતા; નામો ન આવડે તો પછી કયા દ્રવ્યનો કયો ગુણ ? એ જાણપણું તો હોય જ કયાંથી ? આજે તો અમારા બંધુઓએ કંચન, કામિની અને કાયા એ ત્રણ કક્કાના ગુણોનું જાણપણું બરાબર ટકાવી રાખેલ છે, અને તે જાણપણું પોતાની માન્યતા પ્રમાણે ભલે સાચું અને હિતકારી

છે. એ અજ્ઞાનાદિ આત્માના અવિકારી ભાવો નથી પણ વિકારી ભાવો છે. જીવ ત્રિવાય અન્ય દ્રવ્યમા અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ કે અવિરતિ વગેરે નથી. ચાંભલાને કે પદ્યરને ક્રોધ નથી આવતો. એ ક્રોધ કયાય વગેરેનો ઉદય આત્માને જ થાય છે એ વાત જો કે ખરાબર છે છતાં ક્રોધ થવો, માનદશા આવવી વગેરે આત્માના સ્વભાવ તો નથી જ. આજે તો અનાદિની કુટેવો અંગે વાતવાતમાં ક્રોધ અને માનદશાનું જોર એટલું બધું વધી ગયું છે કે—‘અમુકનો સ્વભાવ બહુ ક્રોધી, અમુક માણસનો સ્વભાવ બહુ અભિમાની.’ એવો આપણે વાક્યપ્રયોગ કરીએ છીએ. વિભાવ દશાની એટલી પ્રખ્યાતતા છે કે જીવનમાં સ્વભાવનું નામનિશાન નથી હોતું, બલકે સમગ્ર જીવન વિભાવદશામય બની ગયું હોય છે. અને રાતદિવસની પ્રવૃત્તિ એ વિભાવદશાના પોષણ માટે જ પ્રાયઃ ચાલતી હોય છે. જૈન શાસન પ્રાપ્ત થયા બાદ સ્વભાવપર્યાય કેને કહેવાય ? વિભાવપર્યાય કેને કહેવાય ? આજે એ વાતનો ખ્યાલ કોઈ એ પાંચ વ્યક્તિને જ હોય છે. સુખ્ય સુખ્ય વાત એ છે કે—

૧. યદ્વાતી કર્મના ઉદય દ્વારા મનુષ્યપણું કે તિર્થંક્રપણું વગેરે શુભાશુભ જે પર્યાયો પ્રાપ્ત થાય છે તે આત્માના વિભાવપર્યાય છે, પણ સ્વતંત્રપણે આત્માને નુકશાન કરતા નથી.

૨. યદ્વાતીકર્મમાં મોહનીય કર્મના ઉદયજન્ય મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કામ-ક્રોધાદિ પર્યાયો છે. અને આત્માને ખૂબ જ નુકશાન કરનારા છે. નવા નવાં કર્મો બંધાવી સંસારમાં રખડાવનારા વિભાવપર્યાયો જો કોઈ પણ હોય તો આ મોહનીયતા ઉદયજન્ય પર્યાયો જ છે.

૩. મોહનીય કર્મનો ફાયદો થયા બાદ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય એ ત્રણ યદ્વાતી કર્મના ઉદયથી જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં અને વીર્યમાં જે અપૂર્ણતા રહે છે તેટલે અંશે સ્વભાવપર્યાયમાં ન્યૂનતા ગણાય છે, પણ એ અપૂર્ણતાદ્વારા આત્માને બીજું નવું કોઈ નુકશાન થતું નથી. એ અપૂર્ણતા અન્તર્મુદ્ધર્ત્તથી વધુ ટકતી નથી. અન્તર્મુદ્ધર્ત્તમાં જ્ઞાન, દર્શન અને વીર્યની પૂર્ણતા આત્મામાં પ્રગટ થાય છે.

૪. મોહનીય કર્મનો ફાયોપશ્યમ, ઉપશ્યમ કે ફાય થતાં આત્મામાં જે સમ્યગ્દર્શનાદિ શુભ પ્રગટ થાય છે તે આત્માનો સ્વભાવપર્યાય છે. ફામા, નમ્રતા, સરસતા, અંતોષ, પ્રદ્યુત્ય વગેરે સદ્ગુણો આત્માના સ્વભાવપર્યાયો છે.

શુભસ્થાનકોમાં સ્વભાવ-વિભાવપર્યાયની વિચારણા

મિથ્યાદષ્ટિ શુભસ્થાનમાં આત્માને એકત્વું વિભાવદશાનું જ જોર હોય છે, બીજા સાસ્વાદન શુભસ્થાનકમાં ચતુર્થ શુભસ્થાનકે દષ્ટિની નિર્મળતારૂપી અંશે પ્રાપ્ત થયેલી સ્વભાવદશામાંથી અષ્ટ યદ્ને પુનઃ આત્માનું અપૂર્ણ વિભાવદશામાં ગમન છે. ત્રીજા મિથ્ર શુભસ્થાનકમાં વિભાવ-દશાનું પ્રબલપણું નથી તેમજ સ્વભાવ પર્યાયની રૂચિ પણ નથી. ચતુર્થ શુભસ્થાનકમાં દષ્ટિની નિર્મળતા જેટલી સ્વભાવદશા પ્રગટી છે, પણ વર્તન તો વિભાવદશાનું છે. પંચમ શુભસ્થાનકે દષ્ટિની નિર્મળતા સાથે રૂપીએ એક આત્મી જેટલું વર્તન સ્વભાવદશાનું છે. અને પંદર આત્મી જેટલું વર્તન વિભાવદશાનું છે. છઠ્ઠા શુભસ્થાનકે દષ્ટિની નિર્મળતા

સાથે સ્વભાવદશાના સંપૂર્ણ વર્તનનો પુરુષાર્થ શરૂ થયો છે, છતાં નિમિત્ત મળતાં નમળાઈ આવે છે અને વિભાવ તરફ આત્માત્મ વલણ થઈ જાય છે. સાતમા, આઠમા, નવમા, દશમા ગુણસ્થાનકે દૃષ્ટિનો નિર્મળતા ઉપરાંત સ્વભાવદશામાં ટકાવ થવા માટે સંપૂર્ણ પુરુષાર્થ ચાલુ છે અને ચતુર્કિંચિત્ પણ નમળાઈ નથી. અગિયારમા ગુણસ્થાનકે દૃષ્ટિ અને વર્તન બંનેની પૂર્ણ નિર્મળતા છે, પણ તે ઉપશાન્તભાવે છે. સત્તામાં મોઢા બેઠેલા હોવાથી અન્તમુદ્ધર્તિ બાદ અગિયારમા ગુણસ્થાનકમાંથી પુનઃ અધઃપતન શરૂ થાય છે. બારમા ગુણસ્થાનકે દૃષ્ટિ અને વર્તનમાં પૂર્ણતા છે અને તે ક્ષાયિકભાવની છે. તેરમા, ચૌદમા ગુણસ્થાનકે કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન અને અનંતવીર્યના ગુણો પ્રગટ થાય છે. આત્માનો શુદ્ધ જ્ઞાનપર્યાય સંપૂર્ણપણે પ્રગટ દશામાં અહિં હોય છે. ફક્ત ભૂતકાલમાં શુભાશુભ આશ્રવવડે બંધાયેલા અઘાતીકર્મોની ચાવીઓ ઉતરવાની બાકી હોય છે, તેટલો કાળ, સંસારમાં તે સર્વજ્ઞભગવંતોને રહેવાનું હોય છે. એ અઘાતીકર્મો સંપૂર્ણ ભોગવાઈ જાય એટલે આત્મા ઊર્ધ્વલોકના છેડે સિદ્ધસ્થાનમાં પહોંચી જાય છે. આ પ્રમાણે સ્વભાવપર્યાય અને વિભાવપર્યાય માટે બહુ જ ટૂંકમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

જયકુંજર હાથીના બન્ને હંતુશલો ઉજ્જવલ છે, તે પ્રમાણે આપણા દ્રવ્ય અને પર્યાયની ઉજ્જવલતા હોવી જોઈએ

જયકુંજર હાથીના બન્ને હંતુશલની સાથે દ્રવ્યાસ્તિકનય અને પર્યાયાસ્તિકનયને સરખાવેલ છે. તેમાં એક મુદ્દો બહુ જ ધ્યાનમાં લેવા જોવો છે. હાથીના બન્ને હંતુશલો ઉજ્જવલ વર્ણના હોય છે. એક હંતુશલનો વર્ણ ઉજ્જવલ અને બીજા હંતુશલનો વર્ણ શ્યામ એવું નથી હોતું. બન્ને હંતુશલો ઉજ્જવલ અને એક સરખા મુશોભિત હોય તો જ હાથીની શોભા છે. તેજ પ્રમાણે જો દ્રવ્યનું જો સ્વરૂપ હોય તે દ્રવ્યનો વર્તમાનપર્યાય તેવો જ હોય તો તે દ્રવ્ય શુદ્ધ અને પર્યાય પણ શુદ્ધ ગણાય છે. જો દ્રવ્ય પૈકી જીવ દ્રવ્ય સિવાય પાંચેય દ્રવ્યો અને તેના ગુણો સદાય અવિકારી અર્થાત્ શુદ્ધ હોય છે. પર્યાય ગમે તેવો હોય છતાં એ પાંચેય દ્રવ્યોના પોતાના સ્વભાવમાં લેશ પણ ફેરફાર થતો નથી. જ્યારે જીવ દ્રવ્યનો પર્યાય અનાદિથી અશુદ્ધ છે. જીવ દ્રવ્ય સ્વરૂપે શુદ્ધ છતાં અનાદિ મોહનીય કર્મનાં સર્વોર્થ વર્તમાન પર્યાય અશુદ્ધ છે. સંસારી મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્માનો જ્ઞાન ગુણ વિકારી છે, દર્શન ગુણ વિકારી છે અને ચારિત્ર ગુણ પણ વિકારી છે, જરા વધુ પડતા અક્ષરોમાં કહીએ તો સંસારી મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્મા ભાવથી મરણતુલ્ય દશામાં રહેલો છે. જેમ કોઈ મનુષ્યને સર્પ વગેરે ઝેરી પ્રાણીનો દંશ થતાં આખા શરીરમાં ઝેર વ્યાપી જાય, ઝેરના જોરને અંગે મનુષ્ય બેભાન બની જાય, ફક્ત તાળવે પ્રાણ બેઠેલા હોય તેવી આપણી સંસારી જીવોની હુદંશા છે. જીવતા ગણાતા હોઈએ તો ફક્ત શ્વાસોશ્વાસની ધમણની અપેક્ષાએ, એટલે કે દ્રવ્યપ્રાણની અપેક્ષાએ. ભાવપ્રાણ, જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રની અપેક્ષાએ તો મરણતુલ્ય દશા છે. કોઈ ગારુડિક મંત્રવાદી અચાનક આવી ચડે અને પેલા બેભાન મનુષ્યને જેમ મંત્ર વગેરેના પ્રયોગથી નિર્વિષ બનાવે, તેમ થતાં બેભાન મનુષ્ય પુનઃ જાગૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે તે જ

પ્રમાણે તીર્થંકર-ગણધરાદિ મહાપુરુષોરૂપી ગારુડિક મંત્રવાદી કોઇ ભવ્યાત્માને જો મળી જાય અને એ મહાપુરુષોના વચનામૃતોનું પરિણમન તે ભવ્યાત્માના અંતરમાં થઇ જાય તો રાગ દ્રેવરૂપી બે જીમવાળા મોહસર્પનું અનાદિ કર્મજેર ઉતરી જતાં મરણતુલ્ય દશાએ વર્તતો આત્મા ભાવથી સજીવન થાય, અશુદ્ધ પર્યાયમાં વર્તતો આત્મા શુદ્ધ પર્યાયવાળો બની જાય તો જ એ આત્માની કિંમત અંકાય. રાજ-મહારાજ, વાસુદેવ કે ચક્રવર્તી હોય, લક્ષાધિપતિ હોય કે કોટયાધિપતિ હોય તેની જૈન શાસનમાં કિંમત નથી. જૈન શાસનમાં તો જેવું શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય છે તેવો જ શુદ્ધ આત્મપર્યાય જેને પ્રાપ્ત થાય તેની જ કિંમત છે. તેનાં જ પૂજન અને બહુમાન થયાં છે, થાય છે અને ભવિષ્યમાં થવાના છે. બન્ને દંતશુલ ઉજ્જવલ હોય તો જ જેમ પ્રશંસનીય છે તેમ આત્મદ્રવ્ય અને આત્માનો પર્યાય બન્ને શુદ્ધ હોય તો જ પ્રશંસનીય અને પૂજનીય છે, એ વાત આ વિશેષણમાંથી ખાસ તારવણી કરવા જેવી છે.

સર્વનયવાદોનો બે નયોમાં સમાવેશ

ભગવતીજી અને જયકુંજરના એક એક વિશેષણો ખૂબ ખૂબ મનનીય છે. જેટલું જેટલું વધુ વિવેચન થય તેટલું તેટલું વધુ ને વધુ તેમાંથી બહુવાનું મળે તેવું છે, છતાં આટલી એક બાબત જીવનમાં ધ્યાનમાં રહી જાય કે-‘મારો અશુદ્ધ પર્યાય ટળે અને શુદ્ધ પર્યાય કેમ પ્રગટ થાય ?’ તો પણ ઘણું છે. માર્ગાનુસારિપણું, અલક્ષ્યનો ત્યાગ, સમ વ્યસનનો ત્યાગ, સામાયિક, પૂજા કે પ્રતિક્રમણ તેમજ નાનું મોટું કોઇ પણ વ્રત-પચ્ચક્રખાણુ અશુદ્ધ પર્યાય ટાળીને શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ કરવા માટે જ આચરવાના છે. બીજું જિનશાસનમાં ‘જાવદ્વયા વચણપદ્ધા તાવદ્વયા ચેવ હંતિ નયવાયા’ એ વચનના આધારે સંખ્યાતીત નયો કહેવામાં આવ્યા છે, સાતસો અને પાંચસો સંખ્યા પણ નયવાદોની તે તે ગ્રંથોમાં કહેલ છે તથા સાત નયની સંખ્યા તો પ્રસિદ્ધ છે. એ બધાય નયોનો આ બે દ્રવ્ય અને પર્યાય-નયમાં અન્તર્ભાવ થાય છે. અનન્ત ધર્મચુક્ત પદાર્થના કોઇ પણ એક ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ તેનું નામ નય છે. તે દૃષ્ટિ બે અન્ય ધર્મોથી નિરપેક્ષ હોય તો મિથ્યાનય છે અને એ જ દૃષ્ટિ અન્ય ધર્મોથી સાપેક્ષ હોય તો સમ્યગ્નય છે. એ દૃષ્ટિ-પદાર્થના સામાન્ય ધર્મને ગ્રહણ કરનાર હોય તો દ્રવ્યનય છે અને એ જ દૃષ્ટિ પદાર્થના વિશેષ ધર્મને ગ્રહણ કરનાર હોય તો પર્યાયનય છે, નાની ઉમરમાં ગુજરાતી નિશાળમાં વ્યાકરણ શીખવાડવામાં આવતું ત્યારે સામાન્યનામ અને વિશેષનામ વગેરે વિષયો સમજાવવામાં આવતા હતા. એટલે દ્રવ્યનય-પર્યાયનયની બીજક વાતો તો નાનપણથી આપણને શીખવાડવામાં આવે છે. પણ તે સમયે દ્રવ્યનય અને પર્યાયનયનો ખ્યાલ નથી આવતો. આવી તાત્ત્વિક વાતોની સમજણ જૈન દર્શન સિવાય પ્રાયઃ અન્યત્ર મળી શકતી નથી કેટલેક એ વાતો શબ્દ-માત્રમાં ન રહે અને જીવનના વ્યવહારમાં અમલી બને તો કલ્યાણની સાધના થઇ જાય.

મહાસતી મહનરેખા અને યુગબાહુનો મનનીય જીવનપ્રસંગ

આ દ્રવ્યનય અને પર્યાયનયની વ્યાખ્યાનો ખરે ઉપયોગ તો સંપત્તિ કે આપત્તિના.

પ્રસંગે આત્માને સમભાવમાં ટકાવી રાખવા માટે જ કરવાનો છે. મહાસતી મદનરેખાએ પોતાના સ્વામી શિરચ્છત્ર સમાન યુગબાહુના મૃત્યુસમયે એ પ્રમાણે જ ઉપયોગ કર્યો છે. પ્રસંગ ટૂંકો છતાં હરકોઈ લબ્યાત્માને રોમાંચ ખડા કરાવે તેવો અદ્ભુત પ્રસંગ છે, જે અહીં જરૂર પૂરતો સંક્ષેપમાં કહેવાય છે.

મણિરથ અને યુગબાહુ એક જ પિતાના પુત્રો છે. મણિરથ મોટાભાઈ છે, યુગબાહુ નાના બંધુ છે. યુગબાહુનું પાણિગ્રહણ મહાસતી મદનરેખા સાથે થયું છે. મદનરેખાને બાલ્યવયમાં માતા-પિતા તરફથી જૈનત્વના સુંદર સંસ્કારો પ્રાપ્ત થયાં છે. એ મહાસતીનું જીવન જૈનત્વના સંસ્કારોથી વણાઈ ગયું છે. આવી એક સુસંસ્કારી બાળા સાથે પાણિગ્રહણનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવો એ યુગબાહુનો પ્રબલ ભાગ્યોદય છે. સંસારમાં મનુષ્ય તરીકે જન્મેલા બધાં ય સાધુ-સંન્યાસી નથી બની જતા-બધાયે બ્રહ્મચારી નથી રહેતા. આજના જડવાદીઓ તો એમ પણ બોલે છે કે-બધાયે સાધુ સંન્યાસી થઈ જાય અથવા બ્રહ્મચારી બની જાય તો આ સંસાર કેમ ટકે? એ પામર જીવને સંસાર ઘટ્ટી જાય, સંસારનો અભાવ થાય એની ચિંતા થાય છે, પણ આત્મા આ સંસારના ચોરાશીના ચક્કરમાં ઘાંચીની ઘાણીએ જોડાયેલા બેલની માફક કેવી ભયંકર ચાતનાઓ ભોગવે છે? એ વિચાર નથી આવતો. સાધુ-સંન્યાસી કિંવા બ્રહ્મચારી બનવું તે સહેલ નથી. એ તો જન્માન્તરમાં ત્યાગ-વૈરાગ્યના અમુક સંસ્કારોથી આત્મા ઘડાયો હોય તો જ એ સંસ્કારો નિમિત્ત મળતાં જાગૃત થાય છે અને સાધુ-સંન્યાસી થવાની કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાની પવિત્ર ભાવના જાગે છે. એવી સંખ્યા સેંકડો કે હજારોમાં બે પાંચ નીકળે, બાકી તો બધાયે-મનુષ્યો યોગ્ય વયે પાણિગ્રહણ કરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે. આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધર્મપરાયણ અને સંસ્કારી પત્ની જો મટે તો ગૃહસ્થજીવન છતાં ધર્મની સુંદર આરાધના થઈ શકે છે. સંસ્કારી મનુષ્ય યોગ્યવયે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી જ સાધુપણું ગ્રહણ કરવાની ભાવના રાખે, પરંતુ આત્મા એટલે અંશે તૈયાર ન હોય અને પાણિગ્રહણનાં પ્રસંગમાં જોડાય તો તે સમયે પણ એ જ અભિલાષા ધારણ કરે કે ભલે કન્યા રૂપેરંગે બરાબર હોય ન હોય, શ્રીમંતના ઘરની હોય કે મધ્યમના ઘરની હોય પણ જેની સાથે મારું પાણિગ્રહણ થાય તે કન્યા આર્યસંસ્કૃતિના સંસ્કારોથી સંસ્કારી હોવી જોઈએ. જેથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ હું સુંદર શીલ ધર્મની આરાધના કરી શકું. કન્યાને સંસ્કારી પતિ પ્રાપ્ત થવો અને પુરુષને સંસ્કારી પત્ની પ્રાપ્ત થવી એ પુન્યાનુબંધી પુન્યનો ઉદય હોય તો જ બની શકે છે. ઉપરનું સૌન્દર્ય ભલે ગમે તેટલું સ્ત્રી પુરુષનું હોય, પરંતુ તે સૌન્દર્યની વાસ્તવિક કિંમત નથી. તે તો ચાર દિવસની ચાંદની છે, પરંતુ અંતરનું સંસ્કારજન્ય સૌન્દર્ય તે જ સાચું અને ચિરસ્થાયી સૌન્દર્ય છે. મહાસતી મદનરેખા અંતરંગ સૌન્દર્યથી તો વિભૂષિત હતી, પરંતુ બાહ્ય સૌન્દર્ય, રૂપ, લાવણ્ય પણ કોઈ અદ્ભૂત પ્રકારનું તેણીને પ્રાપ્ત થયું હતું.

ગુણાનુરાગ-ગુણવર્તની ભક્તિ-પ્રશંસા એ શુભ નામકર્મના બંધનો હેતુ છે

શરીરમાં સુંદર રૂપ પ્રાપ્ત થવું, સંસ્થાન સુંદર મળવું, જેનાથી શારીરિક બળ ઘણું સારું હોય એવું શુભ પ્રકારનું સંઘયણ પ્રાપ્ત થવું એ બધું નામકર્મની શુભ પ્રકૃતિઓના ઉદયથી

મળી શકે છે, એ નામકર્મની શુભપ્રકૃતિઓનો અંતઃશુણીતુરાગ, શુણીની અનુભોદના, શુણવંત આત્માઓની ભક્તિ વગેરેથી જ થાય છે. જે મહાનુભાવો માનવ જેવા ઉચ્ચ જન્મને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ જ્ઞાન, દર્શન અને સ્થાવિત તેમજ તેના સાધનોની આરંભનામાં જોડાયેલાં હોય, એ અનુપમ આરાધના દ્વારા જેઓ સ્વ-પર કલ્યાણની સાધનામાં પરાયણ હોય, ત્રિશ્વમા તે જ મહાનુભાવો સાચા શુણવંત છે, એવા શુણવંત મહાનુભાવોને વંદન, કૃતિ, ભક્તિ, પ્રશંસા, અનુભોદના વગેરે પ્રવૃત્તિથી આત્મા નામકર્મની શુભ પ્રકૃતિઓ પ્રાપ્ત છે અને એ બંધાયેલી પ્રકૃતિઓ ઉકલમાં આવતાં સુંદર-રૂપ-બલ-કાંતિ વગેરે અનુકૂલતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે, મદ્દ પાઉંડર એ સુંદર રૂપનું સાચું સાધન તથી. સુંદર રૂપનું સાચું સાધન શુણિજનની પ્રશંસા અને ભક્તિ છે. મહાસતી મદનરેખાને પૂર્વજન્મમાં કરેલી શુણિજનની પ્રશંસા-કૃતિ-ભક્તિના યોગે શરીરનું અદ્ભુતરૂપ-લાવણ્ય મળ્યું છે. જૈતલવના સંસ્કારોવડે અંતરંગ સૌન્દર્ય પણ ઝળકી રહેલ છે, મદનરેખાનું યુગળાહુ સાથે પાણિયહણ થઈ ગયું. દિવસો, મહિનાઓ અને વર્ષો પણ વ્યતીત થયાં. એ સંસ્કારી યુગલ ધર્મપુરુષાર્થને જાણ ન પડે એ તે પ્રમાણે સંસારમાં સમય પસાર કરી રહ્યા છે, એક-અવસરે તરીકે બંધુ મણિરથની દ્રષ્ટિ મદનરેખાના મુખ પર ચિંત ઉપર પડતાં મુખની અનુપમ સુંદરતા અને ઝળકાણું લાવણ્ય જોઈને મણિરથના હૈયામાં કારમી કામવાસના બળૂત થઈ, કોઈ પણ ઉપાયે જાગેલી કામવાસનાને તૃપ્ત કરવાનો નિષ્પૃથ્ય કર્યો. મનથી ને મનથી વિચાર્યું કે જ્યાંસુધી યુગળાહુની હયાતી છે ત્યાંસુધી મારી વાસનાને તૃપ્ત કરવાની તક નહિ મળે. આ વિચારણાએ યુગળાહુનું ખૂન કરવાની ભયંકર મનોવૃત્તિ મણિરથના હૃદય હૈયામાં પ્રગટાવી.

મણિરથની દુષ્ટ વાસના અને તે માટે લઘુબંધુના ખૂનની દુષ્ટ મનોવૃત્તિ

કોઈ પણ મનુષ્યનાં અંતરમાં કોઈ પણ અશુભ વિચાર આવ્યા બાદ-જે તેને માટે અંકુશનો અભાવ હોય છે તે મળી તે આત્મા અધઃપતનના માર્ગે ધડેલાઈ જાય છે ચૌવન ધનસપત્તિ, પ્રમુત્તવં જિવિવેકિતા । ઈકૈક્રમપ્યનર્યાય, કિનુ ચત્તુષ્ટયમ્ ? ॥૧૧॥ યુવાન અવસ્થા, ધનસંપત્તિનું જોર, સત્તાનો ઉન્માદ અને સાથે અવિવેકીયણાની પરાકાષ્ઠા એ ચારમાંથી એક-એક દ્રવણ પણ અનર્થ કરે તો આરેય જ્યાં સેગા થાય ત્યાં કેવો ભયંકર ઉલ્કાપાત મચાવે ? મણિરથ યુવાન છે, તેને ધનસંપત્તિનો તથો છે, રાજસત્તાનો ઉન્માદ છે અને કામવાસનાએ વિવેકબદ્ધ બનાવી મૂક્યો છે. એ આરેય દ્રવણોએ મણિરથના મનોમંદિરમાં ભયંકર દાવાતળ સળગાવ્યો છે. એ મણિરથ ‘હું કોણ છું ? મદનરેખા કોણ છે ? યુગળાહુ કોણ છે ? એક આર્ય રાજવી તરીકે તેમજ વહીવટ બંધુ તરીકે યુગળાહુ અને મદનરેખા તરફ કેવું પવિત્રતામયું વાતસલ્ય હોવું જોઈએ ?’ એ વાતનું એને લાન નથી. મદનરેખાના અદ્ભુત રૂપ-લાવણ્યમાં મણિરથ આંધળો બન્યો છે અને યુગળાહુ જેવા નિર્દોષ લઘુબંધુને યમસદન પહોંચાડી પોતાની રાક્ષસી ભોગલાલસાને તૃપ્ત કરવાની મનોવૃત્તિ બાગી છે. મનુષ્યે કોઈપણ પ્રકારનો અશુભ વિકલ્પ મનોમંદિરમાં ન પ્રવેશ કરે તે માટે ખૂબ બળૂત રહેવું. કોઈવાર અશુભ વિકલ્પનો પ્રવેશ થાય તો શુભ પરિણામોવડે એ અશુભ વિકલ્પને દૂર કરવો જોઈએ, અને હરકોઈ ઉપાયે એ અશુભ વિકલ્પનો અસલ તથા વ્યય

તેને માટે ખૂબ સાવધ રહેવું જોઈએ. સદાચારી મિત્રો, સદ્ગુણીનું સતત વાંચન, સદ્ગુણની ઉપાસના અને સાત્ત્વિક આહાર-વિહાર સાથે પ્રયોજિત ધર્મ-ચરણની પ્રવૃત્તિ જીવનમાં ચાલુ હોય તો તે આત્માનાં મનોમંદિરમાં અશુભ વિચારોનો પ્રવેશ થતો નથી. કદાચ કોઈ વાર અશુભ વિકલ્પ આવી જાય તો લાંબો સમય તેનો ટકાવ થતો નથી અને આત્મેલા અશુભ વિચારનો અમલ કરવાના પ્રાપ્તિથી તો જરૂર તે આત્મા ખરી જાય છે. મહિરથ નિરંકુશ છે. સદાચારી મિત્રો તેમજ જીવનમાં સદ્ગુણની ઉપાસનાનો અભાવ છે. હૃદયમાં ઉદ્ભવેલા દુષ્ટ વિચારનો અમલ કરવામાં કોઈ અટકાવનાર નથી. એ પ્રાપ્તિ મહિરથ સાંજના ટાઇમે બેઠેલી પાછળના અગીચાના એકાન્ત પ્રદેશમાં યુગબાહુને બોલાવે છે. મહાસતી મહનરેખાને મહિરથના હૈયાની કામવાસનાનો ખ્યાલ આપી ગયો છે એટલે યુગબાહુને અગીચામાં જતા અટકાવે છે, પણ વડીલબંધુને પિતા તુલ્ય માનનાર, સદાચ વડીલબંધુની આજ્ઞાનો અમલ કરનાર યુગબાહુ મહનરેખાએ અટકાવવા છતાં અટકતો નથી. એ તો જ્યાં મહિરથ છે જ્યાં એકાન્ત પ્રદેશમાં બેઠેલી જાય છે. રાત્રિના અંધકાર એક બાબુથી વિસ્તાર પામતો જાય છે, બીજી બાબુએ મહિરથના હૈયામાં લયંકર પ્રાપ્તિનો અંધકાર જામતો જાય છે. યુગબાહુ મહિરથ પાસે બેઠેલતા વડીલ બંધુને જ્યાં પ્રણામ કરવા મસ્તક નમાવે છે તે જ અવસરે લાગ સાધીને યુગબાહુના શરીર ઉપર મહિરથનું શસ્ત્ર ફરી લગે છે. મહિરથ આ કારણ કાળું કૃત્ય કરીને લાંબી પલાયન કરી જાય છે જ્યારે યુગબાહુ કારમી ચીસ નાંખતો જમીન ઉપર લોહીતરખોળ હાલતમાં ઢળી પડે છે.

મહનરેખાએ યુગબાહુને અંતિમ સમયે કરાવેલ નિઝામણી

મહાસતી મહનરેખાના મનમાં આજે અમંગળનો શંકા તો હતી જ, પોતાના સ્વામીને એ કારણે જ મહિરથ પાસે જતા અટકાવતી હતી, છતાં સ્વામી ન માન્યા. લંકિકલાવે મહિરથ પાસે બેઠેલા અને તેના કાતીલ શસ્ત્રનો લોગ બની ચૂક્યા. કાતીલ છરીના ઘાથી યુગબાહુના મુખમાંથી નીકળેલી કારમી ચીસ જ્યાં મહનરેખાએ સાંભળી એટલે વેગલર સ્વામી પાસે પડેલી ગઈ. મહિરથની ત્યાં હાજરી ન હતી અને પોતાના સ્વામી લોહીના ખાખો ચીયામાં તરફડીયા મારતા હતા. આ દૃશ્ય એક વાર તો મહાસતીના હૃદયને કંપાવી નાંખ્યું, આંખે અંધારા આવી ગયા; પણ ક્ષણવારમાં જ એ સંસ્કારી બાળા સાવધ બની નીચે બેસી ગઈ. પોતાના શિરચ્છત્રનું અંગ પોતાના ઉત્સંગમાં લીધું અને સ્વામીના આત્મહિતનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ રાખીને નિઝામણી શરૂ કરાવી. મહાસતી મહનરેખા પોતાના અતિદેવને એ અવસરે જે શબ્દો કહે છે તે ખૂબ જ મનનીય છે. મહાસતી ઉચ્ચારે છે કે-હું જીવનદેવ! આપ માહિરથ તરફ ચતુર્કિયિત પણ વૈરલાવ ન રાખશો. મહિરથ એ તો ફક્ત નિમિત્તરૂપ છે. તત્ત્વદૃષ્ટિએ આપનું આયુષ્યજ પૂર્ણ થવા આવેલ છે. ભૂતકાળમાં આપના આત્માએ કોઈનો વધ કર્યો હશે, તે નિમિત્તે બંધાયેલ કર્મ આજે આપને હૃદયમાં આવેલ છે. ખરી રીતે આપના બંધુ મહિરથે કર્મનો ભાર હળવો કરવામાં ઉપકાર કર્યો છે, માટે સ્વામીના કોઈના ઉપર

વૈરવિરોધ ન રાખશો. આત્માને ક્ષમા ધર્મમાં સ્થિર કરશો. વૈરવિરોધ એ આત્માનો અશુદ્ધ પર્યાય છે. વૈરવિરોધ વગેરે અશુદ્ધ પર્યાયમાં આયુષ્યની સમાપ્તિ થતી તે બાલ મરણ છે જ્યારે ક્ષમાધર્મરૂપી શુદ્ધ પર્યાયમાં આયુષ્યની સમાપ્તિ થતી એ પંડિત મરણ છે. સ્વામિન્! બાલમરણથી સંસારની પરંપરા વધે છે, પંડિત મરણથી સંસારની પરંપરા ઘટે છે. બાલમરણ તો આ જીવે ભવચક્રમાં ભટકતાં અનંતીવાર કર્યાં પણ પંડિતમરણનો મુયોગ જીવનમાં કદાચિત્ જ પ્રાપ્ત થાય છે. પંડિતમરણ એ સાચું મરણ છે. અનાદિથી અશુદ્ધ પર્યાયમાં વર્તતો આત્મા આવા પંડિતમરણવડે જ સર્વથા શુદ્ધ પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે, માટે જીવનદેવ! સંસારના સ્ત્રી, સંપત્તિ વગેરે સર્વ બાહ્ય ભાવોથી આત્માને દૂર કરી કેવળ અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મનું શરણ અંગીકાર કરી આપ આત્મધ્યાનમાં સ્થિર બની જાઓ. ” મહાસતીની મંગલમય નિઝામણીએ યુગબાહુના અંતરમાં સ-વિરોધનો ઉપશમ ભાવ કરવા સાથે ક્ષમાધર્મમાં સ્થિર બનાવ્યા. સર્વ જીવોની સાથે ક્ષમાપના કરી, અઢાર પાપસ્થાનકોની નિન્દા-ગર્કા કરી, અરિહંતાદિના ધ્યાનમાં લીન બન્યા. જીવનદીપક બુઝાચો અને યુગબાહુ આત્મકથ્યાણુ સાધી સ્વર્ગલોકમાં પહોંચી ગયા.

મહાનુભાવો! મહાસતી મદનરેખાનું ધૈર્યબલ કેવું અનુપમ હશે? અખંડ સૌભાગ્યનું પરમ કારણ પોતાના પતિદેવનું ખૂન કરનાર મહિરથ તરફ તે અવસરે જરાય ન ધ્યાન દેતાં વર્તમાનમાં પોતાના જીવનસાથીનું ભાવી કિંત કેમ થાય? એ જ ચોક્કસ નિર્ણય. જૈનત્વના કેવા અનુપમ સંસ્કાર? કે અંતિમ અવસરે હાથ-વોય અને રડાફૂટ ન કરતાં પોતાના સ્વામીના કથ્યાણુ માટે ધ્યાન લીધું. મહાનુભાવો! સંસારમાં સ્ત્રીનો ઇચ્છા રાજો તો મહાસતી મદનરેખા જેવી સ્ત્રીની રાખજો કે જે તમારા આત્માને મોક્ષે લઈ જવામાં મદદગાર થાય, પણ અટકાવનારી ન થાય.

અસ્તુ. આપણા ભાઈએ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું સ્વરૂપ શું? એ પ્રશ્ન કર્યો હતો. તેના ઉત્તરમાં જ અને તે પ્રસંગને અનુસરતા મદનરેખાના દષ્ટાન્તમાં જ આજના વ્યાખ્યાનનો સમય પૂર્ણ થવા આવ્યો છે. એટલે હવે ઉપસંહાર કરીને આજનું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરીએ. ગુણ અને પર્યાયનો જે આધાર તે દ્રવ્ય છે. દ્રવ્યમાં સદાય સાથે રહેતાર તે દ્રવ્યનો ગુણ છે. અને અન્ય અન્ય પદાર્થોના સંયોગ-વિયોગજન્ય અથવા અન્ય કારણે દ્રવ્યના આકારમાં થતા ફેરફારો તે પર્યાય છે. આત્મા એ દ્રવ્ય છે. ચેતના એ આત્માનો ગુણ છે. સમ્યગ્દષ્ટિ-પણું, વિરતિપણું, મિથ્યાદષ્ટિપણું, અજ્ઞાનીપણું, અવિરતિપણું, મનુષ્યત્વ, દેવત્વ એ બધાય આત્માના સ્વ-પર પર્યાયો છે. સૌનું એ દ્રવ્ય છે. પીતત્વ એ એનો ગુણ છે. વીંટી-વેઢ વગેરે તેના પર્યાયો છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયની વ્યાખ્યા ખૂબ જ ટૂંકમાં કહેવામાં આવેલ છે. ભગવતી સૂત્રમાં દ્રવ્યનય અને પર્યાયનય એ ઉભયનયની અપેક્ષાએ જ તે તે વિષયોનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. એ કારણે જ આ સૂત્રની ખૂબ મહત્તા છે. બન્ને ઉગ્ગવલ દંતૃશલથી જેમ જયકુંજર હાથી શોભે છે, તે જ પ્રમાણે દ્રવ્યાસ્તિક અને પર્યાયાસ્તિકનયોના પ્રતિપાદનવડે આ ભગવતીસૂત્ર શોભે છે. આ પ્રમાણે તેરમા વિશેષણની વ્યાખ્યા થયા બાદ, ચૈદમા વિશેષણમાં અપાયેલ નિશ્ચયવ્યવહારનયસમુદ્ધતકુંભદ્વયસ એ પદનું વિવેચન કેવી રીતે થશે તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન—

॥ श्री जीराचलापार्श्वनाथाय नमः ॥

प्रवचन-दशभुं

निश्चय-व्यवहारनयसमुन्नतकुम्भद्वयस्य प्रस्तावनावचनरचनाप्रकाण्डशुण्डादण्डस्य
निगमनवचनास्तुच्छपुच्छस्य कालाद्यष्टप्रकारप्रवचनोपचारचारुपरिकरस्य उत्सर्गापवादस-
मुच्छलदतुच्छवण्टायुगलघोपस्य.....वृत्तिरारभ्यते इति शास्त्रप्रस्तावना ।

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીસૂત્ર વ્યાખ્યાનમાં પાંચવાનો શરૂઆત કયાને આજે દશમે દિવસ છે. આ મહાસૂત્ર શ્રમણભગવંત મહાવીર પ્રભુના ઉપદેશ અનુસારે ગણધરશ્રી સુધર્મા-સ્વામીએ લાવી પ્રજાના કડયાણુ માટે સૂત્રરૂપે સંકલિત કરેલ છે. એ સૂત્રના ગંભીર લાવો' સહે-લાઈથી સમજી શકાય તે માટે શાસનદેવીના આદેશથી પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ-એ આ સૂત્ર ઉપર વિશદ અને સુખોદ ટીકાની રચના કરેલ છે ટીકાની રચનાના પ્રારંભમાં સર્વ જિનેશ્વરોને, શાસનપતિ શ્રમણભગવાન મહાવીરને, સૂત્રકાર ગણધર ભગવાન સુધર્માસ્વામીને સૂત્ર તથા અર્થની અવિચ્છિન્ન પરંપરા ટકાવી રાખનાર અનુયોગવૃદ્ધ મહાપુરુષોને અને સર્વજ્ઞ પરમાત્માની વાણીને નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ જેના આધારે સ્વયં ટીકા રચી તે મૂલટીકા, ચૂર્ણિ વગેરેને તેમજ તેના પ્રણેતાઓને યાદ કરી પોતાની લઘુતા પ્રગટ કરી છે અને ત્યાર બાદ ભગવતી સૂત્રને જયકુંજર હાથીની સાથે ઉપમા આપી હાથીના પ્રત્યેક અંગોપાંગો સાથે આ મહાસૂત્રની સરખામણી કરવામાં આવી છે, જે વિવેચન છેલ્લા ચાર પાંચ દિવસથી ચાલી રહ્યું છે. ગઈ કાલે “દ્રવ્યાસ્તિકર્પર્યાયાસ્તિકનયદ્વિતયદન્તમુશલસ્ય” એ પદ્ધતિ યથોચિત વિવેચન થયું છે. અર્થાત્ હાથીના સર્વ અંગોપાંગોમાં બન્ને દંતૂશલની પ્રધાનતા છે. તે જ પ્રમાણે આ મહાસૂત્રમાં દ્રવ્યાસ્તિકનય અને પર્યાયાસ્તિકનયની પણ ખુબ પ્રધાનતા છે, એ વાત કહેવાયેલ છે. આજે તો હવે “નિશ્ચયવ્યવહારનયસમુન્નતકુમ્ભદ્વયસ્ય” એ પદ્ધતિ વિવેચન કરવાનું છે. હાથીના અંગોપાંગમાં દન્તૂશલની જેમ મુખ્યતા છે તેમ ગંડસ્થળ અર્થાત્ કુંભસ્થળની પણ પ્રધાનતા છે. કલ્પસૂત્રના વાચન પ્રસંગે ચોદ સ્વપ્નના અધિ-કારમાં પ્રથમ સ્વપ્ન હાથીનું વર્ણન જ્યારે વંચાય છે ત્યારે હાથીના બન્ને ગંડસ્થળમાંથી મદ્ભ્રમવાની વાત તેમ જ એ મદ્ભ્રમાંથી નીકળતા ગંધને અંગે ચારે તરફ શુંબરવ કરતા ભમરાઓની વાત પણ આવે છે. એટલે કે બન્ને ગંડસ્થળો એ હાથીનું પ્રધાન અંગ છે. બોદાક્ષિત પ્રમાણે એ ગંડસ્થળમાં સાચા મોતી પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ભગવતીસૂત્રમાં નિશ્ચય-

અને વ્યવહાર એ ઉભય નયનું પ્રતિપાદન કરનાર સૂત્રોને જ્યકુંજર હાથીના ગંડસ્થળની સાથે સરખાવેલ છે. ટીકાકાર લગવતે હાથીના અંગોપાંગો સાથે લગવતીજના ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ની જે સરખામણી કરેલ છે, તેમાં પોતાની નિર્મળ ખુદ્ધિનો ખૂબ જ ઉપયોગ કરેલો છે. ભગવતી સૂત્ર એટલે જૈનદર્શન, એ જૈનદર્શનના દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગ એ ચાર પગ છે, જ્ઞાનચરણ એ જૈનદર્શનની નિર્મળ દિવ્યચક્ષુઓ છે, દ્રવ્યાસ્તિકેનય અને પર્યાયાસ્તિકેનય એ જૈન દર્શનની ઉન્નવલતાના દોતક છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર એ જૈનદર્શનદ્વારા આત્માને સાચો જૈન બનાવવા માટેના અસાધારણ ઉપાયો છે. ગઈ કાલે દ્રવ્ય અને શુદ્ધ-પર્યાયનું પ્રાસંગિક સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં જેમ કહેવામાં આવ્યું હતું, તેમ આજે નિશ્ચય અને વ્યવહારના સ્વરૂપને પણ સંક્ષેપમાં અવશ્ય કહેવું જોઈએ. આવા પ્રસંગે જ આવી તાર્કિક બાબતો કાંઈક સમજવાય. ફક્ત પશ્ચિમના શબ્દાર્થ જ કરીને આગળ ચલાય અને આવા સમજાવવા યોગ્ય વિષયો સંબંધી અવસરે કઈ પણ ન સમજાવાય તો ભવિષ્યમાં એ વિષયો સમજવાની તક ભાગ્યે મળે છે.

નિશ્ચય અને વ્યવહારનું સામાન્ય સ્વરૂપ

નિશ્ચય અને વ્યવહારની સમજણ માટે આપણા જીવનની પ્રવૃત્તિઓ તરફ જરા આપણે દૃષ્ટિઆર્ત કરીએ તો તુરત તે બંનેનો ભાવ સમજવામાં વાર નહિં લાગે. આપણા જીવનમાં જેટલી જેટલી ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, તે દરેક પ્રવૃત્તિમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને સામેલ છે. ઘેરથી નીકળો અને બહારમાં શાક લેવા જાઓ-એ પ્રવૃત્તિ પ્રમગે તમારું ધ્યેય નિશ્ચિત છે. “શાક લેવું છે. સારું લેવું છે. સસ્તું લેવું છે” શરીરને તંદુરસ્તી આપે તેવું લેવું છે, શેર ખશેર કે પાંચશેર લેવું છે. સાથે કોથમરી મરચા અને લીંબુ લેવાં છે.” ઘેરથી નીકળતાં અને રસ્તે ચાલતાં તેમ જ શાકમાકેટે પહોંચ્યા બાદ આ ધ્યેય જાગતું જ હોય છે. ઘણું લાગે એ ધ્યેયમાં ગંદલત નથી થતી. વ્યાપાર માટે દુકાને જાઓ ત્યારે લક્ષ્મી મેળવવાનું ધ્યેય જાગતું હોય છે. સાંસારિક સર્વ પ્રવૃત્તિઓ પાછળ ધ્યેય જાગતું ન હોય, એવું ભાગ્યે જ બને છે. કીડી-મકોડી કે પશુ-પક્ષી જેવા પ્રાણીઓ ધ્યેય વિના પ્રાયઃ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, ફક્ત એ પ્રવૃત્તિમાં ધ્યેય અર્થ અને કામનું છે. આહારસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા, પરિગ્રહસંજ્ઞાને પોષણ આપવાનું ધ્યેય છે અને તેથી આત્માને અનંતકાલ પર્યાંત સંસારચક્રમાં રજાવું પડે છે. સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓમાં જેમ ધ્યેય અર્થાત્ નિશ્ચયનું લક્ષ્ય બરાબર હોય છે, તે પ્રમાણે તેની પાછળ વ્યવહાર પણ બરાબર હોય છે. અજ્ઞાન દશાઅંગે વિપરીત નિશ્ચય અને વિપરીત વ્યવહાર પ્રવર્તે તે જુદી વાત છે, પણ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓમાં નિશ્ચય વ્યવહાર ઉભયનો યોગ લગલગ બરાબર જોવાય છે. સંસારની પરંપરાને વધારે એવા નિશ્ચય વ્યવહારનું અહિં આપણે કાંઈ પ્રયોજન નથી. અહિં તો સંસારની પરંપરાનો ઘટાડો કરી આત્માને અનંતરપણે કે પરંપરાએ સુક્તિપુરીમાં પહોંચાડે એવા નિશ્ચય વ્યવહારનું પ્રયોજન છે. અવળો નિશ્ચય અને અવળો વ્યવહાર એ તો જીવને અનાદિથી ચાલુ છે. એ અવળામાંથી સવળું કરવાની જરૂર છે.

હું તત્ત્વદષ્ટિએ કોણ છું? મારું શું સ્વરૂપ છે?

“ હું અનંતજ્ઞાનમય છું, અનંતદર્શનમય છું, અનંતચારિત્રસ્વરૂપ છું, અનંતશક્તિ-સંપન્ન છું. હું સિદ્ધ છું, બુદ્ધ છું, મુક્ત છું, ચિદાનંદરૂપ છું. હું મનુષ્ય નથી, દેવ નથી, નારક કે તિર્થંક નથી, હું એકેન્દ્રિય નથી, હું બેઈન્દ્રિય નથી, ત્રાયેન્દ્રિય નથી, હું અજ્ઞાની નથી, મિથ્યાદષ્ટિ નથી, અવિરતિ નથી, કોધી નથી, માની નથી, માયી નથી તેમ જ લોભી નથી. મનોયોગ, વચનયોગ કે કાયાયોગના વ્યાપારો એ હું નથી. હું તો અયોગી છું, હું સંસારી નથી, કર્મને બાંધવા, કર્મનાં ફળોને ભોગવવાં અને તે માટે ચોરાશી લાખ છત્રાચોનિમાં પરિભ્રમણ કરવું એ મારો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી. વિશ્વના સર્વ ભાવો જાણવા, જોવા અને નિજગુણમાં રમવું એ જ મારો શુદ્ધ સ્વભાવ છે. ” આત્મજ્ઞાન આત્માને થવું તેમ જ તેને લાયક રુચિ થવી, એનું નામ નિશ્ચય છે. જ્યાં જન્મ નથી, જરા નથી, મરણ નથી, રોગ-શોક-સંતાપ નથી, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ નથી, જે અખંડ શાંતિનું ધામ છે, જ્યાં ગયા પછી પુનઃ સંસારમાં આવવાનું નથી, એવો જે મોક્ષ તે જ અક્ષય સુખનું સ્થાન છે. સંસારમાં ભડે ગમે તેટલું પૌદ્ગલિક સુખ હોય, અનુત્તર વિમાન જેવી અનુપમ પૌદ્ગલિક સુખની સામગ્રી પ્રાપ્ત થયેલ હોય પણ જેની પાછળ ઓલો યા મોડો મૃત્યુનો ભય ખેઠો છે, તાત્કાલિક દષ્ટિએ તેનું નામ સુખ નથી. જેની પાછળ દુઃખ નહિં તેનું જ નામ સુખ ગણાય. એવું અક્ષય, અવ્યાબાધ, અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે હૃદયગત સાચી ભાવના પ્રગટ થવી તે સાચો નિશ્ચય છે. અને દષ્ટિમાં એ નિશ્ચય પ્રગટ થયા બાદ તે નિશ્ચયની હદે પહોંચી વળવા માટે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું નામ વ્યવહાર છે. સાધ્યનો નિર્ણય, તેનું નામ નિશ્ચય અને સાધ્યની સિદ્ધિ માટે સુયોગ્ય સાધનોની પ્રવૃત્તિ તેનું નામ વ્યવહાર છે. જેમકે મોક્ષ એ સાધ્યનો નિર્ણય થવો તે નિશ્ચય અને સાધ્ય એવા મોક્ષનાં સાધનો-સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર માટે પ્રવૃત્તિ કરવી તે વ્યવહાર ગણાય. સમ્યગ્ દર્શનાદિ ત્રણેય જેમ મોક્ષનાં સાધનો છે તેમ અમુક અવસ્થામાં સાધ્ય પણ છે. વડોદરાથી પાલીતાણા જવાના અભિલાષી મહાનુભાવને વચ્ચે આવતાં અમદાવાદ, વીરમગામ, સુરેન્દ્રનગર, શીહોર એ જેમ સાધનો છે, તે જ પ્રમાણે વડોદરાથી નીકળવું એ સાધન અને પ્રથમ અમદાવાદ પહોંચવું એ સાધ્ય, અમદાવાદ પહોંચનારને વીરમગામ પહોંચવું એ સાધ્ય, વીરમગામ પહોંચનારને સુરેન્દ્રનગર પહોંચવું એ સાધ્ય અને સુરેન્દ્રનગર પહોંચનારને શીહોર તેમ જ પાલીતાણા પહોંચવું એ જેમ સાધ્ય છે, તેમજ દરેક સ્થળે દ્રેઈનમાં બેસવું વગેરે પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર એ જેમ સાધન છે, તે જ પ્રમાણે, પ્રથમ શ્રુત સામાયિકનું સાધ્ય અને તેને લાયક સમ્યક્શ્રુતનો સ્વાધ્યાય એ સાધન. શ્રુત સામાયિકની હદે પહોંચેલ આત્માને સમ્યક્ત્વ સામાયિકની પ્રાપ્તિ એ સાધ્ય અને તેને લાયક અરિહંત પદની લક્ષિત સાથે આત્મતત્ત્વનું ચિંતન મનન એ સાધન છે. સમ્યક્ત્વ સામાયિક(સમ્યગ્દર્શન)ની પ્રાપ્તિ થયા બાદ દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ સામાયિક એ સાધ્ય છે તેમ જ તેને લાયક શ્રાવકોચિત દ્વાદશવ્રત તથા સાધુને ઉચિત પંચમહાવ્રતોનું પરિપાલન એ સાધન છે. સર્વવિરતિ સામાયિક પ્રાપ્ત થયા બાદ કેવલજ્ઞાન,

કેવલદર્શન અને પરંપરાએ મોક્ષ એ સાધ્ય છે તથા સર્વવિરતિ સામાયિકના અપ્રમત્ત લાવ એ સાધન છે. એકંદરે લાવાર્થ એ છે કે-મોક્ષ અને મોક્ષના અસાધારણ-અંતરંગ સાધનો-ને નિરૂપ્ય તે સાચો નિશ્ચય છે અને તેને સાચક બાદ્ય અભ્યંતર સુચોચ્ય પ્રવૃત્તિ તેનું નામ સાચો વ્યવહાર છે.

અવળી ચાલમાં એરોપ્તેન જેવો આપણો વેગ છે અને અવળી ચાલમાં કીડી જેવી મંદગતિ છે.

શંકા:—પહેલો નિશ્ચય કે પહેલો વ્યવહાર ?

સન્નાધાન:—નહાનુભાવ ! હનહાં સમગ્રવ્યુ' તે ઉપર જરા લક્ષ્ય દઈને વિચાર કરશો ને તમોએ કરેલ શંકાનું સન્નાધાન આપોઆપ તમોને મળી જશે. તમોને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે-પહેલો કિવન્ન કે પંડેલી રાત ? ભાઈ ! શું જવાબ આપશો ? ‘અમુક કિવન્નની અપેક્ષાએ અમુક રાત પંડેલી, અને અમુક રાતની અપેક્ષાએ અમુક કિવન્ન પંડેલો’ એન તમો કહેશો, પરંતુ ‘અમુક કિવન્ન સર્વથી પંડેલો અથવા અમુક રાત્રિ સર્વથી પંડેલી’ એમ કોઈ રીતે નહિ કહી શકો. તે જ પ્રમાણે નિશ્ચય અને વ્યવહાર માટે સમજવાનું છે. હનહાં જ સમગ્રવ્યુ' છે કે શું ? સામાયિકની પ્રાપ્તિનું લક્ષ્ય એ નિશ્ચય છે, ત્યારે તે માટે કરવામાં આવતી સમ્યક્ જતના સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ એ વ્યવહાર છે. આ આત્મા અનાદિશાળથી નિગોદમાં હતા, એ નિગોદમાંથી નીકળી જન્મ મરણ કરતાં કરતાં વર્તમાનમાં મનુષ્યના ભવ સુધી પહોંચ્યો. તેમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને ચાલુ રહેલા હોય છે. નિગોદથી માંડીને અસંજી પંચેન્દ્રિયના ભવ સુધી તે નિશ્ચય વ્યવહાર અશુભ અને લગભગ અવ્યક્ત દશાના હોય છે. સંજિ-પંચેન્દ્રિયના ભવમા જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વનું ઝેર છે ત્યાં સુધી એ નિશ્ચય વ્યવહાર આલોભ, અનાલોભ (વ્યક્ત-અવ્યક્ત) બંને પ્રકારના હોવા છતાં અશુભ હોય છે. નિગોદમાંથી નીકળીને અનુક્રમે સંજિપંચેન્દ્રિયપણાની હદ સુધી આત્મા પહોંચ્યો હોય, અને સંજિ-પંચેન્દ્રિય સુધી પહોંચેલ આત્માઓમાં જે આત્માઓ લભ્ય હોય તેમ જ છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તનમાં જેમનો પ્રવેશ થયો હોય, એટલે કે હવે પછી એક પુદ્ગલપરાવર્તન જેટલો સંસાર જેઓનો બાકી હોય તે આત્માઓ ‘સંજીવતી ચારી’ના ન્યાયે ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં-ધર્મના અનુશાનોમાં જોડાય છે. એક વાત નહોતી કે-સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા ત્રિવાય સુક્ષિપ્ત કિંવા આત્મશુદ્ધિની રમણતાનું વાસ્તવિક લક્ષ્ય કોઈ પણ આત્માને પ્રગટ થતું નથી અને તેથી સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પહેલાંનો વ્યવહાર અશુભ તેમ જ અશુદ્ધ હોય છે, એ વાત બે કે બરાબર છે, પણ તેટલા માત્રથી ઉચિત ધર્મપ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર નકામો છે. એવું માનવાની જરા પણ જરૂર નથી. “સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા ત્રિવાય કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ મોક્ષનું કારણ નથી બનતી” એ લાવવાળા વાક્યો શાસ્ત્રોમાં જે લખાયા છે, તેનો અર્થ ધર્મપ્રવૃત્તિના વ્યવહારને તિલાંજલિ આપવી એવો નથી. તેનો ભાવ તો એ છે કે-“જે કોઈ શાસ્ત્રનિહિત ધર્મપ્રવૃત્તિ કરે તેમાં આત્મરમણતાનું લક્ષ્ય રાખો” એ જગતિ માટેની સૂચના છે. કોઈ દર્દી માણસ કુશલ વૈદ્યની દવાનો ઉપયોગ કરવા સાથે પથ્ય ન પાળતો

હોય, તે દર્દી મનુષ્યને કુશલ વૈદ્ય અથવા સગાસંબંધીઓ એમ કહે કે- “પથ્ય ન પાળવું હોય તો દવા વાપરવી નકામી છે” એ કથનને! અર્થ એ નથી થતો કે-દર્દીએ દવા છોડી દેવી. એ કથનનો ભાવ તો એ છે કે-દવા બરાબર કરો અને સાથે સાથે સમુચિત પથ્ય પાળો. લાંબા વખતના દર્દીને પ્રારંભમાં પથ્ય પાળવું ગમતું નથી, તે જ પ્રમાણે અનંતકાળથી પરભાવની રમણતામાં જ વર્તતા આત્માને ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોની શરૂઆતથી જ આત્મરમણતાનું લક્ષ્ય નથી પ્રગટ થતું, પરંતુ આત્મા લાયક હોય અર્થાત્ ભવ્ય હોય, ભવ્યત્વદશાનો પરિપાક થવાની તૈયારી હોય તેવા આત્માઓ ઉચિત ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પરાયણ રહે તો એક, બે, પાંચ કે પંદર ભવે પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્મરમણતાનું લક્ષ્ય જાગે છે. જે આત્માને નિગોદમાંથી નીકળ્યા બાદ ભવિતવ્યતાના થોગે વિભાવ અને વિભાવના સાધનાનું વાતાવરણ વધુ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થતાં દર્શનમોહનીય-મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મ વધુ સ્થિતિ-રસવાળું વારંવાર બંધાયેલું હોય છે, તેવા આત્માઓને એક, બે ભવની ઉચિત ધાર્મિક પ્રવૃત્તિથી સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતું નથી. અવળો પુરુષાર્થ વધુ પ્રમાણમાં જેને થયો હોય તેવા આત્માઓને સમ્યક્ત્વાદિ પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક ભવો સુધી ઉચિત ધર્મવ્યવહાર કરવો પડે છે. વડોદરાથી સુરત જવાની ઇચ્છા રાખનાર કોઈ મુસાફર અજ્ઞાન-દશા અંગે દક્ષિણ દિશામાં ચાલવાને બદલે ઉત્તર દિશામાં ચાલતો થાય, દિવસોના દિવસો અને મહિનાઓ સુધી ‘આજ સુરતનો માર્ગ છે’ એવી ભ્રાન્તિવડે મારવાડ જંકશન કે અજમેરથી પણ આગળ નીકળી જાય, એ મુસાફરને અજમેર ગયા બાદ પોતાની અવળો ચાલતું ભાન આવવા છતાં પુનઃ સુરત તો નહિં પણ વડોદરા-પોતાના વતનમાં પહોંચતા કેટલા દિવસો અને મહિનાઓ જોઈએ? મહિનાઓ સુધી અવળી દિશામાં ચાલનાર શું બે, ચાર કલાકમાં વડોદરા અને સુરત પહોંચે ખરો? તમો બધા ય એમ જ કહેશો કે અજમેર સુધી અવળી ચાલ થયા બાદ પુનઃ વડોદરા પહોંચતાં તેટલો જ સમય જોઈએ. હા, અજમેરથી વડોદરા બે ચાર કલાકમાં પણ પહોંચાય પરંતુ ક્યારે કે-એરોપ્લેન જેવો ગતિમાં વેગ આવે ત્યારે. સામાન્ય ચાલથી બે ચાર કલાકમાં પુનઃ વડોદરા ન અવાય. આપણી દશા તો એ છે કે-અવળી ચાલમાં એરોપ્લેન જેવો વેગ છે અને સવળી ચાલમાં કીડી જેવી મંદ ગતિ છે.

ખૂબ જ રસથી કર્મબંધનનો પ્રવૃત્તિ કરનારને એક, બે ભવની સામાન્ય

ધર્મપ્રવૃત્તિથી આત્મરમણતા ન પ્રગટે

ઘરના કે દુકાનના કામકાજમાં કેટલો રસ છે? અને સામાયિક કે ખૂબ વગેરે આત્મસાધનની પ્રવૃત્તિમાં કેટલો રસ છે? જરા આત્માને પૂછશો એટલે જરૂર જવાબ મળશે. આપણે તો કર્મબંધનના કારણોમાં ખૂબ ખૂબ રસ રાખીને એક, બે ભવની સામાન્ય ધર્મપ્રવૃત્તિથી આત્મરમણતા પ્રગટ કરવી છે. એ ક્યાંથી બને? મારુંદેવા માતા જેવી આપણી દશા હોય તો તો એકજ ભવના સદ્આલંબનથી આત્મરમણતાની રુચિ ઉપરાંત આત્મરમણતામાં ટકાવ, તેમાં સ્થિરતા અને કેવલજ્ઞાનાદિ શુભો પણ પ્રગટ થઈ જાય. મારું દેવા માતાનો જીવ અનાદિ નિગોદમાંથી નીકળી કેળના ભવમાં આવ્યો, કેળના ભવમાંથી

અનંતરપણે મારુદેવા માતાનો ભવ થયો. અનાદિનિગોદમાં એકેન્દ્રિયપણું અને કેળના ભવમાં પણ એકેન્દ્રિયપણું હતું. એકેન્દ્રિય હોવાને વીર્યનો ક્રિયાક્રમ અલ્પન્ત મંદ હોય છે. મનોયોગ, વચનયોગનો તો અભાવ છે. આ એકેન્દ્રિયના ભવમાં મિથ્યાત્વમોડનો વધુમાં વધુ સ્થિતિ-ગંધ એક સાગરોપમ જેટલો જ હોય છે. એકેન્દ્રિય હોવાને કપાય નહિ અનંતાનુગંધી છે, પરંતુ એ સ્વરૂપે અનંતાનુગંધી કપાયો, ઉપયોગ વીર્યની અતિઅડપનાને અંગે, પ્રવૃત્તિમાં અત્યંત મંદ કોટિના હોય છે અને તેથી મિથ્યાત્વમોડનો સ્થિતિગંધ એક સાગરોપમથી વધુ થતો નથી. એકેન્દ્રિય હોવાને જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મનો હું સાગરોપમ જેટલો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિગંધ છે. નામ અને જોત કર્મનો હું સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિગંધ છે અને મોડનીય કર્મનો એક સાગરોપમ જેટલો વધુમાં વધુ સ્થિતિગંધ છે. જેમ સ્થિતિગંધ અડપ છે, તે જ પ્રમાણે રસગંધ પણ ઓછો છે. રસગંધમાં કારણ લેશ્યા છે. એકેન્દ્રિય હોવાને પ્રાયઃ કુંચ, નીલ અને કાષોત એ ત્રણ અશુભ લેશ્યા હોય છે, પરંતુ એ લેશ્યાઓમાં તીવ્રતા નથી. અશુભ લેશ્યાગ્રન્ય રસ અશુભ હોય, પણ એ રસમાં એવી તીવ્રતા ન હોય. સંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય હોવાને તો ત્રીશ કોડકોડી, વીશ કોડકોડી અને સિત્તેર કોડકોડીનો દીર્ઘ સ્થિતિગંધ થઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે અશુભ લેશ્યાની તીવ્રતા અંગે અશુભ રસમાં પણ તીવ્રપણું થાય છે. મારુદેવા માતાને સ્થિતિસત્તા અડપ હતી. પ્રદેશોની સત્તા પણ અડપ હતી. રસગંધ પણ અડપ હતો. એકેન્દ્રિયના જોવા અને મારુદેવાનો ભવ એ જાને વચ્ચે ભવિતવ્યતાના યોગે ખીજ કાઢી લેવો કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ન હતો, જેથી કર્મોની સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશમાં વધારો થયો નથી. મારુદેવાના ભવમાં પણ તે કાળના (અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાનો છંડો) પ્રભાવે કપાયની તીવ્રતા ન હતી. આવા કારણે મારુદેવામાતાને હસ્તિના રકંધ ઉપર બેઠા બેઠા ભગવાન શ્રી કૃપભદ્રેશ્વામીના પ્રથમ સમવસરણુનું અવલોકન કરવા દ્વારા અનિત્ય ભાવનાના યોગે કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

સ્વાભાવિક રીતે અથવા અતુલ્ય પુરુષાર્થવડે જે આત્માને કર્મસત્તા ખૂબ ઓછી છે, તે આત્માને સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર તેમ જ કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રગટ કરવામાં હવે વધુ પ્રબલ પુરુષાર્થની અને બાહ્ય સાધનોના અવલંબનની એટલી જરૂર નથી રહેતી. ભવચક્રમાં ભટકતા સંજ્ઞિપંચેન્દ્રિયના ભવ જેને વધુ થયા છે અને આહારસંજ્ઞા, લયસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા તેમ જ પરિગ્રહસંજ્ઞાની પ્રબલતા અંગે જે આત્માએ કર્મોની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશો ખૂબ જ એકઠાં કર્યાં છે, તેવા આત્માને આત્મરમણતાની રૂચિ પ્રગટાવનાર સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થવું એ સહજ વાત નથી. એ ગુણ પ્રગટાવવા માટે તો આપણા જેવાને અનેક ભવો પર્યંત ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે. ઉચિત એવી ધર્મની પ્રવૃત્તિ ભલે ગમે કે ન ગમે, સ્વતંત્ર લક્ષ્ય બગે કે ન બગે; પણ એ મંગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિને વળગી રહેવું એ આપણા કલ્યાણને અસાધારણ ઉપાય છે. એ રીતે આપણા માટે પ્રથમ વ્યવહાર અને પછી નિશ્ચય છે.

શાસ્ત્રવિહિત મંગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિનો લોપ કરનારા સિદ્ધાન્તપાપી છે.

આજના નિશ્ચયવાદીઓ મંગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિને ‘જડની ક્રિયા’ જેવા અનુચિત

શબ્દોથી સંબોધે છે. અને “ આવી જડ ક્રિયાઓ તો આ છુવે અનંતી વાર કરી, મેરુપર્વત જેવડો મોટો ઢગલો થાય એટલા આજ સુધીમાં ઓઘા લીધા, પણ એવી જડ ક્રિયાઓ તથા એવા ઓઘાઓથી કાંઈ પણ આત્મકલ્યાણ થયું નહિં ” એવા અમ્મખંદ્ર યથેચ્છ પ્રલાપો ઉન્મત્ત આત્માની માફક ઉચ્ચારે છે. પણ તેવા ઉન્માદીઓની જાળમાં મહાતુલાવો ! કોઈ દિવસ ફસાશે નહિં. સામાયિક, પૌપથ જેવી શાસ્ત્રવિહિત મંગલમય ધર્મ-પ્રવૃત્તિનો લોપ કરનારા સિદ્ધાન્તપાપીઓ છે. એ ઉન્માદીઓને પરમોપકારી પરમ-કૃપાલુ આગમોદ્ધારક આચાર્ય લગવંત પૂજ્યપાદ સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજે સિદ્ધાન્ત-પાપી તરીકે જ વારંવાર સંબોધ્યા છે. જેન સિદ્ધાન્તનું ખૂન કરનારા સિદ્ધાન્તપાપીઓ ન કહેવાય તો શું કહેવાય ! જેનેતર દર્શનથી બચવું સહેલું છે. પણ જેન નામધારી આવા સિદ્ધાન્તપાપીઓથી બચવું ઘણું જ દુર્લભ છે. એ સિદ્ધાન્તપાપીઓની છાયા લેવામાં પણ પાપ છે. એ સિદ્ધાન્તપાપીઓનો ઉપદેશ સાંભળવા જવું એટલે ઉન્માર્ગને પોષણ આપવા જવું. એક બાબુથી એ પામરો ધર્મપ્રવૃત્તિને જડની ક્રિયા કહે છે. બીજી બાબુ પોતાને ત્યાં સવારથી રાતના નવ-દશ વાગ્યા સુધી એક સરખી વ્યાખ્યાન વાંચવાની, વ્યાખ્યાન સાંભળવાની, મંદિરમાં જઈ સ્તુતિ-ભક્તિ-પ્રાર્થના કરવાની ક્રિયાઓ તો ચાલુ જ હોય છે. એ જડની ક્રિયા છે કે ચેતનની ? અને વ્યવહારની કશી જરૂર ન હોય તો આ બધો ય વ્યવહાર નહીં તો બીજું શું છે ? આ તો “ આપક્ટી લાપસી અને પરાઈ કુસક્ટી ” એના જેવી વાત છે. “અમો જે કરીએ તે સાચી ક્રિયા, ચેતનની ક્રિયા અને સાચો વ્યવહાર, બીજો જે કરે તે જડની ક્રિયા, ખોટી ક્રિયા અને અશુભ વ્યવહાર ” લગભગ આ જાતની જ એ ઉન્માદીઓની માન્યતા છે. હજારો વર્ષોથી ચાલી આવતી મંગલમય આવશ્યક ક્રિયાઓ અને ગણધર મહર્ષિઓએ રચેલાં આવશ્યક ક્રિયામાં ઉપયોગી સૂત્રો એ સિદ્ધાન્તપાપીઓને નથી ગમતાં. એ નિશ્ચયવાદીઓને એમાં ખામી લાગે છે. પોતાની ખામીઓનું જેને ભાન ન હોય તેને બીજાઓની-પૂર્વના ગણધરાદિ આચાર્યલગવંતોની ખામી લાગે એટલે પોતે પ્રતિક્રમણ પદ્ધતિ નવી ઊભી કરી, પ્રતિક્રમણનાં સૂત્રો પણ નવાં બનાવ્યાં. શ્રદ્ધાસંપન્ન વર્ગે એવા નિશ્ચયવાદીઓથી ખૂબ જ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. જે જરા પણ ગદ્ગદતામાં રહેવાયું અને ભદ્રિકભાવે બે પાંચ વાર એ નિશ્ચયવાદીઓના વાતાવરણમાં લળાયું તો ભલકલા આત્માઓ ને ફસાઈ જતાં વાર નથી લાગતી. એ નિશ્ચયવાદીઓના પંથમાં નથી સામાયિકની જરૂર કે નથી ત્રત પદ્યબાણ કિંવા તપશ્ચર્યાનાં જરૂર. ‘ આત્માને ઓળખો એટલે મોક્ષ હાજર છે. ’ આવું તેમનું એકાન્ત પ્રતિપાદન છે. આવો સગવડીઓ ધર્મ સહેજે પ્યારો લાગે પણ ધ્યાન રાખજો કે એ ધર્મ નથી, પરંતુ મહાન્ અધર્મ છે-મહામિથ્યાત્વ છે.

ઓઘદષ્ટિથી પણ સુવિહિત ધર્મવ્યવહાર કરનાર ભવ્ય આત્મા સુક્તિનો અધિકારી છે.

આપણા જેવા આત્માઓ માટે તો વર્તમાનમાં એક જ કલ્યાણનો માર્ગ છે કે પૂજ્ય-ગણધર લગવંતો અને ત્યારબાદ જનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ, સિદ્ધસેન દિવાકર, હરિભદ્રસૂરિજી

મહારાજ, કિમચન્દ્રસૂરિમહારાજ, જગદ્ગુરુ હીરસૂરિમહારાજ વગેરે પુણ્યપ્રવર સુવિદિત મહાવિદ્વાંસો જે પ્રમાણે કહી ગયા છે, શાસ્ત્રમાં લખા ગયા છે. છેલ્લે છેલ્લે લગભગ અઢીસો વર્ષ અગાઉ થયેલા ન્યાયાચાર્ય ન્યાયવિશારદ મહોપાધ્યાય પૂ. શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે સંસ્કૃત પ્રાકૃત અને મરઘ શુજ્જતી ભાષામાં જે સાર્ગદર્શન આપ્યું છે તે પ્રમાણે યથાશક્તિ ચક્રવા પ્રવાસ કરવો. આવીઅવળી ખીંછી વાતો ન સ્વાખ્યવી. એમ થશે તો જ આ કપરા કામમાં થોડું પડતું આત્મસાધન થઈ શકશે. વ્યવહાર પહેલો કે નિશ્ચય પહેલો? આ બાબત માટે પૂ. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજએ નાના મોટા સહુ કોઈ સમજી શકે તેવી શુજ્જતી ભાષામાં કહ્યું છે કે —

નિશ્ચયદષ્ટિ હૃદય ધરીજી, પાળે જે વ્યવહાર;
પુન્યવંત ને પામશેજી, ભવસમુદ્રનો પાર.

હૃદયમાં મોક્ષપ્રાપ્તિથી નિશ્ચયનું લક્ષ્ય રાખીને જે કોઈ સંવ્યાત્મા શાસ્ત્રાવલિત ધર્મ-પ્રવૃત્તિને વ્યવહાર આચરશે તે પુન્યવંત આત્મા ભવસમુદ્રનો પાર પ્રાપ્ત કરશે અર્થાત્ મોક્ષનો અધિકારી થશે પ્રાયશ્ચિક અવસ્થાનાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં નિશ્ચયનું લક્ષ્ય ન પડતું હોય. પ્રાયશ્ચિક અવસ્થાના તો ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ પડતું શાસ્ત્રાવલિત ન હોય એમ છતાં જે કાયદો એટલે જરૂર છે, તે આત્મા શરૂઆતના ઔષ્ણદૃષ્ટિથી ધર્મની આરાધના કરતો કરતાં શાસ્ત્રાવલિત ધર્મપ્રવૃત્તિમાં જોવાય છે. અને પરિણામે આત્મરમણતાના લક્ષ્યસ્વરૂપ નિશ્ચય પડતું પ્રગટ થાય છે એટલે આપણા મારે તો એક જ માર્ગ નહીં થયો કે જેમાં મહારે વ. પ. પરંતુ નકોના ત્યાગની કિંવા ઓછા કરવાની વાત હોય એવી ધર્મક્રિયાનાં આત્માને જોવી દેવો એ ધર્મપ્રવૃત્તિથી સુધૈર્ય આત્માને લાલ જ છે. કદાચ તાત્કાલિક લાલ ન દેનાર તો પડતું નુકસાન તો નથી જ એ નહીં વાત છે. સામાયિક, પૂજા કે પ્રતિક્રમણ કરનાર વિવિધતા નહીં અથવા લક્ષ્યની બાંધીને અંગે ભલે યથાર્થ દ્રશ્ય ન પ્રાપ્ત કરી શકે, પરંતુ એ પ્રવૃત્તિથી આત્માને નુકસાન તો નથી જ પરંતુ થોડો પડતું લાલ છે. જ્યારે સામાયિક વગેરે ધર્મપ્રવૃત્તિથી વચિત રહેનારને તો નુકસાન ચાલુ જ છે, મારે મારા બંધુઓ! જેન શાસ્ત્રને પ્રાપ્ત કર્યા નહિ નિશ્ચયના ઓઠા નીચે ધર્મપ્રવૃત્તિથી-પૂજા, સામાયિક, દેવદર્શન, માપરખડનાતુરી વચિત ન રહેવો, કિતુ જેન અને તેમ વધુ ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવા દ્વારા આત્માના કર્મનગ્ર સદે કરવા પ્રયત્નશીલ બનવો. નિશ્ચયની સાથે વ્યવહાર ન હોય તો અજ સુરી ચાલત દરજી છે તે દરે જ નહિં. નિશ્ચયના લક્ષ્યવાળો ધર્મપ્રવૃત્તિવડે જ આજ સુરી વીર શાસન જયવતું રજું છે અને પંચમગળના છેડા સુધી જયવતું રહેવાનું છે.

દૃષ્ટિમાં નિશ્ચય આવવો તે જુદી વાત છે અને નિશ્ચયની હદ આત્મામાં પ્રાપ્ત થવી તે જુદી વાત છે

ખીંછી એક વાત પડતી આ વિષય અંગે સમજવાની જરૂર છે. નિશ્ચયદષ્ટિ પ્રાપ્ત થવી એ નિત્ય જાનવ છે અને એ દૃષ્ટિ પ્રમાણે આત્માને તે હદે પહોંચાડવો એ જુદી બાબત

છે. ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે દષ્ટિમાં અર્થાત્ લક્ષ્યમાં નિશ્ચય પ્રગટ થાય છે અને એ નિશ્ચયદષ્ટિથી મોક્ષ મેળવવા તરફ તે આત્માનું ધ્યેય પ્રગટે છે, પણ એટલું ધ્યેય પ્રગટ થવા માત્રથી તે આત્મા મોક્ષે પહોંચી ગયેલો ગણાતો નથી. લાડવા ખાવાની ઈચ્છા માત્રથી મોઢું ગળ્યું થતું નથી, પણ તેને લાયક સાધનસામગ્રી લેગી કરાય, લાડવા ખનાવાય અને લોજનક્રિયા થાય તો જ મોઢું ગળ્યું થવા સાથે પેટ ભરાય છે. તે જ પ્રમાણે ચતુર્થગુણસ્થાનકે દષ્ટિમાં નિશ્ચય અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેને લાયક સદ્વ્યવહાર આચરવામાં ન આવે ત્યાં મુર્ખી મોક્ષની પ્રાપ્તિ નથી થતી. દ્રવ્ય, લાવ જન્ને પ્રકારના ચારિત્રની આરાધના થાય, અપ્રમત્ત દશાએ પહોંચાય, ક્ષપકશ્રેણી ઉપર આરોહણ થાય, ખારમ! ગુણસ્થાનકના અંતે જ્ઞાતાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાય એ ત્રણેય ઘાતીકર્મોનો ક્ષય થાય ત્યારે જ આત્માને કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રગટ થાય છે. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ પણ પૂર્વસંચિત કર્મોની આવીઓ ઉનારવા કેવલી ભગવંતને ધર્મદેશના, આહાર-વિહાર વગેરે પ્રવૃત્તિ ચાત્રુ હોય છે અને એ પ્રમાણે બધાં જ વ્યવહાર થાય ત્યારે જ મોક્ષ મળે છે. કેવલી ભગવંતોને પણ વ્યવહાર છે તો આપણા જેવા જીવો માટે તો શું કહેવું ? લક્ષ્યમાં નિશ્ચય અને આચરણનાં વ્યવહાર હોય તો જ દષ્ટિ સિદ્ધ થાય છે. અપેક્ષાએ દષ્ટિમાં-લક્ષ્યમાં નિશ્ચયનું સ્થાન ભડે પ્રથમ હોય પરંતુ પ્રાપ્તિમાં તો વ્યવહારની પાછળ જ નિશ્ચય હોય છે, એ નક્કી વાત છે. વળી એક રથના એ પેડાંમાથી કયું પહેલું ચાલે ? અને કયું પછી ચાલે ? એમ જો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો શું જવાબ આપશે ? જન્ને પેડાં સાથે જ ચાલે એમ કહેશે કે બીજું કાંઈ ? જેમ રથનાં જન્ને પેડાં સાથે જ ચાલે છે. તે જ પ્રમાણે મુક્તિમાર્ગનો આરાધના કરનાર ભગ્યાત્માને નિશ્ચય અને વ્યવહાર અપેક્ષાએ વિચારીએ તો સાથે જ હોય છે. આ થી ભગવતી સૂત્રમાં પહેલાં શતકના પ્રથમ ઉદ્દેશના પ્રારંભમાં ચલમાણે ચલિષ વગેરે જે સૂત્રો આવવાના છે, તે આ અપેક્ષાએ જ કહેવાયેલા છે. જે સમયમાં વ્યવહાર તે જ સમયમાં નિશ્ચય અને જે સમયમાં નિશ્ચય તે જ સમયે વ્યવહાર હોય છે. મોક્ષની વાસ્તવિક પ્રાપ્તિ ભડે ચૌદમા ગુણસ્થાનક બાદ હોય, પરંતુ આત્મા જ્યાં ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે આવ્યો અને અમુક અંશે પણ લાવથી વિરતિમાં જોડાયો એટલે તેટલા પ્રમાણમાં તે આત્માનો મોક્ષ થઈ ચૂક્યો છે. “ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા કાયાથી ભડે સંસારમાં હોય પણ મનથી તો મોક્ષમાં જ છે.” આવા લાવાર્થવાળા જે શાસ્ત્રીય વચનો છે તે આ અપેક્ષાએ જ કહેવામાં આવ્યા છે. જમાલીને મિથ્યાત્વનો ઉદય થતાં ‘ચલમાણે ચલિષ’ વગેરે સૂત્રો અંગે ચિત્ત શંકિત જન્યું. ચાલવા માંડ્યું તે ચાલ્યું, કરવા માંડ્યું તે કર્યું, એ વાત કેમ સંભવે ? કોઈ પણ કાર્યની સમાપ્તિ કાર્યનો પ્રારંભ થયા બાદ કાર્ય સંપૂર્ણ થાય ત્યારે ગણાય. પણ કાર્યનો પ્રારંભ થતાંની સાથે જ તે કાર્ય થયું એમ કેમ મનાય ? જમાલીની આ માન્યતા સ્ત્રુદ્ધ બુદ્ધિએ ખરાબર લાગે, પણ એ બાબત જો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવડે નયવાદની અપેક્ષાએ વિચારવામાં આવે તો ચાલવા માંડ્યું તે ચાલ્યું, કરવા માંડ્યું તે કર્યું, એ વાક્યો ખરાબર સાચા લાગશે. જે સમયે કાર્યનો પ્રારંભ થયો તે અને ત્યાર પછીના સમયમાં ચતુર્કિંચિત્ પણ કાર્ય જો ન જ થતું હોય તો અંતિમ સમયે એ કાર્ય કેમ પૂર્ણ થઈ શકે ? કાર્યના પ્રારંભસમયે અને ત્યાર પછીના સમયોમાં કાર્યની પૂર્ણતા નથી. પૂર્ણતા તો અંતિમ સમયે જ હોય છે, એમ છતાં પ્રારંભસમય અને પછીના સમયોમાં અંશે અંશે કાર્ય અવશ્ય થતું જાય છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ

સમાપ્તિના અતિસમયે કાર્યની પૂર્ણતા ગણાય, પણ નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ પ્રતિસમયે કાર્ય થતું જાય છે.

અપેક્ષાએ પ્રથમ વ્યવહાર પછી નિશ્ચય, અપેક્ષાએ પ્રથમ નિશ્ચય અને પછી વ્યવહાર અને અપેક્ષાએ નિશ્ચય વ્યવહાર બન્ને સાથે.

મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે પણ એ જ વ્યવસ્થા છે. આત્મામાં સમ્યગ્દર્શન જ્યાં પ્રગટ થયું અને સુજિતનું લક્ષ્ય જાગૃત થયું. ત્યાર બાદ કરવામાં આવતી નાની મોટી કોઈ પણ સુવિધિત ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ સકામનિર્જરાનું કારણ બને છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં સકામનિર્જરા થાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે આત્માનો મોક્ષ થતો જાય છે. આ અપેક્ષાએ નિશ્ચય અને વ્યવહાર સાથે જ હોય છે. એકમે શુભુચ્ચાનકે આત્મા પહોંચે એટલે હવે વ્યવહારનું કશું પ્રયોજન નથી. જે નગરમાં તમારે જવું હોય તે નગર તરફ ચાલતાં ચાલતાં તે નગરમાં તમે પહોંચી જાઓ, પછી ચાલવાની કિયા બંધ થાય છે, માટે અપેક્ષાએ વ્યવહાર પ્રથમ છે અને પછી નિશ્ચય છે, અપેક્ષાએ પ્રથમ નિશ્ચય અને પછી વ્યવહાર છે અને અપેક્ષાએ નિશ્ચય વ્યવહાર બન્ને સાથે છે. જ્યાં સુધી આત્માને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત નથી થયું ત્યાં સુધી ઓવદષ્ટિએ પણ થતા ધર્મક્રિયાનો વ્યવહાર પ્રથમ છે, અને ત્યારબાદ જ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતા નિશ્ચયનું લક્ષ્ય પ્રગટે છે. કોઈ પણ આત્મા જ્યારે જ્યારે મોક્ષમાર્ગની આરાધના તરફ વળે છે ત્યારે ત્યારે પ્રથમ તો કિંન્ના વગેરે અશુભ વ્યવહારનો ત્યાગ કરી શુભ વ્યવહારમાં જોડાય છે, અને શુભ વ્યવહારમાં જોડાયા બાદ જ તે આત્માને નિશ્ચયનું લક્ષ્ય પ્રગટે છે, નિશ્ચયના લક્ષ્ય વિનાનો શુભ વ્યવહાર સર્વથા નફાનો જ જે માનવામાં આવે તો તો કોઈ પણ આત્માને નિશ્ચયનું લક્ષ્ય પ્રગટ થવાનો અવકાશ જ નથી. નિશ્ચયનું લક્ષ્ય પણ અંતરમાંથી જ પ્રગટાવવાનું છે તે માટે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ તો કરવી જોશે ને? યોગની આઠ દષ્ટિ પૈકી પાંચમી સ્થિરા દષ્ટિમાં સમ્યગ્દર્શન હોય છે અને સમ્યગ્દર્શન હોય ત્યારે જ સુજિતનું યથાર્થ લક્ષ્ય પ્રગટ થાય છે, તો પછી એ પાંચમી સ્થિરા દષ્ટિ પહેલાંની ત્રિમા, તારા વગેરે ચાર દષ્ટિઓ અને તેને માટે કરવામાં આવતો, દેવાધિદેવને નમસ્કાર પ્રણામાદિ સદ્વ્યવહાર સર્વથા શું નફાનો માનવો? જરા બુદ્ધિને સ્થિર કરી, દુરાચરને છોડી ઘડને વિચાર કરવામાં આવે તો બધી વાત બરાબર બંધ બેસે તેવી છે.

આપણે તો આ બધા ય વિવેચનમાંથી એક જ ચાર ગ્રહણ કરવાનો છે કે-માનવ જન્મ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુલ, પચેન્દ્રિયની પૂર્ણતા અને સર્વોત્તમ જૈન શાસન મળ્યા બાદ સુવિધિત આચર્યકાદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં જેટલો બને તેટલો વધુ ઉદ્યમ કરવો અને તેમાં આત્મકચ્છાણનું લક્ષ્ય રાખવું. મહાનુભાવો! આ પ્રમાણે શુભ વ્યવહાર આચરવાથી આપણો આત્મા જરૂર સુજિતો અધિકારી થશે. દમસ્કાર નામના મહાસુનિનું દષ્ટાંત જરા સાંભળશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એ ઉત્તમ આત્માને કેવો વૈલવ મળ્યો હતો? અને એ વૈલવનો ત્યાગ કરી, ચારિત્રનો સ્ત્રીકાર કરી, તપ અને સંયમના વ્યવહારવડે તે જ લવમાં કેવી રીતે કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કયું?

તપ અને સંયમના શુભ વ્યવહારવડે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનાર દમસાર મહાસુનિ

શાસનપતિ શ્રમણલગવાન્ મહાવીરપ્રભુ આમાનુષામ વિહાર કરતા એક અવસરે કૃતાંગલા નામની નગરીની બહાર ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. નગરીમાં સિંહરથ નામે રાજા છે, દમસાર નામે એ રાજાને પુત્ર છે. પરમાત્મા મહાવીર દેવ પધાર્યાની વધામણી મળતાં રાજા તથા રાજપુત્રના રોમ-રોમ વિકસ્વર થાય છે. ઉત્તમ આત્માઓને દેવ, ગુરુ અને ધર્મની આરાધનાના નિમિત્તો મળે એટલે હર્ષ અને આનંદની ભિન્નિઓ ઉછળા મારે. ‘હું ધર્મી છું કે અધર્મી છું’ એ પ્રશ્નનું સમાધાન આત્મા પોતે જ કરી શકે છે. સંસાર અને સંસારમાં રખડાવતારા કંચન, કામિની અને કાયા વગેરે ઉપર જો આત્માને ખૂબ જ રાગદશા પ્રગટ થતી હોય તો સમજવું કે શુદ્ધ ધર્મ અને આત્માને હજી ઘણું અંતર છે. મોક્ષ અને મોક્ષના સાધનો દેવ, ગુરુ તેમ જ ધર્મ ઉપર આત્માને અંતરમાંથી પ્રેમ ઉભરાતો હોય, અને યથાશક્તિ રત્નત્રયીની આરાધના તરફ ભિન્નિઓ ઉછળતી હોય તો સમજવું કે આત્મા, ધર્મ સન્મુખ છે, ધર્મથી વાસિત છે, હવે ધર્મ અને આત્માને બહુ અંતર નથી. ધર્મક્રિયા કરવા માત્રથી ‘હું ધર્મી છું’ એમ સમજી-માની લેવાની જરૂર નથી. પણ સંસાર અને સંસારના સાધનો ઉપરથી રંગ-રાગ ઘટે તેમ જ મોક્ષ અને મોક્ષના સાધનો ઉપર સાચો રાગ પ્રગટ થાય ત્યારે સમજવું કે ધર્મની વાસ્તવિક જ્યોતિનો અંશ પ્રગટ થયો છે. રાજા સિંહરથ અને રાજકુમાર દમસારને લગવંત મહાવીર પ્રભુની પધરામણીના વધામણાં મળતાં હૈયું હર્ષથી નાચી ઊઠ્યું છે. “આજે અમારો પરમભાગ્યોદય બાગ્યો કે ભવોદ્ધાધતારક મહાનિર્યામક લગવાન્ દેવાધિદેવ પોતે અમારા આંગણે પધાર્યા. આજે અમારે આંગણે સોનાનો સુરજ ઊગ્યો. આજે અમારે આંગણે કલ્પવૃક્ષ ફૂલ્યો.” આવા ઉત્તમ વિચારોથી પિતા-પુત્ર ખૂબ આનંદમાં મગ્ન બની ગયા છે અને મુખમાંથી અનેક પ્રકારના મંગલમય શબ્દો ઉચ્ચારે છે. પ્રભુ પધાર્યા સંબંધી નગરીમાં ઉદ્ઘોષણા કરાવે છે અને સમગ્ર પ્રજા તેમજ ચતુરંગી સેના સહિત રાજા સિંહરથ તથા દમસારકુમાર પ્રભુને વંદન કરવા માટે બાય છે. દેવાધિદેવ અરિહંત લગવંતના દર્શન-વંદન કરવાનો ઉત્તમ મનોરથ થવો એ પણ બોધિબીજની પ્રાપ્તિનું કારણ છે તો પછી ઉલ્લસિતભાવે વિશાલ પરિવાર સાથે લગવંતને વંદન કરવા જવાય, વંદન, પ્રદક્ષિણા, પર્યુપાસના ઉપરાંત અમૃતસરખી લગવંતની વાણી એકચિત્તે શ્રવણ કરાય તેમાં તો કેવો અપૂર્વ લાભ થાય !

યાસ્યામ્યાયતત્ત્વં જિનસ્ય લભતે ધ્યાયંશ્ચતુર્થં ફલં,
ષટ્તં ચોત્થિતપ્રસ્થિતોષ્ટમમથો ગન્તુપ્રવૃત્તોઽધ્વનિ ।
શ્રદ્ધાલુર્દશમં વદિર્જિનગૃહાત્ પ્રાપ્તસ્તતો દ્વાદશ,
મધ્યે પાક્ષિકમીક્ષિતે જિનપતૌ માસોપવાસં ફલમ્ ॥ ૧ ॥

“ ભાગ્યવાન્ શ્રાવક પ્રભાતમાં ઘેર બેઠા બેઠા ‘હું દેવાધિદેવના દર્શન કરવા બહુ’ એવો ઉત્તમ વિચાર કરે તેટલા માત્રમાં એક ઉપવાસનું ફળ મળે, દર્શન કરવા જવાનો મનોરથ થયા બાદ જો ભો થાય એટલે છઠ્ઠ-બે ઉપવાસનું ફળ પ્રાપ્ત કરે. માર્ગે ચાલતાં અઢમ-ત્રણ

ઉપવાસ, પ્રભુના દેરાસર પાસે આવતાં પાંચ ઉપવાસ, દેરાસરના મધ્યમાં આવતાં પંદર ઉપવાસ અને પરમાત્માની પ્રતિમાના દર્શન કરતાં એક મહિનાના ઉપવાસનું રૂળ પ્રાપ્ત થાય છે. ”

સયં પમજ્જણે પુનં, સહસ્સં ચ વિલેવણે । સયસાહસિસા માલા, અણંતં ગીયવાહુ ॥

“ભેરપીંછીથી પ્રભુપ્રતિમાનું પ્રમાજન કરતાં સો ઉપવાસનું રૂળ મળે, ચંદન-ખરાસ વગેરે સુગંધી દ્રવ્યોથી પ્રભુપ્રતિમાને વિલેપન કરવાથી એક હજાર ઉપવાસનું રૂળ મળે, સુગંધી પુષ્પોની સુંદર માળા-પ્રભુના કંઠમાં પહેરાવવાથી એક લાખ ઉપવાસનું રૂળ પ્રાપ્ત થાય અને ગીત-વાજિંત્રાદિ લાવ પૂજવડે અનંત રૂળ પ્રાપ્ત થાય છે. ”

શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલ પ્રભુદર્શન-પૂજનના રૂળો સંબંધી આ હકીકત આજના જીવોને જરા આશ્ચર્યમુગ્ધ બનાવશે, પરંતુ શ્રદ્ધાસંપન્ન બુદ્ધિવટે જે વિચારાય તો આ બાબતોમાંથી એક પણ બાબત ખોટી નથી. આ ઉપવાસના રૂળની બાબતો તો સ્વૂળ બાબત છે. હૃદયના અતિ વિશુદ્ધભાવે પ્રભુના દર્શન-પૂજન થાય તો તો નાગડેતુ વગેરે પુન્યવાન આત્મા ઓની માફક કેવલજ્ઞાનાદિ અનંત શુભોની પણ પ્રાપ્તિ થઈ જાય. આપણને તો પ્રભાતમાં પ્રભુદર્શનની પવિત્ર લાવનાને બદલે પૈસા લેગા કરવાની અપવિત્ર વૃત્તિઓ ઊભી થતી હોય, પ્રભુદર્શને જવાના વિચારો આંખ્યા બાદ ‘ થાય છે, જઈએ છીએ, શી ઉતાવળ છે ? ’ એવા એવા વિચારો પણ સાથે ચાલુ હોય, ‘ શાક લાવવાની ઝોળી લાવ, દર્શન કરવા જઈ છું ’ તો રસ્તામાંથી શાક પણ લેતો આવું. ’ આમ દર્શન કરવા જતી વખતે શાકની ઝોળી લેગી હોય ! આજના અમારા મહાનુભાવોને દેરાસર જતાં ચોખા, બદામની ઝોરણી સાથે લેવામાં શરમ આવે પણ શાકની ઝોળી લેવામાં શરમ નથી આવતી. દર્શન કરવા જતાં શાકની ઝોળી કે દૂધનો લોટો લેગો હોય. પછી તમેને રસ્તામાં પ્રભુ-દર્શનના વિચારો આવે કે શાક લેવાના વિચારો આવે ? જ્ઞાની ભગવંતોએ ધર્મક્રિયાનાં જે રૂળો કહ્યાં છે તે રૂળો તો ખરાખર જ છે, પણ આપણી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ જે રીતે થવી જોઈએ તે રીતે નથી થતી એટલે ધર્મક્રિયાના સંપૂર્ણ રૂળ આપણને નથી મળતાં. નંદન મણિયારનો જીવ વાવડીની અતિ આસક્તિના યોગે. પોતે બંધાવેલ વાવડીમાં ગર્ભજ પચેન્દ્રિય દેડકો થયો. ભગવાન મહાવીર પ્રભુની પધરામણી થયાની વાતો વાવડીએ પાણી ભરવા માટે આવેલી બહેનો પાસેથી વારંવાર સાંભળતાં નતિસ્મરણુજ્ઞાન થયું. ભગવંત મહાવીરને વંદન કરવાની દેડકાને લાવના જગી. જે દિશામાં ભગવાન મહાવીર સમવસર્યા હતા તે દિશામાં દેડકો ચાલવા માંડ્યો. પ્રભુના સમવસરણુની લગલગ નજીકમાં પહોંચ્યો. હૃદયમાં એક સરખી પ્રભુના દર્શન કરવાની તીવ્ર લાવના હતી. દેવયોગે ભગવંત મહાવીરને વંદન કરવા જતા મહારાજ શ્રેણિકના ઘોડાનો પગ એ દેડકા ઉપર આંચ્યો અને દેડકો મરણુ પામ્યો. હંયામાં પ્રભુદર્શનની લાવનાના યોગે સૌધર્મ દેવલોકમાં ઉત્તમ દેવ તરીકે એ દેડકો ઉત્પન્ન થયો. પ્રભુના દર્શન દેડકાને થયા ન હતા, હૃદયમાં પ્રભુદર્શનની લાવના જ હતી, છતાં એ અસ્ખલિત પ્રભુદર્શનની લાવનાના યોગે દેડકા જેવો આત્મા ઋદ્ધિવંત દેવ-ભવને પ્રાપ્ત કરી શકે, તો પ્રભુદર્શન કરવાની લાવના થતાં એક ઉપવાસ યાવત પ્રભુના

દર્શન થાય એટલે એક મહિનાના ઉપવાસનું ફળ મળે એ વાત કેમ ખરાબર ન હોય ? અર્થાત્ ખરાબર જ છે. ફક્ત દર્શનાદિ પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે તેને લાયક ભાવ સાથે હોવો જોઈએ. રાજા સિંહરથ તથા દમસાર કુમાર પ્રભુના સમવસરણની નજીકમાં જતાં પંચાભિગમ સાચવે છે, પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપી. વંદન કરી ઉચિત આસને બેસે છે અને પરમાત્માની મંગલમય ધર્મદેશના શ્રવણ કરે છે. ધર્મદેશના શ્રવણ કરવાથી દમસારકુમારનો આત્મા સંવેગ રંગથી ભીંજાય છે. ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની ભાવના થતાં માતપિતાની અનુમતિ લઈ ભગવંત મહાવીર પ્રભુની પાસે દમસારકુમાર ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે. જે આત્માને પૂર્વજન્મમાં રતનત્રયીની આરાધના કરવાથી કર્મસત્તા ખૂબ જ ઓછી હોય તેવા આત્માઓ એક જ વખતની ધર્મદેશના શ્રવણ કરવા માત્રમાં સંયમ ગ્રહણ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે.

સિદ્ધ ભગવંતના પંદર લેહોનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ—

શાસ્ત્રોમાં સિદ્ધ ભગવંતના પંદર લેહો જે બતાવ્યા છે, તેમાં સ્વયંબુદ્ધસિદ્ધ, પ્રત્યેકબુદ્ધ-સિદ્ધ અને બુદ્ધબોધિતસિદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારો છે. એક વાત અહિં ધ્યાનમાં રાખવાની કે સિદ્ધપર્યાય પ્રાપ્ત થયા બાદ એ સિદ્ધભગવંતોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો લેહ નથી. પંદર લેહો જે વર્ણવ્યા છે તે તો સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત થયા અગાઉની અવસ્થાને લદ્યમાં રાખીને વર્ણવ્યા છે. મોક્ષે જનાર આત્મા તીર્થંકર પદ ભોગવીને મોક્ષે ગયેલ છે કે સામાન્ય કેવલી થઈને મોક્ષે ગયેલ છે ? એ અપેક્ષાએ બે લેહો-જિનસિદ્ધ અને અજિનસિદ્ધ. મોક્ષે જનાર આત્મા તીર્થની-શાસનની સ્થાપના થયા અગાઉ મોક્ષે ગયેલ છે કે તીર્થની સ્થાપના થયા બાદ મોક્ષે ગયો છે ? એ અપેક્ષાએ બે લેહો-તીર્થસિદ્ધ અને અતીર્થસિદ્ધ. મોક્ષે જવાના સમયે આત્મા એકલો મોક્ષે ગયો કે અનેક આત્માઓની સાથે મોક્ષે ગયો ? એ અપેક્ષાએ બે વિભાગ. એકસિદ્ધ અને અનેકસિદ્ધ. મોક્ષે જતી વખતે શરીરના અંગોપાંગોનો આકાર સ્ત્રીનો હતો, પુરુષનો હતો કે નપુંસકનો હતો ? એ અપેક્ષાએ ત્રણ લેહો. સ્ત્રિલિંગ-સિદ્ધ, પુરુષલિંગસિદ્ધ અને નપુંસકલિંગસિદ્ધ. મોક્ષે જતી વખતે જૈન સાધુનો વેષ હતો ? અન્ય દર્શનીનાં સાધુનો વેષ હતો કે ગૃહસ્થનો વેષ હતો ? તે અપેક્ષાએ સ્વલિંગસિદ્ધ, અન્યલિંગસિદ્ધ અને ગૃહલિંગસિદ્ધ, એમ ત્રણ લેહો સમજવા. મોક્ષના અસાધારણ કારણસ્વરૂપ સંયમ ગ્રહણ કરવાના પરિણામ આપોઆપ થયા ? કોઈ વૈરાગ્યજનક નિમિત્ત દેખીને થયા કે તીર્થંકરાદિ કોઈનો ઉપદેશ સાંભળીને સંયમના પરિણામ થયા ? એ અપેક્ષાએ ત્રણ પ્રકારો-સ્વયંબુદ્ધસિદ્ધ, પ્રત્યેકબુદ્ધસિદ્ધ અને બુદ્ધબોધિતસિદ્ધ. આમ જુદી જુદી પૂર્વાવસ્થાની અપેક્ષાએ સિદ્ધ ભગવંતોના લેહો સમજવાના છે. અને તેમાં પણ ખરી રીતે તો બે અથવા ત્રણ લેહોમાં જ સર્વ સિદ્ધ ભગવંતોનો સમાવેશ થાય છે. અનંત સિદ્ધ ભગવંતો પૈકી કેટલાક જિનસિદ્ધ હોય અને કેટલાક અજિનસિદ્ધ હોય. અથવા એ અનંત-સિદ્ધ ભગવંતોમાંથી કેટલાક તીર્થસિદ્ધ હોય અને કેટલાક અતીર્થસિદ્ધ હોય, અથવા એ અનંત સિદ્ધોમાંથી કેટલાક એકસિદ્ધ હોય અને કેટલાક અનેકસિદ્ધ હોય. પણ લિત્તલિત્ત અપેક્ષાએ કદપેલા આ બધે લેહોથી ત્રીજા લેહવાળા કોઈ સિદ્ધભગવંતો નથી. સર્વ સિદ્ધોનો આ બે બે લેહોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. એ જ પ્રમાણે ત્રણ ત્રણ લેહોમાં પણ સર્વસિદ્ધ ભગવંતોનો અનંતભાવ સમજી લેવો. ત્રણ પ્રકારે બે બે લેહો અને ત્રણ પ્રકારે ત્રણ

ત્રણ ભેદોનો સરવાળો કરવાથી સિદ્ધતા પંદર ભેદ થાય છે. વર્તમાન સિદ્ધપર્યાયની અપેક્ષાએ એ સિદ્ધ પરમાત્માઓમાં કેઈ ભેદ જ નથી. ભેદ તો ત્યારે જ હોય કે જ્યારે ભેદ પાડનાર કર્મનો આત્માને સંયોગ હોય. કર્મનો સર્વથા ક્ષય થઈ ગયા પછી સિદ્ધ ભગવંતો ના આત્મામાં ભેદ શેનો હોય ? અનંત સિદ્ધભગવંતો આત્મસ્વરૂપની અપેક્ષાએ એક સરખા જ છે. પૂર્વાવસ્થાની અપેક્ષાએ જે જે કે ત્રણ ત્રણ ભેદોની જે વિવક્ષા કરી છે, તેમાં પણ ઘણું મંડર છે. જૈન દર્શનની વિશાળતાનું એ ભેદો દ્વારા જ્ઞાન થાય છે. શરીરની આકૃતિ પુરુષની હોય કે સ્ત્રીની હોય કિંવા કૃત્રિમ નપુંસકની હોય પણ આત્મામાં મોક્ષને લાયક સ્વભાવ દશાનો પુરુષાર્થ જો જોયો તો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં શરીરની આકૃતિ બાધક નથી થતી. આકૃતિથી પુરુષ કે સ્ત્રી કિંવા કૃત્રિમ નપુંસક મોક્ષનો અધિકારી હોઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે શરીર ઉપર વેષ જૈન સાધુનો હોય, ગિલકુલ નગ્નાવસ્થા હોય, ભગવાં વસ્ત્ર હોય કે ગૃહસ્થનો વેશ હોય તો પણ તે બાહ્ય વેશ મુક્તિમાં બાધક થતો નથી. બાહ્ય વેશ ગમે તે હોય, પણ ભાવથી જેને જૈનદર્શન પરિણમે તે આત્મા મુક્તિનો અધિકારી છે. આવી મુંદર અને કાન્તવાદની વાતો આ ભેદોમાંથી જાણવાની મળે છે.

સ્ત્રીને મોક્ષની સિદ્ધિ

સભામાંથી પ્રશ્ન:-દિગંબર સંપ્રદાયમાં તો સ્ત્રીને મોક્ષનો નિષેધ કરે છે તેનું કેમ ?

ઉત્તર:-મહાનુભાવ ! આપણે તો દમસ્કાર મુનિનું કથાનક ચાલે છે. પ્રાસંગિક સિદ્ધતા ભેદો કહેવાયા છે. તે માંભળીને તમોએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો તે બરાબર છે. અત્યારે તે બાબત વધુ વિવેચન નહિં કરતા ટૂંકમાં જ મુદ્દો સમજાવું છું. આપણા દિગંબર ભાઈઓને આપણે પૂછીએ કે સ્ત્રીને મોક્ષનો તમો નિષેધ કેમ કરો છો ? તો તે મુખ્ય બે મુદ્દા રજૂ કરશે. એક તો ‘વત્ર હોય ત્યાં મુદ્દી ચારિત્ર ન ગણાય અને સ્ત્રી સર્વથા વત્ર વિના રહી ન શકે. એટલે કે સ્ત્રીને ચારિત્રની આરાધના સંભવતી નથી અને ચારિત્ર સિવાય મોક્ષ નથી’ આ એક તેમનો મુદ્દો. બીજો મુદ્દો એ કે સ્ત્રી ગમે તેવી દુરાચારિણી હોય, પણ વધુમાં વધુ છટ્ટી નરકમાં જાય કિંતુ આત્મી નરકમાં ન જાય. જે સ્ત્રીમાં સાતમી નારકીમાં જવા યોગ્ય કર્મ બાંધવાની તાકાત નથી, એ સ્ત્રીમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ક્યાંથી હોય ? આ એમનો બીજો મુદ્દો. આ બંને મુદ્દા ઉપર બહુ જ સંક્ષેપમાં વિચારીએ. પ્રથમના મુદ્દામાં સ્ત્રી વત્ર સિવાય રહી શકે નહિં અને વત્ર હોય એટલે ચારિત્ર ન સંભવે. ચારિત્ર ન હોય તો મોક્ષ ક્યાંથી હોય ? આ તેમની બાબત સામાન્ય રીતે વિચારવામાં આવે તો પણ ઉચિત લાગે તેમ નથી. ચારિત્ર એ તો આત્માનો ગુણ છે. વત્ર વગેરે બાહ્ય પદાર્થો ચારિત્ર ગુણમાં વિદ્યાતક થાય જ એવો એકાન્ત નિયમ નથી અને જો બાહ્ય વસ્તુ ચારિત્રમાં વિદ્યાતક જ થતી હોય તો વત્રની માફક શરીર પણ આત્માથી બાહ્ય વસ્તુ છે. વત્રનો સંયોગ જેમ ચારિત્રને બાધક થાય તેમ શરીરનો સંયોગ પણ ચારિત્રમાં બાધક કેમ ન થાય ? માનો કે વત્રનો સંયોગ તમો છોડશો પણ શરીરનો સંયોગ તો છૂટે તેમ નથી. એ તો આયુષ્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે જ છૂટે, માટે વત્રાદિ બાહ્ય વસ્તુના સંયોગ માત્રથી ચારિત્રનો અભાવ માનવો એ કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. બાહ્ય વસ્તુ ઉપરની મૂર્છા, આસક્તિ, પરિચલ્લુપ્તિ

એ ચારિત્ર ગુણમાં વિધાતક છે. ‘મુચ્છા પરિગ્રહો વુત્તો’ એ દશવૈકલિકત્વું વચન છે. વસ્તુનો સંયોગ હોવા માત્રથી પરિગ્રહની કલ્પના કરવી તે સર્વથા અનુચિત છે. જો બાહ્ય વસ્તુના સંયોગ માત્રથી પરિગ્રહની કલ્પના કરવામાં આવશે તો તો તીર્થંકર ભગવંતો કે જેઓ મધ્વિસ્તનના સમવસરણમાં ધિરાજમાન થઇને ધર્મદેશના આપે છે તેમને પણ પરિગ્રહી માનવાનો પ્રસંગ આવશે, માટે ‘વસ્તુનો સંયોગ હોવા માત્રથી સ્ત્રીને ચારિત્ર ન સંભવે’ એ કથન જૈન દર્શનના સિદ્ધાન્તની અપેક્ષાએ સર્વથા અયોગ્ય છે. જૈન દર્શનનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત તો અનેકાંત છે. એ અનેકાંત દર્શન દ્રવ્યથી અન્ય લિંગીઓને પણ મોક્ષતું પ્રતિપાદન કરે તો સંયમની આરાધનામાં ઉપકારક ભુલ્કાપ્રાય વસ્ત્ર, પાત્રાદિ ઉપકરણો હોવા માત્રમાં મોક્ષનો નિષેધ કરે એ બને જ નહિ. અને એ પ્રમાણે જૈન દર્શન જો વસ્ત્ર હોવા માત્રમાં મોક્ષનો નિષેધ કરે તો અનેકાન્તવાદરૂપી મુખ્ય સિદ્ધાન્તનો જ સંગ થાય. ભાઈ! આપણું જૈન દર્શન તો એક જ વાત કરે છે કે “કષાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ.” બાહ્ય વેશમાં વસ્ત્ર હોય કે ન હોય તે સાથે મુક્તિનો સંબંધ નથી. મુક્તિનો સંબંધ તો કષાય મુક્તિની સાથે છે અર્થાત્ જ્યાં કષાયમુક્તિ છે ત્યાં જ મોક્ષ છે.

જૈનશાસનમાં સ્ત્રીને મોક્ષપ્રાપ્તિનો અધિકાર અવશ્ય હોઈ શકે છે

“ગમે તેવી દુરાચારિણી સ્ત્રી હોય છતાં છઠ્ઠી નરકે જાય, પરંતુ સાતમી નરકે ન જાય, જે સ્ત્રીમાં સાતમી નરકે જવા માટે શક્તિ નથી. તે સ્ત્રીમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે શક્તિ કેમ હોઈ શકે?” દિગંબર ભાઈઓની સ્ત્રીને મોક્ષના નિષેધ માટેની આ બીજી દલીલ છે, પરંતુ તે દલીલ પણ વ્યાજબી નથી. ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થમાં અર્થ અને કામ પુરુષાર્થ એ સંસારનું કારણ છે. કામ પુરુષાર્થની અપેક્ષાએ અર્થ પુરુષાર્થમાં પ્રાયઃ અઠાર પાપસ્થાનકતું સેવન વધુ પ્રમાણમાં છે. પુરુષને અર્થ તેમજ કામ પુરુષાર્થમાં અર્થ પુરુષાર્થની પ્રધાનતા વધુ હોય છે. એને તે કારણે વધુ પ્રમાણમાં પાપસ્થાનકતું સેવન થતું હોવાથી પુરુષ સાતમી નરકે જાય છે, સ્ત્રીના જીવનમાં અર્થ તથા કામ પુરુષાર્થ પૈકી કામની પ્રબળતા છે. અર્થ પુરુષાર્થની અપેક્ષાએ કામ પુરુષાર્થમાં પાપસ્થાનકોતું સેવન બહુલતાએ કાંઈક અલ્પ હોવાનો સંભવ છે તે કારણે સ્ત્રીનો આત્મા સાતમી નરકમાં ન જાય તો તે અનુચિત નથી. મોક્ષની પ્રાપ્તિ તો અર્થ અને કામ પુરુષાર્થનો સર્વથા અભાવ થાય અને મોક્ષનું સાધ્ય રાખીને ધર્મ-પુરુષાર્થની આરાધના થાય તો જ થઈ શકે છે. આટલી વાત જો બરાબર વિચારવામાં આવે તો “સ્ત્રી સાતમી નરકે ન જઈ શકે તે પ્રમાણે મોક્ષે પણ ન જઈ શકે” એ કથન કોઈ રીતે ઉચિત નહિ લાગે. જે આત્માના જીવનમાં વધુ પડતો અવગો પુરુષાર્થ ન હોય, તે આત્માના જીવનમાં મોક્ષને લાયક અનુકૂળ પુરુષાર્થ પણ પ્રગટ ન થાય એ વાત કેમ બને? બીજું સ્ત્રીવેદ એ જુદી બાબત છે અને શરીરનો આકાર સ્ત્રીનો એ જુદી બાબત છે. સ્ત્રીવેદનો ઉદ્ય એટલે કે જે કર્મના ઉદ્યથી પુરુષ પ્રતિ વિષયવાસના જાગે તેનું નામ સ્ત્રીવેદ, એ મોહનીય કર્મના ઉદ્યથી હોય છે અને જ્યાં સુધી એ મોહનીય કર્મના ઉદ્યજન્ય સ્ત્રીવેદનો ઉદ્ય અથવા તો પુરુષવેદનો કિંવા નપુંસકવેદનો ઉદ્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ આત્માને વીતરાગભાવ પ્રાપ્ત ન થાય અને મોક્ષ પણ ન મળે એ વાત બરાબર છે; પરંતુ નવમા ગુણસ્થાનકે

મંથ, ઉદય અને સૂતામાંથી એ વેદનો અભાવ થવા પછી સ્ત્રીના શરીરનો આકાર માત્ર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રતિબંધક થાય એ વાત કોઈ ચીન માનવા લાયક નથી. દિગંબર સંપ્રદાયના સુખ્ય ગ્રંથો પરમ્પરાગત, કપાયપ્રા ન વગેરેની સુડખટ્ટીના જંગલની પ્રાચીન પ્રતોમાં 'સંગદ' પદ હતું અને આજે પણ એ 'સંગદ' પદ તે પ્રાચીન પ્રતોમાં છે. આ પદ ઉપરથી સ્ત્રીના મોક્ષની સિદ્ધિ થાય છે. પાછળથી એ પ્રતિનો ઉત્કારો કરતી વખતે 'સંગદ' પદને કાઢી નાંખવામાં આવ્યું છે. દિગંબર સંપ્રદાયના પ્રા. પીઠસાહે આ વિષયમાં ખૂબ જ ઉકાંપોડ મચાવ્યો હતો. પરંતુ મતાગ્રહનો દોષ એ એક એવો ભયંકર દોષ છે કે સ્ત્રીના વસ્તુના પ્રત્યક્ષ પુરાવા મળવા છતાં મનાગ્રહી આત્મા સ્ત્રીના માનવા નેયાર થતો નથી. એક સ્ત્રીને મોક્ષ ન માનવામાં—એ દિગંબર સંપ્રદાયને ચતુર્વિધ સંધને બહેંકે વિવિધ સંધની માન્યતા કોની કરવી પડી. મદિવતાય પ્રતુ સ્ત્રીવેદે અવતર્યા હતા, છતાં તેમને મદદનાય તરોડે માનવા પડ્યા. ચંદનબાળા, મૃગાવતી વગેરે મોક્ષગામી મહાસ્ત્રીઓના મોક્ષનો પણ અપવાદ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. તત્પર્ય એ છે કે-પ્રભુશાસ્ત્રમાં સ્ત્રી પણ સ્તનત્રયીની આરાધનામાં ભેડાય અને કાયિક ભાવ પામે તો સુજિતી અવશ્ય અધિકાસ્થિ છે.

પૂર્વજન્મમાં જેટલી આરાધના વધુ. તેટલી વર્તમાન જન્મમાં આશ્વખતની

જરૂરિયાત ઓછી

પરમાત્મા મહાવીર હમવંતની ધર્મદેશના કૃત એક વાર શ્રવણ કરવા માત્રમાં હમસાર કુમારને ચારિત્રની ખાતરા થઈ. એ પ્રસંગ ઉપર સિદ્ધતા પંદર લેકોના વચ્ચનમાંથી સ્ત્રીને મોક્ષ હોય કે કેમ? એ પ્રશ્ન કોત્રો થયો. એટલે વચ્ચે આટલી વાત પ્રાસંગિક કહેવામાં આવી. મૂળ વાત તો સ્વયંબુદ્ધસિદ્ધ, પ્રત્યેકબુદ્ધસિદ્ધ અને સુદ્ધબોધિતસિદ્ધ અંગે હતી. જે આત્માઓ પૂર્વ જન્મમાં હમતમ પોહાસોગ આત્મી જેટલી સ્તનત્રયીની આરાધના કરીને મહુખ્યનો ભવ પામ્યા હોય તે આત્માઓને સંયમ ગ્રહણ કરવામાં નીતના ઉપદેશની કે કોઈ પણ વૈરાગ્યજનક નિમિત્તની અપેક્ષા નથી રહેતી. ભોગાવતી હર્મ પૂર્ણ થાય એટલે આપો-આપ સંયમ ગ્રહણ કરવાના પરિણામ બહુત થાય છે. જન્મ-જન્મ આકાર સંજા વગેરેના દૃઢ સંસ્કારવાળા આત્માને સ્તનપાનાદિ પ્રવૃત્તિ માટે જેમ ઉપદેશની અપેક્ષા નથી હોતી, જન્મ થતાં તુરંત સ્તનપાનાદિની પ્રવૃત્તિ શરૂ થાય છે, તે જ પ્રમાણે અનેક જન્મોમાં જે આત્માએ ચારિત્રની આરાધના કરી આત્માને ખૂબ નિર્મળ બતાવ્યો છે તે આત્માને અવસર આવે એટલે આપોઆપ સંયમના પરિણામ પ્રગટ થાય છે. એવા છવો સ્વયંબુદ્ધ કહેવાય છે. સંધ્યાના વાદળા અથવા ખીજા કોઈ વૈરાગ્યોત્પાદક નિમિત્તને દેખી જે આત્માને સંયમની સ્તવના ત્રણે નેવા આત્માઓને નમિરાજર્પિ વગેરેની જેમ પ્રત્યેકબુદ્ધ કહેવાય છે. સ્વયંબુદ્ધ આત્માઓની અપેક્ષાએ પ્રત્યેકબુદ્ધ આત્માઓ પૂર્વજન્મની ઓછી તૈયારીવાળા હોય છે. અને તીર્થંકર મહુધર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સુવિહિત સાધુસુનિરાજના શ્રીલુખેથી ઉપદેશ શ્રવણ કરવાવડે જે આત્માઓ સંયમના પરિણામવાળા થાય છે, તે આત્માઓ સુદ-બોધિત કહેવાય. સ્વયંબુદ્ધ અને પ્રત્યેકબુદ્ધની અપેક્ષાએ સુદ્ધબોધિત આત્માઓની પૂર્વજન્મ સંપ્રદી આરાધના અદ્ય પ્રમાણમાં હોય છે. સુદ્ધબોધિતમાં પણ અનેક વિભાગો હોય છે. કોઈ

આત્મા એક જ વાર ઉપદેશ શ્રવણ કરવા માત્રથી ચારિત્ર માટે તૈયાર થાય છે, જ્યારે કોઈ આત્મા પાંચ; પંદર કે પચીસ વાર ધર્મદેશના સાંભળવાથી પ્રતિબોધ પામે છે. એ તો જેટલી પૂર્વજન્મની આરાધના વધારે તેટલું આ જન્મમાં આલંબન ઓછું લેવું પડે. પૂર્વજન્મમાં આરાધનાનું પ્રમાણ અડપ હોય તો આ લવમાં આલંબનની જરૂર વધારે પડે. અને પૂર્વજન્મમાં ખીલકુલ આરાધના ન કરી હોય, પરંતુ વિરાધક ભાવ વધુ પ્રમાણમાં સેવ્યો હોય તે આત્માને અર્કિં ઉપદેશ શ્રવણ કરવાની રુચિ ન થાય, અને શ્રવણ કરે તો પણ અંતરમાં તેનું પરિણમન ન થાય. ભૂતકાળમાં અજ્ઞાનદશા અંગે ગમે તે બન્યું પણ હવે મનુષ્યનો ભવ અને જૈન શાસન મળ્યા બાદ રત્નત્રયીની આરાધનામાં જોડાવા માટે ખૂબ જ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ.

દમસાર મુનિવરને પાછલી રાત્રે પ્રગટ થયેલ ઉત્તમ વિચારણા

દમસારકુમારે ભગવંતની પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. સ્થવિર સાધુઓ પાસે ગ્રહણશિક્ષા તથા આસ્તેવનશિક્ષાનો અભ્યાસ કર્યો. શ્રુતના અભ્યાસ સાથે ત્યાગ-વૈરાગ્ય, તપશ્ચર્યામાં એ દમસાર મુનિએ ઝુકાવી દીધું. છઠ્ઠું-અઠ્ઠમના પારણે અક્રમ એમ આગળ વધતાં વધતાં જીવન પર્યાંત માસક્ષમણુને પારણે માસક્ષમણુની તપસ્યા શરૂ કરી. શરીરનો મૂર્છા ઘટયા સિવાય તપશ્ચર્યાની આરાધના થતી નથી. આ દમસાર મુનિએ કાયાની માયાને તિલાંજલિ આપી. આ પ્રમાણે આરાધના કરનાર દમસાર મુનીશ્વર એક અવસરે પાછલી રાત્રિએ વહેલા જાગૃત થયા પછી આત્મચિંતન કરવાના પ્રસંગમાં વિચાર કરે છે કે-હું ભવ્ય અર્થાત્ મોક્ષગામી હોઈશ કે અભવ્ય (મોક્ષ માટે અયોગ્ય) હોઈશ ? અને જો ભવ્ય હોઉં તો હું ચરમશરીરી હોઈશ કે અચરમશરીરી હોઈશ ? હવે પછી જે આત્માને ખીજે ભવ કરવાપણું નથી, આ ભવમાંથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે, તે ચરમશરીરી કહેવાય, અને જે આત્માને હજી એક, બે પાંચ કે તેથી વધારે ભવ કરવાના બાકી હોય તે અચરમશરીરી ગણાય. દમસાર મુનિવરને સંસાર એ કારાગૃહ સમાન બરાબર સમજાયો છે. સમ્યગ્દર્શનના પાંચ લક્ષણો પૈકી ત્રીજું નિર્વેદ નામનું લક્ષણ એ ઉત્તમ મુનિવરના અંતરાત્મામાં યથાર્થ પરિણમ્યું છે. ‘ ક્યારે આ કર્મના પાંજરામાંથી મારી મુક્તિ થાય ? ’ એ જ વિચારણા ક્ષણે ક્ષણે ચાલે છે. અને એવી અનુપમ વિચારણા ચાલે ત્યારે જ પ્રભાતમાં જાગૃત થતાંની સાથે “ હું ભવ્ય હોઈશ કે અભવ્ય ? હું ચરમશરીરી હોઈશ કે અચરમશરીરી ? ” આવી આત્મલક્ષી પવિત્ર વિચારણાઓ સ્ફૂરે છે. તમો સંસારી જીવોએ બહુલતાએ બાહ્ય ધનની પ્રાપ્તિમાં સર્વ સુખની પ્રાપ્તિ માનો લીધેલ હોવાથી દિવસ અને રાત સૂતા તેમજ જાગતાં એ બાહ્ય ધનના જ વિકલ્પો આગ્યા કરે છે. તે જ પ્રમાણે ઉત્તમ આત્માઓએ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર તેમજ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં સાચું સુખ માનેલ હોવાથી તે મહાપુરુષોને રાત્રિદિવસ તેને લાયક જ ઉત્તમ વિચારણાઓ પ્રગટ થયા કરે છે.

દમસાર મુનિવરનું પ્રભુ મહાવીરદેવ પાસે જવું

દમસાર મુનિ પ્રભાતની આવશ્યક ક્રિયાથી નિવૃત્ત થઈને શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ પાસે પાછલી રાત્રે પ્રગટ થયેલા વિચારોનો ખુલાસો મેળવવાની અભિલાષાથી જાય છે. ભગ

વંત પાસે જઈ પણ પ્રદક્ષિણા આપી, વંદન-નમસ્કાર કરી યોગ્ય આસને દમસાર મુનિ બેસે છે. હવે દમસાર મુનિ ભગવંતને કાંઈ પણ પૂછે તે પહેલાં જ ભગવાન મહાવીર દમસારને ઉદ્દેશીને અમૃતથી પણ અધિક મીઠી વાણીવડે બોલાવે છે. “હે દમસાર ! તમે સુખશાંતિથી અહિં આવ્યા છો ને ? તમારી સંયમ-યાત્રામાં તમોને આનંદ છે ને ? આજે અત્યારમાં તમે જે મારી પાસે આવ્યા છો તે પાછલી રાત્રે તમોને તમારા પોતાના આત્મા માટે ‘હું ભવ્ય છું કે અભવ્ય’ હું ચરમશરીરી છું કે અચરમશરીરી ? વગેરે ઉદ્દભવેલા વિકલ્પોના સમાધાન માટે અહિં આવ્યા છો ને ?” દમસાર મુનિવરને પ્રભુના જ્ઞાનમાં અખૂટ શ્રદ્ધા તો હતી જ. તેમાં હવે પોતે ભગવંતને કાંઈ પણ પ્રશ્ન કરે તે પહેલાં જ પોતાના દિલની વાત પ્રભુના શ્રીમુખેથી પ્રગટ થતાં એ શ્રદ્ધાબલમાં ખૂબ વૃદ્ધિ થઈ. અમૃત સમાન પ્રભુની વાણી શ્રવણ કરતાં દમસારના હૃદયમાં નિરવધિ આનંદ પ્રગટ થયો. દમસાર મુનિ નમ્રભાવે એ હાથ જોડી ભગવંતને જણાવે છે કે-પ્રભુ ! આપે જે પ્રમાણે મારા દિલમાં પ્રગટ થયેલા વિકલ્પો જણાવ્યા અને આપશ્રીની પાસે આવવાનો મારો આશય જે આપે જણાવ્યો, તે બરાબર છે. હું તે વિકલ્પોના સમાધાન માટે જ આપશ્રીના ચરણમાં આવ્યો છું. પ્રભુ મને જણાવો કે-હું ભવ્ય છું કે અભવ્ય ? હું ચરમશરીરી છું કે અચરમશરીરી ? ભગવાન મહાવીર દેવ દમસારને જવાબ આપે છે કે-હિ વત્સ ! તમે ભવ્ય છો અર્થાત્ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતાવાળા છો; પણ અભવ્ય નથી એટલું જ નહિ પણ તમે ચરમશરીરી છો એટલે કે આ લવમાં જ તમોને મોક્ષપ્રાપ્તિ થવાની છે. હવે તમારે ખીજે લવ કરવાનો નથી. ભગવંતના મુખથી આ વચનો શ્રવણ કરતાં દમસારને જે આનંદ થયો છે તેનું વર્ણન આપણા જેવા હૃદયસ્થોથી શું થઈ શકે ? એ આનંદ અવર્ણનીય હોય છે. તમોને કોઈ અષ્ટાંગ નિમિત્તનો બરાબર જણાકાર મળી જાય અને તમારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તમોને કહે કે તમે આ જન્મમાં કોડપતિ થવાના છો, એ વાત સાંભળીને તમોને કેટલો આનંદ થાય ? એ કોડપતિપણું દક્ષ આ લવ પૂરતું જ હોય છે. એ કોડપતિપણુંથી કાયમના દુઃખની પરંપરાનો અંત નથી આવતો, એ તમે બરાબર જણો છો, છતાં એ વાત સાંભળતા આનંદની સીમા હોય છે ખરી ? તો પછી જે મોક્ષપ્રાપ્તિની પાછળ અનંત કાળના સર્વ દુઃખોની પરંપરાનો સર્વથા અંત આવતો હોય તેવા મોક્ષની પ્રાપ્તિ સંબંધી સુંદર વાત પ્રભુના પવિત્ર મુખેથી સાંભળતા અવર્ણનીય આનંદ થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય હોય ?

દમસારનું દૃષ્ટાન્ત અને તેનો બોધ લેવા લાયક ખરો વિલાસ તો હવે બાકી છે. આજે વ્યાખ્યાનનો સમય પૂર્ણ થયો છે. એ દૃષ્ટાન્ત દૂકમાં કહેવાશે તો બરાબર મજા નહિ આવે, માટે દૃષ્ટાન્તનો બાકીનો ભાગ આવતી કાલ ઉપર રખાય તે વધુ ઠીક લાગે છે. દમસાર મુનિવર પ્રભુના શ્રીમુખેથી પોતે ચરમશરીરી હોવાનું સાંભળીને પ્રભુને પ્રશ્ન કરશે કે-હિ ભગવંત ! જ્યારે હું ચરમશરીરી છું, આ લવમાં જ મને મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનું છે તો કૃપાળુ ! કહો તો ખરા કે-મને કેવળજ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? દમસારના આ પ્રશ્નનો પ્રભુ શું જવાબ આપશે ? તે તેમજ દૃષ્ટાન્તનો બાકીનો ભાગ સંપૂર્ણ કહેવા ઉપરાંત શ્રી ભગવતી સૂત્ર સાથે જયકુંજર હાથીની સરખામણીનો જે અધિકાર આલે છે તે વિષયમાં આગળ શું વિષય આવશે વગેરે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન—

શ્રીમતમોહનપાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

પ્રવચન—અગિયારમું

નિશ્ચય—વ્યવહારનયસમુન્નતકુસ્મદ્વયસ્ય, પ્રસ્તાવનાવચનરચનાપ્રકાન્ડગુન્ડાદન્ડસ્ય,
નિગમનવચનાતુચ્છપુચ્છસ્ય, કાલાઘટપ્રકારપ્રવચનોપચારચારુપરિકરસ્ય, ઉત્સર્ગાપવાદ-
સમુચ્છલદતુચ્છવળ્ડાયુગલવોપસ્ય.....વૃત્તિરારમ્બતે ઇતિ શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના ।

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીજી નામે જે સૂત્ર છે, જેના અર્થરૂપે પ્રણેતા શાસનનાયક શ્રમણ ભગવાન મહાવીર છે, સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર પંચમ ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે અને બાલજીવેને સૂત્રનો ભાવાર્થ યથોચિત સમજી શકાય તે માટે પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ જેના ઉપર વિસ્તૃત ટીકા રચેલ છે એ ભગવતીજીના પ્રારંભમાં ટીકાકાર ભગવંતે શ્રી ભગવતીજીની જ્યકુંજર હાથી સાથે જે સરખામણી કરી છે, તે અધિકાર વર્ણવાય છે. એ વર્ણન પ્રસંગે નિશ્ચય અને વ્યવહારનું યત્કિંચિત્ સ્વરૂપ કહેવાયું છે. જ્યકુંજર હાથી બંને કુંભસ્થળવડે જેમ શોભે છે તે જ પ્રમાણે જૈન શાસનના રહસ્યભૂત આ ભગવતી સૂત્ર, ઉપલક્ષણથી જૈન શાસન નિશ્ચય અને વ્યવહારથી જ શોભે છે. શુદ્ધ નિશ્ચય અને વ્યવહાર જેના અંતરાત્મામાં પરિણમેલ છે, તે જ સાચો જૈન છે, વગેરે બાબતો થોડી થોડી પણ ગદ્ય કાલે કહેવાયેલ છે, અને તે પ્રસંગને અનુસરતું દમસાર મુનિવરનું દષ્ટાન્ત ગદ્ય કાલે શરૂ કરેલ છે. રાજકુમાર દમસારે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુની ધર્મદેશના શ્રવણ કરીને ભગવંત પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું છે. ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ નિશ્ચયના લક્ષ્ય સાથે ચારિત્રને ઉચિત વ્યવહારમાર્ગની સુંદર આરાધના કરનાર દમસાર મુનિવર છઠું-અઠ્ઠમ યાવત્ માસક્ષમણ જેવી ઉગ્ર તપસ્યામાં બેસાયા છે.

આહારાદિ ચારેય સંજ્ઞાઓ એ જ સંસારનું પ્રબલ કારણ

આત્માને અનાદિથી સંસારમાં રખડાવનાર આહારસંજ્ઞા, ભયસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા અને પરિગ્રહસંજ્ઞા છે. એ ચારેય સંજ્ઞાઓમાં એક આહારસંજ્ઞા ઘટે, આહારસંજ્ઞા ઠાબૂમાં આવે તો બાકીની ત્રણ સંજ્ઞાઓને કાબૂમાં રાખવા માટે વધુ પરિશ્રમ કરવાની જરૂર નહિ રહે. જે વ્યક્તિને આહારસંજ્ઞાનું પ્રબલપણ તેને મૈથુનસંજ્ઞા પ્રાયઃ જોરદાર હોય છે. અને

આહાર તેમજ મૈથુનસંજ્ઞાનું જેને પ્રખલપણું હોય તેને પરિગ્રહસંજ્ઞાનું પણ અવશ્ય જોર રહે છે; કારણ કે પરિગ્રહ અર્થાત્ ધન સિવાય મૈથુનસંજ્ઞા અને આહારસંજ્ઞાને પોપણ મળતું નથી. આહારસંજ્ઞા તેમજ મૈથુનસંજ્ઞા જેમ જેમ વધે તેમ તેમ તે બન્ને સંજ્ઞાને પોપવા માટે આ જીવ તેના સાધનો મેળવવા માટે ખૂબ ઇન્તેજાર બને છે અને પછી તો તે આત્મા નથી નીતિનો વિચાર કરતો કે અનીતિનો, નથી હિંસા અહિંસાનો વિચાર કરતો કે નથી સત્ય અસત્યનો વિચાર કરતો, આહારસંજ્ઞા તેમજ મૈથુનસંજ્ઞાના પોપણ માટે ગમે તેવા પાપો કરીને પણ ધન મેળવવા પ્રયાસ કરે છે. ધન મેળવવા એટલે કે લોગ-સુખના સાધનો પ્રાપ્ત કરવા માટે મન-વાણી-કાયાની દોડધામ તેનું નામ ભયસંજ્ઞા છે. મન-વાણી-કાયાની ચંચળતા તેનું નામ જ ભયસંજ્ઞા, મન-વાણી-કાયાની જેટલી પોતાના ઘરમાં સ્થિરતા તેટલી અભય સંજ્ઞા. આનંદધનજી મહારાજનું વચન છે કે—“ ભય ચંચળતા હો. પરિણામની ” (શ્રીસંભવનાથ સ્તવન) આહારસંજ્ઞાની પ્રખલતાથી. મૈથુનસંજ્ઞા વધે, મૈથુનસંજ્ઞાની પ્રખલતાથી પરિગ્રહસંજ્ઞા વૃદ્ધિ પામે અને પરિગ્રહસંજ્ઞા વધે એટલે ભયસંજ્ઞા વૃદ્ધિ પામે. ભયસંજ્ઞા વૃદ્ધિ પામે એટલે મન-વાણી-કાયાની ચંચળતામાં વધારો થાય. અને જેટલો મન-વાણી-કાયાના વ્યાપારમાં ચંચળતાનો વધારો થાય તેટલું કર્મબંધન વૃદ્ધિ પામતું જાય. મન-વચન-કાયાના વ્યાપાર તે જ કર્મબંધનું કારણ છે. શ્રીતત્ત્વાર્થ સૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં એ કારણે જ કાયવાદ્ધમનઃ કર્મયોગઃ, સ આશ્રવઃ [તત્ત્વાર્થ અધ્યાય ૬ સૂત્ર ૧-૨] એ સૂત્રો આપ્યા છે. કર્મવર્ગણના પુદ્ગલ સ્કંધો ગ્રહણ કરવાનું કાર્ય મન-વાણી-કાયાના વ્યાપારથી જ થાય છે. શુભ વ્યાપાર હોય તો શુભ કર્મ બંધાય અને અશુભ વ્યાપાર હોય તો અશુભ કર્મ બંધાય એ જુદી વાત છે, પણ જ્યાં સુધી મન-વચન-કાયાના વ્યાપારો પૈકી અસુક અંશે પણ વ્યાપાર છે ત્યાં સુધી કર્મબંધ અવશ્ય હોય છે. આહાર, મૈથુન અને પરિગ્રહ એ ત્રણ સંજ્ઞાના પોપણ માટે થતો મન-વચન-કાયાનો વ્યાપાર અશુભ જ હોય અને તે દ્વારા અશુભ કર્મનો જ બંધ થાય. એકે આહારસંજ્ઞા કાબૂમાં આવે તો મૈથુન, પરિગ્રહ તેમજ ભયસંજ્ઞા ઘટી જાય. પરિણામે મન-વાણી-કાયાના વ્યાપાર ઓછાં થાય અને કર્મબંધનની પણ અદપતા થયા સિવાય ન રહે,

ભાવચારિત્ર એ સ્વર્ગનું કારણ નથી પરંતુ મોક્ષનું જ કારણ છે

આહારસંજ્ઞાનો ઘટાડો કરવા માટેનું અસાધારણ કારણ જો કોઈ હોય તો તપસ્યા છે. નાની મોટી કોઈ પણ તપસ્યા કરવાના પ્રસંગમાં તપસ્યા કરનાર ભાગ્યવાન આત્મા આહાર-સંજ્ઞા ઘટાડવાનું લક્ષ્ય રાખે, ‘આહાર કરવો એ આત્માનો સ્વભાવ નથી, આત્માનો સ્વભાવ તો અણાહારીપણાનો છે’ એ વાત ન ભૂલે, તો તે આત્માને આહારસંજ્ઞા ખૂબ જ ઘટી જાય છે અને છેવટ અણાહારીપણું પ્રાપ્ત થાય છે. અનુત્તર વિમાનના દેવોનું તેત્રીશ સાગરોપમ આયુષ્ય, તે દરમ્યાન તેત્રીશ હજાર વર્ષો પસાર થયા બાદ એક વાર આહારની અભિલાષા થાય. તેનું કારણ શું? આપણે સવારે રહ્યા પાણી, બાર વાગે ઉની રસોઈ, બપોરે ફેર ચા પાણી નાસ્તો, અને સાંજે વાળુ—આ સિવાય વધારે આહાર-અવળું ખાવાપીવાનું આલે તે જુદું, એમ છતાં સવાર પડે એટલે આહારની અભિલાષા તો તૈયાર જ

હોય ! આપણી આ દુર્દશા, જ્યારે અનુત્તર વિમાનના દેવોને તેત્રીશ હજાર વર્ષો ખાદ્ય એક વાર આહારની અભિલાષા થાય, મહાનુભાવો આમ થવામાં ખીજું કશું કારણ નથી, પૂર્વ ભવમાં આરાધેલ ચારિત્ર અને તે પ્રસંગે ભાવથી કરેલ તપશ્ચર્યાનો જ એ પ્રભાવ છે. ભાવચારિત્રની આરાધના સિવાય અનુત્તર વિમાનમાં કેઈ પણ આત્મા ઉત્પન્ન થતો નથી. દ્રવ્ય ચારિત્રવંત માટે વધુમાં વધુ નવમી ગ્રેવેયક હોય છે, પણ અનુત્તર વિમાનમાં તો દ્રવ્ય તેમજ ભાવ ચારિત્રની આરાધના કરનાર હોય તે જ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ભાવચારિત્ર યદ્યપિ મોક્ષતું કારણ છે, ભાવચારિત્ર એ દેવગતિ-દેવાયુષ્યના બંધનું કારણ નથી. આરાધના કરનાર ભાગ્યવાન આત્મા મુક્તિના લક્ષ્યથી જ ભાવ ચારિત્રની આરાધના કરે છે, પરંતુ એ ભાવ ચારિત્રની આરાધના કરતા કરતા ક્ષાયિક ભાવનું યથાગ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં જ આયુષ્ય સમાપ્ત થાય છે એટલે તે અવસરે તે આત્મામાં વર્તેલો જે પ્રશસ્ત રાગભાવ, તે વડે દેવગતિ-દેવાયુષ્ય બંધાય છે. વ્યવહારમાં ઉપચારથી બોલાય કે સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવે આત્મા દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયો, દેશવિરતિના યોગે બારમા દેવલોકે પહોંચ્યો, ભાવચારિત્રની આરાધના કરી ધન્નાશ્રુ વગેરે સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયા; પણ સમ્યગ્દર્શન, દેશવિરતિ કિંવા સર્વવિરતિ એ તો આત્માના સ્વભાવપરિણામ છે, આત્માની શુદ્ધ ચેતનાના અંશે છે. એ સ્વભાવ પારણામયડે સંવર અને સકામનિર્જરા હોય પણ દેવાદિગતિ વગેરે શુભકર્મના બંધન હોય, એ શુભકર્મનો બંધ તો સમ્યગ્દર્શન, દેશવિરતિ સાથે પ્રશસ્ત રાગાદિ વિકારો રહેલા છે તે કારણે થાય છે. અનુત્તરવિમાનમાં ઉત્પન્ન થનાર આત્માને અનુત્તર વિમાનના દિવ્ય સુખોમાં જરા પણ ઉપાદેય ભાવ નથી, કિંતુ હેય ભાવ જ હોય છે. અને તે કારણે જ તેત્રીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયા બાદ આર્યક્ષેત્રમાં માનવ જન્મ પ્રાપ્ત કરી મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે પુનઃ એ આત્મા ચારિત્ર ગ્રહણ કરી, એક બે ભવે મુક્તિપુરીમાં પહોંચી બાચ છે.

આહારાદિ ચારે ય સંજ્ઞાને તોડવા માટે દાનાદિ ચાર પ્રકારનો ધર્મ

પૂર્વભવમાં કરેલી સુંદર તપશ્ચર્યાના પ્રભાવે જ અનુત્તર વિમાનમાં આહારસંજ્ઞા અતિ અદ્ય અને તે પણ તેત્રીશ હજાર વર્ષ જેટલા લાંબા ગાળે પ્રગટ થાય છે. પૂર્વભવમાં પાળેલા પવિત્ર બ્રહ્મચર્યાના પ્રભાવે અનુત્તર વિમાનમાં મૈથુનસંજ્ઞાનો અભાવ હોય છે, પૂર્વ જન્મમાં આરાધેલા-દાનધર્મના પ્રભાવે એશ્વર્યની હાજરી છતાં પરિગ્રહસંજ્ઞા ખૂબ જ મંદ કોટિની છે અને પૂર્વભવમાં સંયમની આરાધના પ્રસંગે પંચ સમિતિ તથા ત્રણ શુભિતનું જે પરિપાલન કર્યું છે તેના પ્રભાવે લયસંજ્ઞા અર્થાત્ મન-વાણી-કાયાની ચંચળતા અદ્ય બની ગઈ છે. અનંતજ્ઞાની ભગવંતોએ દાન-શિયલ-તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ જે બતાવ્યો છે, તે આહાર વગેરે ચારે ય સંજ્ઞાઓના વિનાશ માટે જ બતાવેલ છે. જગતમાં ક્ષીર્તિ-માન કે પ્રશંસા માટે દાન નથી આપવાનું પણ પરિગ્રહસંજ્ઞા ઘટાડવા માટે જ દાન આપવાનું છે, મૈથુનસંજ્ઞાનો ક્ષય કરવાના આશયથી શીલધર્મની આરાધના કરવાની છે, આહારસંજ્ઞાના નિકંઠન માટે તપશ્ચર્યા કરવાની છે અને લયસંજ્ઞાને વિનાશ માટે જ ભાવ ધર્મની આરાધનામાં જોડાવાનું છે. અનંતકાળથી આ સંસારી જીવને આહારની

ભૂખ, વિપયની ભૂખ અને ધનની ભૂખ વળગેલી છે. તેને આટલે જ આ અજ્ઞાની જીવે અત્યાર સુધી આંખો મીચીને ખૂબ દોટ મૂકી છે, પણ પરિણામ ભૂખ ભાંગવાને બદલે ભૂખ વધવામાં આવ્યું છે. એ અનાદિની દુરંત ભૂખ ભાંગવાનો સાચો માર્ગ જલ્દયા સિવાય અવળી દોટ મુકાય એટલે પરિણામ અવળું જ આવે. સંસારમાં રખડાવનારા, આત્માને ખૂબ જ હેરાન-પરેશાન કરનારી એ આહારાદિની ભૂખ ભાંગવાને અસાધારણ ઉપાય દાન-શિયલ-તપ અને ભાવ છે, એ ચારેય પ્રકારના ધર્મની આરાધનાનું અનુપમ સ્થાન ચારિત્ર જ છે. ચારિત્ર સિવાય એ ચારેય પ્રકારના ધર્મની સંપૂર્ણ આરાધના થવી અશક્ય છે.

સાધુપણમાં દાનધર્મની આરાધના કેમ સંભવે?

સભામાંથી પ્રશ્ન—સાધુપણમાં શીલધર્મ, તપધર્મ અને ભાવધર્મની આરાધના તો હોય પણ દાનધર્મની આરાધના સાધુપણમાં કેમ સંભવે? સાધુ તો નિષ્કંચન છે અને કંચન વિના દાન કેમ ઘટે?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! ‘દાન’ એ પદનો અર્થ જો બરાબર લક્ષ્યમાં હોય તો આ પ્રશ્નનો અવકાશ જ ન રહે. દાન એટલે આપવું એ તો સામાન્ય અર્થ છે. દાનનો ખરો અર્થ તો ત્યાગ છે. આપવાનો સંબંધ બીજાની સાથે છે. ત્યાગનો સંબંધ પોતાની સાથે છે. આપવાની જે ક્રિયામાં ત્યાગભાવના વર્તીતી હોય તેનું જ નામ વાસ્તવિક દાન છે. ધોખીને ધોવા માટે પોતાના વસ્ત્રો આપવાની ક્રિયા તો થાય છે, છતાં તેમાં ત્યાગની ભાવના નથી; માટે તેનું નામ દાન નથી. “સ્વસ્વત્વનિવૃત્તિપરસ્વત્ત્વોત્પાદનં દાનમ્” પોતાની માલીકીની જેમાં નિવૃત્તિ અને અન્ય માલીકીની જેમાં ઉત્પત્તિ છે તેનું નામ દાન છે અનાદિની પરિગ્રહસંજ્ઞા જેનાથી ઘટે, યાવત્ સર્વથા નાશ પામે તેનું નામ દાન છે. તમારી દુકાને આડતીયાઓ તેમજ માલ ખરીદવા અનેક ગ્રાહકો આવે છે, તેને તમે ઘેર જમવા તેડી જાઓ છો, રહા-પાણી આપો છો, અનેક પ્રકારે તેની બરદાસ્ત કરો છો પણ તેનું નામ દાન નથી, તે સાધર્મિક ભક્તિ કે માનવરાહત નથી, તેમાં તો તમારો સ્વાર્થ છે. જે પ્રવૃત્તિથી મોહનો વૃદ્ધિ થાય અને પરિણામે સંસારની પરંપરા ચાલે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિને ધર્મ કહેવાય જ નહિ. જે દાનની પાછળ સ્વાર્થ હોય, જે દાનની પાછળ બદલો લેવાની વૃત્તિ હોય, તેમજ જે દાનની પાછળ કીર્તિ-માન-પ્રશંસાની કામના જોર કરતી હોય તેનું નામ સાચું દાન નથી. સાચું દાન તો મોહનો ત્યાગ છે. આજે તમે દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાયનો અર્થ જે રીત જાણુવો જોઈએ તે રીતે નથી જાણતા. ઘરના આંગણે સાધુ કે સાધર્મિકની પધરામણી ઘડ હોય, સુપાત્ર દાનનો મહિમા સમજાયેલો હોય એમ છતાં ગમે તે કારણે સાધુ કે સાધર્મિક રૂપી સુપાત્રની ભક્તિ ન થાય તેનું નામ દાનાન્તરાય આજે આપણે માનીએ છીએ, આપણી ઇચ્છા મુજબ ધન-સંપત્તિ આપણને પ્રાપ્ત ન થાય તેનું નામ લાભાન્તરાય મનાય છે, ઘરમાં ભોગોપભોગની અનુકૂળ સામગ્રી છતાં કૃપણતા કિંવા શોક-સંતાપાદિ ગમે તે કારણે તે સામગ્રીનો ભોગ-ઉપભોગ ન થાય તેનું નામ અનુક્રમે ભોગાન્તરાય, ઉપભોગાન્તરાય મનાય છે

અને છતી શક્તિએ હરકોઈ કામમાં આજસુ, એટલી અથવા ગળીયા બળદ જેવી દશા વર્તે તેનું નામ વીર્યાન્તરાય મનાય છે. લગભગ આજે મોટો વર્ગ પાંચેય પ્રકારના અંતરાયનો અર્થ આ પ્રમાણે સમજે છે. જો કે એ અર્થ સર્વથા ખોટો છે એમ કહેવાનો આશય નથી, પણ એ સ્થૂલ-વ્યવહારુ અર્થ છે. સાચો નિશ્ચયદષ્ટિએ અર્થ તો આ રીતે છે.

દાનાન્તરાય-લાભાન્તરાય વગેરેનો વાસ્તવિક અર્થ

આપણો આત્મા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી અનંતલક્ષ્મીની અપેક્ષાએ તદ્દન લિખારી છે. એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો અનંતમે અંશ હરકોઈ આત્મામાં પ્રગટે છે અને બાકીનો અનંત-ગુણ અંશ-કર્મના આવરણવડે દબાયેલ છે-અપ્રગટ છે. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-લાવની અનુકૂલ સામગ્રી છતાં જે કારણે એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી લક્ષ્મીનું લિખારી આત્માને દાન ન થાય તે કારણનું નામ દાનાન્તરાય કહેવાય. સુપાત્રદાનાદિની પ્રવૃત્તિ પાછળ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી લક્ષ્મીનું દાન પોતાના આત્માને થવું જોઈએ. આત્મામાં જ્ઞાનાદિ ગુણોનો વિકાસ થવો જ જોઈએ અને એ થાય તો જ સુપાત્રદાન ગણાય. અને તે ત્યારે જ બને કે સુપાત્રદાનાદિની પ્રવૃત્તિમાં ધન-સંપત્તિ ઉપરનો મોહ ઘટાડવાનું લક્ષ્ય હોય. ચંદનબાળાને અડના બાકળા શ્રમણ લગવંત મહાવીર પ્રભુને વહોરાવવાનો પુન્યયોગ પ્રાપ્ત થયો, તે પ્રસંગે સાડાબાર કોડ સોનેયાની વૃષ્ટિ થઈ, પંચ દિવ્ય પ્રગટ થયા, એ બધું તો સ્થૂલ ફળ છે, પરંતુ સાચું ફળ તો ચંદનબાળાને ચારિત્રના લાભ થયા, ચારિત્ર ગ્રંથણ કયું, પરંપરાએ કેવલજ્ઞાન, કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કયું તે છે. શાલિભદ્રે પૂર્વભવમાં માસલમણવંત મુનિરાજને ક્ષીરનું દાન આપ્યું, તેના પ્રભાવે બીજા ભવમાં ગોભદ્રશેઠને ત્યાં તેમનો જન્મ થયો. મનુષ્યના ભવમાં સ્વર્ગીય ઋદ્ધિના તે ભોક્તા બન્યા પરંતુ એ બધું સ્થૂળ ફળ છે. વાસ્તવિક ફળ તો એ સ્વર્ગીય ઋદ્ધિનો પણ અવસરે ત્યાગ કરી રત્નત્રયીની આરાધના માટે સંયમગ્રંથણ કરીને ચાલી નીકળ્યા તે છે. દીવાળીએ શારદાપૂજન પ્રસંગે અમારા બંધુઓ, ચોપડાના પહેલા પાને “ધન્ના શાલીભદ્રની ઋદ્ધિ હોજો” એ મંગલ વાક્યો લખે છે, પણ એ વાક્યોની પાછળ અમારા એ બંધુઓ-ને ફક્ત બાહ્ય સંપત્તિનું સંગપણ છે. ધન્નાજી કે શાલીભદ્રજીએ ગ્રંથણ કરેલા સંયમનું સંગપણ પ્રાયઃ કોઈને ય નથી હોતું. સાધુમુનિરાજ એટલે રત્નત્રયીનો મૂર્તિમાન પુંજ, એ મહર્ષિની ભક્તિ તથા સુપાત્ર દાન એટલે રત્નત્રયીનું જ અનુમોદન. એ રત્નત્રયીનું સાચું અનુમોદન કેવલ અચેતન ધનના હગલા જ ન આપે પરંતુ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રગુણને પણ અવશ્ય પ્રગટાવે. સાતેય ક્ષેત્રમાં એ જ પ્રમાણે યથોચિત-લાવના સમજવાની છે. સુપાત્રદાન કિંવા સાત ક્ષેત્રની ભક્તિને મુક્તિનું પરમ કારણ ગણ્યું છે તે આ અપેક્ષાએ ગણેલ છે. આજે તો દવાખાનાઓ કે વિદ્યાલયો વગેરે માટે ઉપદેશ દેનાર સાધુ મહાન સાધુ તથા સમયને ઓળખનારો ગણાય છે. ત્યારે સાત ક્ષેત્રના પોષણ માટે સુંદર સદુપદેશ આપનાર સાધુ સમય તથા સુગધર્મના અન્તણ મનાય છે. પ્રભુના શાસનમાં અનુકંપા તથા સુપાત્ર બંનેનું અવશ્ય સ્થાન છે, પણ અનુકંપામાં અનુકંપા બુદ્ધિ તેમજ સુપાત્રમાં સુપાત્ર બુદ્ધિનો વિવેક તેમજ ગૌણ સુખ્યતાનો વિભાગ તો અવશ્ય ખ્યાલમાં રહેવો જોઈએ.

સાધુપણામાં દાનાદિ ચારેય ધર્મની આરાધના

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રી વિરહિત આત્માને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની જ પ્રાપ્તિ સુપાત્રદાનાદિ પ્રવૃત્તિવડે થાય તેનું નામ યદ્યર્થ દાન છે. પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ શુણ્ણનો પુનઃ વિનાશ ન થાય પરંતુ આત્મામાં ટકાવ રહે તેનું નામ યદ્યર્થ લાભ છે. એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ નિજ શુણ્ણનો ભોગ-ઉપભોગ તેનું નામ સાચો ભોગ-ઉપભોગ છે. અને એ દાન-લાભ—ભોગ-ઉપભોગ માટે જે પુરુષાર્થ તે જ સાચું વીર્ય છે. એ દાન-લાભાદિનો જેનાથી વિદાત થાય તેનું નામ અનુક્રમે દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાય, ભોગાન્તરાય, ઉપભોગાન્તરાય અને વીર્યાન્તરાય છે. સાધુ મુનિરાજને દાનધર્મ કેમ ઘટે? એ પ્રશ્ન ઉપર આ બધું વિવેચન શરૂ થયું છે. દાન કેને કહેવાય? દાનાન્તરાય કેને કહેવાય? એ વાત પ્રસંગોપાત બહુ જ સંક્ષેપમાં કહેવામાં આવેલ છે. દાનધર્મનો અર્થ જે રીતે કહેવાયો છે તે રીતે વિચારીએ તો સાધુ-મુનિરાજને દાનધર્મની આરાધના સદા ય ચાલુ છે. તમે તો ગળાબુઢ પરિગ્રહસંજ્ઞાથી ભરેલા જ્યારે સાત ક્ષેત્રો પંકી કોઈ ક્ષેત્રમાં અથવા અનુકર્યાના ક્ષેત્રમાં પાંચ-પચીસ વાપરો અને તે અવસરે માન-પ્રશંસાનું લક્ષ્ય ન રાખતાં ફક્ત મોહ્યાગતું લક્ષ્ય રાખો તો જ દાન ધર્મની આરાધના અને તે પણ તેટલો સમય હોય છે; જ્યારે સાધુ-મુનિરાજે તો જે દિવસે ચારિત્ર ગ્રંથે ક્યું તે દિવસથી મોહ્યાગતા લક્ષ્યથી નવે ય પ્રકારનો બાહ્ય પરિગ્રહ વોસિરાવેલ છે. દીક્ષિત થયા બાદ હવે એને બાહ્ય પરિગ્રહ સાથે પુનઃ મોહપાશમાં ફસાય તે રીતે લવ-લેશ સંબંધ રાખવાનો નથી. આ વાત જો બરાબર વિચારવામાં આવે તો ચારિત્ર ગ્રંથે કયા બાદ સાધુ-મુનિરાજને જીવન પર્યાંત અવશ્ય દાનધર્મની આરાધના સંભવે છે. સાધુ સાધુપણામાં યથોચિતપણે પ્રવર્તે તો એ સાધુપણામાં દાન, શીલ, તપ અને લાભ ચારેય પ્રકારના ધર્મની આરાધના છે. એ આરાધના દ્વારા અનાદિની ચારેય આહાર વગેરે સંજ્ઞાઓનો વિનાશ થાય છે અને પરંપરાએ આત્મા કેવલજ્ઞાન અને મુક્તિનો અધિકારી બને છે.

દમસાર મુનિવરના આત્માની ઉત્તમતા

આપણા દમસાર મુનિવરે સંયમની સાધનામાં બરાબર ઝુકાવ્યું છે. ‘અનાદિના ધર્મપાશને છેદવા મોટે સંયમની આરાધના એ જ અનન્ય ઉપાય છે’ એ નિશ્ચય અંતરમાં બરાબર વસી ગયો છે. તેમજ આહાર સંજ્ઞાના પરિક્ષય માટે ઉચ્ચ તપસ્યામાં પણ આત્માને તન્મય બનાવ્યો છે. આટલી તપસ્યા કરવા છતાં હજી એ મુનિવરના ચિત્તમાં પોતાના લબ્યપણા માટે તેમજ મોક્ષ માટે સંશય થયા કરે છે અને એ સંશયના નિરાકરણ માટે જ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર ગ્રંથ પાસે જાય છે. આટલી તપશ્ચર્યા છતાં આવો સંશય કેમ થાય? એમ સહેજ આપણને લાગે, પણ મુક્તિના સાચા પ્રેમીને શીઘ્ર મુક્તિપુરીમાં પહોંચવાની તાલાવેલી હૃદયમાં અગત્યયાનું એ ચિહ્ન છે. વળી ચારિત્રને ગ્રંથ કરનારા, સાથે સાથે ઉચ્ચ તપસ્યા તેમજ જ્ઞાન-ધ્યાનની આરાધનામાં ઝૂકી પડનારા આત્માઓ પણ પ્રમાદાદિ અંતરંગ શત્રુઓના નિમિત્તે પુનઃ લાંબા સમય સુધી સંસારમાં રખડતા થઈ ગયાના દૃષ્ટાન્તો શાસ્ત્રમાં અનેક

આવે છે. શ્રુતકેવલીપણાની હદે પહોંચેલા આત્માઓ પ્રમાદના યોગે નિગોદમાં ચાલ્યા જવાનું આપણે અનેક વાર સાંભળ્યું છે, તો દમસાર મુનિને પોતાના ભવ્યપણા માટે તેમજ તે ભવમાં મોક્ષ માટે સંશય થાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે? જિનપ્રણીત તરવેમાં આત્માને સંશય થવો એ મિથ્યાત્વનું ચિહ્ન છે, પણ પોતાનો આત્મા ભવ્ય છે કે અભવ્ય? ચરમશરીરી છે કે અચરમશરીરી? એવો સંશય અથવા વિકલ્પ ઉત્પન્ન થવો એ તો આત્માની ઉત્તમતાનું લક્ષણ છે.

કષાયોદયના નિમિત્તે કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં વિલંબ થવો

દમસાર મુનિવર પ્રભુ પાસે પહોંચ્યા. પ્રભુને પ્રશ્ન કર્યો કે-હે ભગવન્ ! હું ભવ્ય છું કે અભવ્ય? હું ચરમશરીરી છું કે અચરમશરીરી? પ્રભુએ દમસારને ઉત્તર આપ્યો કે-હે દમસાર! તમે ભવ્ય છો એટલે કે મોક્ષની યોગ્યતા ધરાવો છો તેમજ ચરમશરીરી છો અર્થાત્ આ ભવમાં જ તમોને સકલ કર્મનો ક્ષય થવા સાથે મોક્ષ મળવાનો છે. પ્રભુના શ્રીમુખેથી આ ઉત્તર સાંભળતા દમસાર મુનિવરના અંતઃકરણમાં ખૂબ જ આનંદ થાય છે, પણ પોતાના આત્મા માટે વધુ જાણવાની અભિલાષાથી પુનઃ એ મુનિવર ભગવંતને પ્રશ્ન કરે છે કે-હે ભગવન્ ! આપના કથન પ્રમાણે હું ભવ્ય છું તેમજ આ ભવમાં જ મને મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનો છે તે તો ખરાબર, આપના કથનમાં મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, પરંતુ સાથે સાથે આપને એટલું હું પૂછું છું કે-મને કેવલજ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? કેવલજ્ઞાન મળે ત્યારપછી જ મોક્ષ થાય છે. આરિત્ર પ્રાપ્ત થયા બાદ તેજ ભવમાં મોક્ષ થાય, એ એકાન્ત નિયમ નથી પણ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ તો મોક્ષ તે જ ભવમાં પ્રાપ્ત થવાનું નક્કી છે, એ આશંકાથી દમસાર મુનિવરે પ્રભુને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો તે ખરાબર છે. ભગવાન મહાવીર દમસાર મુનિવરને જવાબ આપે છે કે-હે મુનિવર ! આજે અને અત્યારે તમારા અંતરાત્મામાં જે વિશુદ્ધિની ધારા ચાલે છે, એ જ ધારા અવિચ્છિન્નપણે જો ખરાબર ચાલે તો એક પ્રહરમાં તમોને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એટલી હદે તમો પહોંચી ગયા છો, પરંતુ આજે તમોને માસક્ષમણની તપસ્યાના પારણાનો દિવસ છે. એટલે મારી પાસેથી રજા લઈને તમારા સ્થાને ગયા બાદ પારણા અંગે ગોચરી નિમિત્તે તમો નજીકના શહેરમાં જશો ત્યાં તમોને ક્રોધ કષાયના ઉદયનું નિમિત્ત મળશે, એ નિમિત્ત મળતાં તમારું ભાન શુભાવી બેસશે. વધુ પ્રમાણમાં ક્રોધ કષાયનો ઉદય તમોને શરૂ થશે અને તે કારણે થોડા સમયમાં પ્રગટ થઈ શકે તેવું તમારું કેવલજ્ઞાન દૂર હડસેલાઈ જશે.

ક્રોધ ચંડાલ કરતાં વધુ ભયંકર છે

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સર્વજ્ઞ હતા. ભૂત, ભાવી અને વર્તમાન ત્રણેય કાળના ભાવો જાણવાની એ ભગવંતમાં શક્તિ હતી. વર્તમાનમાં દમસાર મુનિવરનો આત્મા કેટલી હદે પહોંચ્યો છે? એ પ્રાપ્ત થયેલ હદ કેટલો સમય ટકવાની છે? અને ભવિષ્યમાં અનુકૂલ-

પ્રતિદૂલ નિમિત્તોની હાજરીમાં એ આત્માનો ઉત્કર્ષ થવાનો છે કે અધઃપતન થવાનું છે ? એ બંધી વાતો લગવંત જાણના હતા, અને એ જાણપણ હોવાથી-લગવંતે દમસાર મુનિવરને ઉપરની બાબત જણાવી હતી. દમસાર મુનિ આત્માર્થો નિકટ મુક્તિગામી ભાવચારિત્રવંત આત્મા છે. આત્માના ઉત્કર્ષ માટે જ એમનો સતત પુરુષાર્થ છે. આત્માનો અશુદ્ધ પર્યાય ટળે અને શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થાય તે માટે એ મુનિવરના આત્મા સદાય જાગૃત છે. પોતાનો આત્મા ઉત્તરોત્તર શુભસ્થાનકની ભૂમિકા ઉપર આરોહણ કરે એ વાત ઇષ્ટ છે. આત્માનું અવઃપતન કિંવા અધઃપતનમાં કારણરૂપ કોય વગેરે અશુદ્ધોપયોગ જરાય ઇષ્ટ નથી. લગવંતના કથન મુજબ એક પ્રકરમાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાની વાત જાણીને જેમના હૈયામાં અપરંપાર હર્ષ પ્રગટ થયો હોય તે નહાતુભાવને પ્રાપ્ત થનારી કેવલજ્ઞાનની અનંતલક્ષ્મી દૂર હૃડસેલાઈ જવાની વાત જરા પણ કેમ ઇષ્ટ હોય ? એટલે જ એ દમસાર મુનિવર લગવંતના પૂર્વોક્ત વચનો શ્રવણ કર્યા બાદ એ ઉપકારી પ્રભુને વિનીતભાવે જણાવે છે કે-પ્રભુ ! ગમે તે પ્રકારનું મને અશુભ નિમિત્ત મળશે છતાં હું એ નિમિત્તને આધીન નહિ બનું. મારા આત્મમંદિરમાં કોય કપાયનો પ્રવેશ નહિ થવા દઉં. લગવનું ક્રોધ એ તો ચંડાલથી પણ વધુ ભયંકર છે, મારા અંતરાત્માને અપવિત્ર બનાવનાર એ નિર્દય ચંડાલ જ છે. એ વાત જાણ્યા બાદ અને તેનો યદ્યર્થ નિશ્ચય થયા બાદ હવે હું એ નિર્દય ચંડાલને આધીન કદાપિ નહિ બનું. પ્રતિદૂલ નિમિત્તની હાજરીમાં પણ મારા આત્માને શુદ્ધ ઉપયોગમાં ટકાવી રાખીશ.” દમસાર મુનિની ભાવના ઉચ્ચ કક્ષાની છે અને તેથી જ આવા ઉત્તમ શબ્દો ઉચ્ચારે છે, પરંતુ લગવાન તો દમસાર મુનિનું જાણે જાણતા હોવાથી મોન ગ્રહણ કરે છે. ભયંકર દર્દોથી કંઠાળેલો દર્દી કોઈ સારા વૈદ્યની દવાથી આડ આનો, દશ આનો જેટલું આરોગ્ય પ્રાપ્ત કર્યા બાદ વૈદ્યરાજને પૂછે કે-હું સર્વથા નીરાગી ક્યારે બનીશ ? વૈદ્યરાજ પણ જવાબ આપે કે ભાઈ ! અત્યાર સુધી જે રીતે દવા લેવામાં તેમ જ પથ્ય પાળવામાં સાવધાન રહ્યા છો તે જ પ્રમાણે પંદર-વીંશ દિવસ સાવધાન રહેશે અને પથ્ય સાથે દવાનો બરાબર ઉપયોગ કરશે તો તમે થોડા દિવસોમાં જરૂર બીલકુલ રોગમુક્ત બની જશો. જરા ક્ષણભર જિહ્વાને સ્વાદનો ચટકો આપે તો કુપથ્ય લોજનથી જો બરાબર દૂર રહેશે તો થોડા સમયમાં તમોને કાયમી સંપૂર્ણ આરામ મળી જશે. આરોગ્યનો અભિલાષી પેલો દર્દી વૈદ્યરાજની પાસે તો હા જ પાડે છે અને બરાબર વૈદ્યરાજને વચન આપે છે કે “કુપથ્ય નહિ કરું, દવા બરાબર વાપરીશ” પરંતુ વૈદ્યરાજ પાસેથી રત્ન લઈને ઘેર ગયા બાદ ઢોકળા, લજ્જા અથવા તીખા તમતમના ખાત્ર પદાર્થો ઘરમાં તૈયાર થયા હોય તે અવસરે વૈદ્યરાજ પાસે જે વચનો બોલાયા હોય તે વચન પ્રમાણે પથ્ય પાળનારા કોઈક વિરલા હોય છે. દર્દી મનુષ્ય તે સમયે પોતાના મનને અથવા પોતાના પરિચારકને સમજાવે છે કે “એક બે લજ્જાથી અથવા ઢોકળાના ટુકડાથી શું તુકશાન થવાનું છે ?” મનોબળ તેટલે અંશે નબળું બને છે, કુપથ્યની શરૂઆત થાય છે અને આડ-દશ આનો આરોગ્યમાથી પુનઃ તે મનુષ્ય વધુ પડતા રોગનો લોગ બને છે. કસોટીના પ્રસંગે મનોબલને મક્કમ રાખનાર વ્યક્તિઓ બહુ જ અદ્ય સંખ્યામાં જોવાય છે. આપણા પોતાના જીવનપ્રસંગો તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ તો આપણી પણ લગભગ એ જ દશા હોય છે.

‘દમસાર મુનિવરનું’ ગોચરીએ જલું, કપાયનું’ નિમિત્ત મળતાં કપાયને આધીન થવું’

અને તુરત જ પશ્ચાત્તાપ થવો

દમસાર મુનિવરે ભગવંતની પાસે જે મહત્ત્વના ભાષણો ઉત્તમ વચનો ઉચ્ચાર્યા હતા, તે હૃદયના શુદ્ધ ભાવથી જ ઉચ્ચાર્યા હતા. ભગવાને તો દમસાર મુનિનું અવિધ્ય જાણેલું હોય મૌન ધારણ કર્યું હતું. દમસાર ભગવંતની પાસેથી ઉઠ્યા, વંદના કરી પોતાના સ્થાને પહોંચ્યા. ગોચરીને સમય થયો ત્યારે પાત્રની પડિચેકણા વગેરે કરી ગોચરી માટે નજીકના શહેર તરફ રવાના થયા. રસ્તે ચાલતા મુનિરાજ ઇર્ષ્યાસમિતિમાં સાવધાન હતા, પણ ચૈત્ર-વૈશાખની ગ્રીષ્મઋતુ અને મધ્યાહ્નનો સમય એટલે સૂર્યનાં કિરણોએ માઝા મૂકી હતી. સૂર્યના તીવ્ર કિરણોથી એક બાજુ મસ્તક ખૂબ તપતું હતું અને ભૂમિ ખૂબ ઉષ્ણ બની ગયેલ હોવાથી નીચેથી પગ શેકાઈ જતા હતા. આજે પણ તમારા શહેરમાં ડામરની સડકો અગિયાર બાર વાગે કેવી ગરમ થયેલી હોય છે, એનો અનુભવ ગોચરી જનારા સાધુઓને બરાબર થાય છે. દમસાર મુનિને એક મહિનાના ઉપવાસની તપશ્ચર્યાનું ‘પારણું’ હતું. શરીર તદ્દન કૃશ બની ગયું હતું. તેમાં ઉષ્ણ પરિપક્વ નિમિત્ત મળ્યું. શરૂઆતમાં તો દમસાર મુનિવરને એટલો જ વિચાર આવ્યો કે “નજીકના શહેરમાં અને નજીકના ઘરોમાં જ નિર્દોષ ગોચરી મળી જાય તો વધુ સારું.” આટલા વિચારની પાછળ ઊંડાણમાં કાયાની મમતાને અંશ બેઠો હતો. એ તપસ્વી મુનિરાજ ચાલતા ચાલતા શહેરના દરવાજા પાસે આવી પહોંચ્યા. બરાબર તે જ અવસરે એક ક્ષત્રિય પુરુષ ઘણા લાંબા સમયની ખીમારીમાંથી સાજો થઈને આજે પહેલો જ પોતાના ખાસ ઇષ્ટ કાર્ય માટે બીજા ગામ તરફ જતો હતો તે દરવાજામાં મુનિરાજને ભેગો થયો. ભેગો થતાં મુનિરાજે તેને પ્રશ્ન કર્યો કે-લાઇ! આ શહેરમાં અમે સાધુ-સંતોને નિર્દોષ આહાર મળે તેવા ધર્મપરાયણ ગૃહસ્થોના ઘર કઈ બાજુ છે? તપસ્વીના અંગે શરીરની શિથિલતા તેમજ વધુ પ્રમાણમાં તાપ વગેરે કારણે નજીકમાં જ જે ગોચરી મળી જાય તો વધુ સારું એ ભાવનાથી દમસાર મુનિવરે પેલા ક્ષત્રિયને નજીકમાં ગૃહસ્થના ઘરો માટે પૂછ્યું પરંતુ જેને પુછાયું તે ક્ષત્રિય અજ્ઞાની આત્મા હતો. તેના હૈયામાં સાધુ-સંત ઉપર શ્રદ્ધા તથા પૂજ્યભાવનો અભાવ હતો. અને એ જ કારણે “ઘણા લાંબા સમય બાદ હું મારા ઇષ્ટ કાર્ય માટે આજે પ્રથમ બહાર નીકળ્યો ત્યાં દરવાજામાં જ મને આ મુંડિયાનું અપશુકન ક્યાં થયું?” આવા વિપરીત વિચારો તેના હૈયામાં પ્રગટ થયાં. એટલેથી જ તે ન અટક્યો. પણ “આ મુંડિયાએ મને અપશુકન કરાવ્યું માટે હું એને બરાબર કષ્ટમાં નાખું” એમ વિચારીને જે દિશામાં ગોચરીને લાયક ગૃહસ્થોના ઘરો હતા, તે દિશા ન બતલાવતા દમસાર મુનિવરને અવળા માર્ગે ચડાવી દીધા અને પોતે પોતાના કાર્ય માટે ચાલ્યો ગયો. દમસાર મુનિવર એ ક્ષત્રિય પુરુષે બતાવેલા માર્ગે ચાલવા માંડ્યા. અર્થો કલાક-કલાક ચાલતાં નિર્દોષ લિક્ષા મળે તેવું એક પણ ગૃહસ્થનું ઘર ન દેખાયું. જેમ અને તેમ નજીકમાં ગોચરી જવાની ઇચ્છા હતી, તેને બદલે ખૂબ વધુ દૂર જવાનો પ્રસંગ આવતા તપસ્વી મુનિરાજ અકળાયા. પ્રથમ પેલા ક્ષત્રિય ઉપર ગુસ્સો આવ્યો, ત્યારબાદ “આ ગામના

બધાય માણસો આવા ખરાબ જ હશે.” એ વિચારો સાથે ગામના બધાય માણસો ઉપર ક્રોધ પ્રગટ થયો. એટલેથી જ એ દમસાર મુનિવર ન અટક્યા, પણ આ ગામના માણસો સાધુ-સંતને અવળા માર્ગે ચઢાવીને હેરાન કરનારા છે માટે આ બધાયને હું ખરાબર શિખામણ આપું. એમ વિચારીને પોતા પાસે ઉત્થાનશ્રુતની લખિ હતી એ લખિને ઉપયોગ કર્યો. નગરની સમસ્ત પ્રજા જે શાંત વાતાવરણમાં હતી, આ લખિને પ્રયોગ થતા સમસ્ત પ્રજા ભયભ્રાન્ત બનીને આમથી તેમ દોડવા લાગી. ઘડી બે ઘડી સુધી આમ ચાલ્યું. ત્યારબાદ દમસાર મુનિરાજને પોતાને જ વિહ્વલ આવ્યો કે-આ નગરનાં લોકો આટલી બધી દોડ-ધામ કેમ કરે છે ? તુરત પોતાને ખ્યાલ આવ્યો કે-આ તો મારી લખિના પ્રયોગથી બધી દોડધામ શરૂ થઇ છે. ભયભ્રાન્ત બની આમતેમ એક સરખી નાશલાગ કરતા અનેક મનુષ્યોને જોતા દમસાર મુનિનું હૈયું કોમળ બન્યું. એટલું જ નહિં પણ ગોચરી નીકળવા અગાઉ ભગવંતની પાસે જે વચનો ઉચ્ચાર્યા હતા કે-પ્રભો ! ગમે તેવું કપાયતું કારણ મળશે તો પણ કપાયને આધીન નહિં થાઉં આ વચનો યાદ આવ્યા. ચિત્તમાં ખૂબ પશ્ચાત્તાપ શરૂ થયે. ભગવતે મને કહેલ હતું કે-હું દમસાર ! એક પ્રહરમાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેટલી હદે તમારો આત્મા પહોંચ્યો છે, પણ આજે ગોચરી જવાના પ્રસંગે તમોને કપાયતું નિમિત્ત મળશે, તમે ક્રોધને આધીન બની જશો અને પ્રહરમાં પ્રાપ્ત થનારું કેવલજ્ઞાન દૂર હડસેલાઈ જશે. આ વચનો શ્રવણ કર્યા બાદ મેં ભગવંતને જણાવ્યું કે-હું ભગવાન ! હું પ્રતિકૂલ નિમિત્તના પ્રસંગે પરાધીન નહિં થાઉં, પરંતુ મારા આત્માને સ્વાધીન રાખીશ. આ પ્રમાણે ભગવંતની સમક્ષ જે અક્ષરો મેં ઉચ્ચાર્યા હતા તેનું પાલન મારાથી ન થયું. કાયાની માયાએ મારું અધઃપતન કરાવ્યું. હવે મને કેવલજ્ઞાનની અનંતલક્ષ્મી ક્યાંથી પ્રગટ થાય ? પ્રભુના કથન સુજળ નહીં મારું એ કેવલજ્ઞાન દૂર ચાલ્યું ગયું. ધિક્કાર છે મને ! કે મારા આત્માને હું કબજામાં ન રાખી શક્યો. આ પ્રમાણે એ દમસાર મુનિ ખૂબ પશ્ચાત્તાપની શ્રેણિમાં દાખલ થયા.

મોક્ષનું અસાધારણ કારણ ચારિત્ર છે

જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને મોક્ષમાર્ગ કહેલ છે તેમાં પણ મોક્ષનું અસાધારણ કારણ જો કોઈ હોય તો તે ચારિત્ર છે, અને અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ નિમિત્તોની હાજરીમાં આત્માને પોતાના ઘરમાં-સ્વભાવ પરિણામમાં ટકાવી રાખવો તેનું નામ જ સાચું ચારિત્ર છે. અનુકૂલ પ્રતિકૂલ પ્રસંગો સિવાય સંભલાવ જેવા પરિણામ તો ઘણી વાર ઘણી વ્યક્તિઓમાં ઉપલબ્ધ દૃષ્ટિએ દેખાય પરંતુ તેટલા સામાન્ય દેખાવમાં ભાવ ચારિત્રની કલ્પના કરવી તે ખરાબર નથી. સોનું કસોટીએ ચઢે ત્યારે જ સોનાની પરીક્ષા થાય છે. તેમ અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ પ્રસંગોમાં જ ચારિત્રરૂપી સુવર્ણની પરીક્ષા થાય છે. શસ્ત્રોમાં બે પ્રકારનું ચારિત્ર કહેલ છે: એક પ્રમત્તચારિત્ર અને બીજું અપ્રમત્તચારિત્ર. સંજવલન કપાયના સ્વરૂપમાં પ્રત્યાખ્યાન, અપ્રત્યાખ્યાન કે અનંતાનુબંધી કપાય જેવી તીવ્રતા આવે ત્યારે પ્રમત્ત દશા ગણાય, અથવા વર્તમાનમાં સંજવલન કપાયોદયની માત્રાનું જેટલું પ્રમાણ હોય તેથી વધુ પ્રમાણ થાય તો તેનું નામ

પણુ પ્રમત્ત દશા કહેવાય, અને સંજ્વલન કષાયની માત્રામાં વધારો ન થતાં ઘટાડો થવા માટેનો જ પુરુષાર્થ થાય. તેમજ આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં જેટલો સમય બરાબર જાગૃત રહે તેનું નામ અપ્રમત્ત દશા ગણાય. આત્માને મોક્ષ અને મોક્ષના સાધનો પ્રતિ રુચિ પ્રાપ્ત થવી એ દુષ્કર છે. તેથી પણ મોક્ષ અને મોક્ષના સાધનો માટે પુરુષાર્થ શરૂ થવો અર્થાત્ દેશથી કે સર્વથી વિરતિની આરાધનામાં આત્માને જોડવો તે તેથી પણ વધુ દુષ્કર છે. અને વિરતિની આરાધનામાં જોડાયા બાદ અતુકૂલ-પ્રતિકૂલ નિમિત્તોની હાજરી પ્રસંગે એ આરાધનામાં જરા પણ નબળાઈ ન આવવી તે તો અત્યંત દુષ્કર છે. એ કારણે જ દમસાર મુનિ જેવા તદ્દલવ-મુક્તિગામી આત્મા અને તેમાં પણ પ્રભુ મહાવીર જેવા પ્રભુ તરફથી અગાઉથી ચેતવણી મળેલ હોવા છતાં પ્રતિકૂલ નિમિત્ત મળતાં કષાયને આધીન બની ગયા. પોતાની નબળાઈને પોતાને ખ્યાલ આવતાં ખૂબ પશ્ચાત્તાપ શરૂ થયો, એ પશ્ચાત્તાપમાં ને પશ્ચાત્તાપમાં આત્મા સાથે નિર્બુધ્ધ કયો કે “તપસ્યાના પારણે ગોચરી માટે નીકળતાં કાયાને ઉષ્ણ પરિસહ પ્રાપ્ત થતાં મારી આ દશા થઈને; માટે હવે તો જ્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી પારણું કરવું જ નથી, અશન-પાન-આદિમ-સ્વાદિમ ચારેય આહારનો મારે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિપર્યંત સર્વથા ત્યાગ છે.” આ પ્રમાણે નિર્બુધ્ધ કરી એ તપસ્વી મુનિવર આહાર ગ્રહણ કર્યા વિના એમ ને એમજ પ્રભુ પાસે પાછા આવ્યા. પ્રભુના ચરણમાં ઢળી પડ્યા અને અતિ નમ્રભાવે પ્રભુને વિનંતિ કરી કે-હે પ્રભો ! આપે મને અગાઉથી ખ્યાલ આપવા છતાં આજે ગોચરી જવાના પ્રસંગે હું કષાયને આધીન બની ગયો, પ્રભો ! મારો આત્મા પ્રતિકૂલ નિમિત્તની હાજરીમાં ખૂબ નબળો પડી ગયો. મને ઘણો કષાય થયો, મેં ગામની સમસ્ત પ્રજાને મારી લખિંધવડે ઘણો ત્રાસ આપ્યો. પ્રભુ ! નજીકમાં પ્રાપ્ત થનારું મારું કેવલજ્ઞાન હું હારી ગયો. ભગવાન્ મારું શું થશે ? આપ અનંત કરુણાના ભંડાર છે. અધમ આત્માઓના પણ ઉદ્ધારક છો, આ આત્માને તારો, અને પ્રભો ! સેવકને પાર ઉતારો. પ્રભુ ! કૃપા કરીને મને જણાવો કે હવે મને કેવલજ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? ભગવંતે જવાબ આપ્યો કે-“હે દમસાર ! તને આજથી સાતમે દિવસે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. ગોચરી જવા પ્રસંગે તને જે કષાયની ઉગ્રતા આવેલ, તેથી તારો આત્મા કેવળજ્ઞાનથી વધુ દૂર થયો હતો. પરંતુ તુરંત પશ્ચાત્તાપ થવાથી તેમજ ચારેય પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવાથી પરિણામની વિશુદ્ધિવડે તે ઉપાર્જન કરેલા કર્મો ઘણાં ઓછાં થઈ ગયાં છે અને સાતમે દિવસે ધાતી કર્મોનો ક્ષય થવા સાથે તારા આત્મમંદિરમાં કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય થશે” દમસાર મુનિવર પ્રભુ પાસેથી આ વચનો શ્રવણ કરીને ખૂબ આનંદ પામ્યા. સાત દિવસ સુધી સંજમ અને તપવડે આરાધના કરનાર એ મુનિવર સાતમા દિવસે કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન પામ્યા તેમજ વર્ષોપર્યંત પૃથ્વીતલ ઉપર વિચરી ભગ્યાત્માઓને પ્રતિબોધ કરી છેવટ અઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરીને નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત કર્યું.

નિશ્ચય અને વ્યવહારની આરાધનાથી મોક્ષરૂપી સાચા મોતી પ્રાપ્ત કરો

નિશ્ચય અને વ્યવહારના નિરૂપણ પ્રસંગે દમસાર મુનિવરના દૃષ્ટાન્તની ગઈકાલે શરૂઆત કરી હતી. આજે તે દૃષ્ટાન્ત પૂર્ણ થયું. દૃષ્ટાન્તમાંથી ભાવ એ ગ્રહણ કરવાનો છે કે-દમસાર

મુનિવરની માફક આચરણમાં તપ-જપ-મત-પ્રત્યક્ષબ્રાહ્મણાદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર થાય અને અંતઃકરણમાં જીવનવિશુદ્ધિનું લક્ષ્ય રખાય તો જ સકલ કર્મનો ક્ષય થઈ શકે છે. એકલા વ્યવહારથી કાર્યસિદ્ધિ નથી. તેમજ એકલી નિશ્ચયની વાતો કરવાથી પણ કાર્ય સિદ્ધ થવાનું નથી. નિશ્ચય અને વ્યવહાર એ ઉભય યોગથી જ આત્મશ્રેયની સિદ્ધિ છે. આ બાબત ખ્યાલમાં રાખીને જ ટીકાકાર ભગવંત શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજને નિશ્ચય અને વ્યવહારને જયકુંજર હાથીના કુંભસ્થળ સાથે સરખાવેલ છે. હાથીના બન્ને કુંભસ્થળમાં જેમ સાચા મોતીનો પાક થાય છે, તે જ પ્રમાણે આ ભગવતી સૂત્રમાં વર્તતા નિશ્ચય તેમજ વ્યવહારના કથનને ધ્યાનમાં રાખી આપણે પણ મોક્ષરૂપી સાચા મોતીની પ્રાપ્તિ કરવા માટે લક્ષ્ય રાખવાનું છે.

૧૫ તથા ૧૬મા વિશેષણોનું સંક્ષિપ્ત કથન

ચોદમા વિશેષણમાં ભગવતીસૂત્રમાં આવતા નિશ્ચય-વ્યવહારવિષયક સૂત્રોને હાથીના બન્ને કુંભસ્થલ સાથે સરખાવ્યા બાદ પંદરમા વિશેષણમાં જયકુંજર હાથીની શુભા (શુંઠ) સાથે ભગવતી સૂત્રની પ્રસ્તાવનાને ‘ પ્રસ્તાવનાવચનરચનાપ્રકાણ્ડશુભાદ્રણ્ડસ્ય ’ એ પદ વડે સરખાવે છે. કોઈ પણ સૂત્ર કે ગ્રંથના પ્રારંભમાં પ્રસ્તાવના રજૂ કરવાની પ્રણાલિકા અતિ પ્રાચીન છે. અનુયોગદાર સૂત્રમાં સૂત્રકાર મહર્ષિએ જણાવ્યું છે કે-“ચત્તારિ અણુ-ઓગદારા પન્નતા, તંજઢા-ઉવકમો નિક્કલેવો અણુગમો જાઓ અ ” આ સૂત્રમાં જે ઉવકમો પદ છે તેનો અર્થ ‘ ઉપક્રમ ’ અર્થાત્ પ્રસ્તાવના થાય છે. ભગવતી સૂત્રના પ્રથમ શતકના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં ‘ સે મંતે કિં ચલમાગે ચલિણ ’ વગેરે પ્રશ્નો અને ઉત્તરો શરૂ થવા અગાઉ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરપ્રભુનું રાજગૃહ નગરના ગુણશીલ ચૈત્યમાં પધારવું, ત્યાં સમવસરણની રચના થવી, બારેય પર્યટ્ઠાઓનું પ્રભુના સમવસરણમાં આવવું, ભગવંતની યોજનગામિની ધર્મદેશનાનો પ્રારંભ થવો, દેશનાની પૂર્ણાહૂતિ થતાં બારેય પર્યટ્ઠાઓનું પોત-પોતાના સ્થાને જવું, ત્યારબાદ પ્રથમ ગણધર ગૌતમગોત્રીય ઇન્દ્રભૂતિનું પ્રભુ પાસે આવવું, પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપવા સાથે વંદન-નમસ્કાર કરવો, અને વિનયપૂર્વક ભગવંતને પ્રશ્ન પૂછવાનો પ્રારંભ કરવો-આ બધોય અધિકાર જે સવિસ્તર કહેવાશે તે ભગવતી સૂત્રની પ્રસ્તાવના છે. જે પ્રમાણે સૂત્રના પ્રારંભમાં ઉપક્રમ હોય અર્થાત્ પ્રસ્તાવનાનું કથન હોય તે જ પ્રમાણે ગ્રંથની સમાપ્તિમાં તેમજ ઉદ્દેશાની અને શતકની સમાપ્તિમાં તેનો ઉપસંહાર જણાવવાનાં પ્રણાલિકા પણ તેટલી જ પ્રાચીન છે. પ્રસ્તાવના માટે જેમ ઉપક્રમ શબ્દ છે, તે પ્રમાણે ઉપસંહાર માટે નિગમન શબ્દ વપરાયો છે. ઉપક્રમ ગ્રંથના પ્રારંભમાં હોય એટલે હાથીના સર્વ અંગોપાંગોમાં અગ્રભાગે શુંઠ હોવાથી ઉપક્રમને શુંઠની સાથે સરખાવેલ છે. તે જ પ્રમાણે હાથીના સર્વ અંગોપાંગોમાં પુંછડું એ સર્વથી પાછળ હોય છે. તે કારણે સૂત્રમાં અંતે જણાવવામાં આવેલ નિગમનને પુંછડાની સાથે સરખાવવામાં આવેલ છે. કોઈ પણ સૂત્ર ગ્રંથના પ્રારંભમાં ઉપક્રમનું જો કથન કરવામાં ન આવેલ હોય તો તે ગ્રંથના અભ્યાસીઓને અભ્યાસ કરવામાં બરાબર અનુકૂલતા પ્રાપ્ત નથી થતી. તે જ પ્રમાણે સંપૂર્ણ ગ્રંથના અધ્યયન પાછળ ઉપસંહાર (નિગમન) જો ન જણાવાયેલ હોય તો ગ્રંથના અધ્યયનનું યથાર્થ તાત્પર્ય મન્દબુદ્ધિવાળા આત્માઓને પ્રાપ્ત થતું નથી.

૧૭મા વિશેષણમાં જ્યકુંજર હાથીના અલંકારો વગેરે સાથે ભગવતીજી જેવા સમ્યક્શ્રુતજ્ઞાનના આઠ આચારોની સરખામણી

જ્યકુંજર હાથીના અંગોપાંગ સાથે ભગવતીજી અને તેમાં આવતા ભિન્ન ભિન્ન વિષયક સૂત્રોની સરખામણી કર્યા બાદ હવે હાથીના શરીર ઉપર વર્તતા અલંકારો વગેરે સાથે ભગવતીજીને ઘટાવે છે. હાથી ગમે તેટલો સુંદર હોય છતાં તેના ઉપર વર્તતા અલંકારો વગેરેથી તેની સુંદરતામાં ખૂબ વધારો થાય છે. તે જ પ્રમાણે ભગવતી સૂત્ર પણ જ્ઞાનના આઠ પ્રકારના આચારો સાચવીને જે ભણાવવામાં આવે તો તેની શોભામાં ખૂબ વૃદ્ધિ થાય છે. ભોજન સમયસર, મર્યાદામાં અને તે પણ પથ્ય હોય તે જ જે લેવાય તો શરીરમાં જેમ તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, બલ, વીર્ય, કાંતિનો વધારો કરે છે, વસ્ત્રો પણ પોતાના શરીરને યોગ્ય-મર્યાદિત પહેરવામાં આવે તો જ તે શરીર માટે શોભારૂપ છે. તે જ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ પણ જ્ઞાનના આઠ આચારો સાચવીને થાય તો જ જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ અને શોભાતું કારણ બને છે. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરપ્રભુના નિર્વાણથી આજ સુધી શ્રુતની જે કાંઈ અવિચ્છિન્ન પરંપરા ટકી છે તે જ્ઞાનના આઠ આચારોની આરાધનાને આભારી છે. આપણા જૈન શાસનમાં સમ્યક્શ્રુતના અભ્યાસ માટે આ પ્રમાણે આઠ આચારો જણાવ્યા છે.

કાલે વિળયે વહુમાળે, ઉવહાળે તહ ય અનિન્દવળે।

વંજળ અત્ય તદુમયે, અટુવિદ્દે નાળમાયારો ॥ ૧ ॥

(૧) ભણાવવાની અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનના અધ્યયનની પ્રવૃત્તિ પણ ‘કાલે’ એટલે યોગ્ય કાળે કરવાની છે. સવારે સૂર્યોદય પહેલાં એક ઘડી અને પછી એક ઘડી તે શ્રુતજ્ઞાનના અધ્યયન માટે અકાલ એટલે યોગ્યકાળ નથી. વ્યવહારમાં આપણે તે સમયને ‘કાળવેળા’ ગણીએ છીએ, પરંતુ તાર્ત્વિક દૃષ્ટિએ તે સમય અકાલ અને તેથી બાકીનો સમય કાળવેળા ગણાય. અતિચારમાં પણ બોલીએ છીએ કે “કાલવેલાએ પઢ્યો ગણ્યો પરાવર્ત્યો નહિ, અકાલે પઢ્યો” સાધુના શ્રમણ સૂત્રમાં પણ એ પદો આવે છે કે “અકાલે કઓ સજ્ઞાઓ, કાલે ન કઓ સજ્ઞાઓ” એટલે અકાળે-ભણવા માટે અયોગ્ય સમયે સ્વાધ્યાય કર્યો, અને કાલે એટલે ભણવા યોગ્ય સમયે સ્વાધ્યાય ન કર્યો. આ પ્રવૃત્તિ અતિચારરૂપ છે અને યોગ્ય સમયે થતી સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ આચારરૂપ છે. સવારે સૂર્યોદય પહેલાં અને પછીની એક એક ઘડી જેમ ભણવા માટે ‘અકાલ’ છે તે જ પ્રમાણે બાર વાગ્યા પછીની બે ઘડીનો સમય, સાયંકાલે સૂર્યાસ્ત પહેલાં તથા પછીનો એક એક ઘડીનો સમય અને રાત્રે બાર વાગ્યાથી બે ઘડીનો સમય સમ્યક્શ્રુતના સ્વાધ્યાય માટે ‘અકાલ’ ગણાય અને એ અકાલમાં સ્વાધ્યાય થાય તો અતિચાર લાગે.

પ્રશ્ન-આવશ્યક ક્રિયાનાં સૂત્રો તથા સ્મરણ અકાલમાં ગણાયે બોલાય ખરા ?

ઉત્તર-આવશ્યક એટલે કે પ્રતિક્રમણ, પડિલેહણ, દેવવંદન, ચૈત્યવંદન, પચ્ચકબાણ પારવું, વગેરે ક્રિયામાં જે સૂત્રો બોલાય, તેમાં કશો વાધો નથી. તે અતિચાર ન ગણાય; કારણ કે આવશ્યક ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે બોલાતા સૂત્રો, એ સ્વાધ્યાય નથી. વાચના, પૃથ્થના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા, એ પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાય પૈકી મહાનુભાવ ! કયા

પ્રકારના સ્વાધ્યાયમાં એનો સમાવેશ થાય ? જરા વિચારશો તો ખરાબર સમજાશે કે એ આવશ્યક ક્રિયા, અને તેમાં બોલવામાં આવતા સૂત્રોનો પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયમાં સમાવેશ થતો નથી એટલે આવશ્યક ક્રિયાના સૂત્રો ઉપર જણાવેલા અકાલના સમયમાં બોલવાથી અતિચાર નથી લાગતો, તે જ પ્રમાણે આત્માના કડયાણુ માટે કિંવા છવનની શાંતિ માટે ગણુવામાં આવતાં નવસ્મરણો અકાલવેલાએ ગણુવામાં મારી સમજ મુજબ અતિચાર ન લાગે, કારણ કે એ સ્મરણુ ગણુવાની પ્રવૃત્તિ સ્વાધ્યાય નિમિત્તક નથી. હંમેશા તો જેમ ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે અસ્ત્રાધ્યાયનો સમય છે, તે જ પ્રમાણે ત્રણ ચોમાત્રીની અટ્ટી દિવસની અસન્નઝાય, ચંડણુની અસન્નઝાય, બળેવની અસન્નઝાય, બકરી ઇંદની અસન્નઝાય, વગેરે અસન્નઝાયના દિવસોમાં પણ સૂત્રનો સ્વાધ્યાય ન થાય યોગ્ય સમયે આરાધેલો મંત્ર જેમ સિદ્ધ થાય છે તે જ પ્રમાણે જ્ઞાની ભગવંતની દૃષ્ટિએ સ્વાધ્યાય માટે જે સમય યોગ્ય ગણાય છે, તે સમયમાં શ્રુતનો સ્વાધ્યાય કરવાથી શ્રુતનું સુંદર પરિણમન થવા સાથે જ્ઞાનના ફલમાં જે વિરતિ કહેવ છે તે વિરતિની લાવના અંતરાત્મામાં બગૃત થાય છે. વ્યવહારમાં ભોજન, સ્નાન વગેરે પ્રવૃત્તિ જે નિયમપૂર્વક થાય તો શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં વૃદ્ધિ થાય છે તે જ પ્રમાણે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધના યથાવસરે થાય તો જ આત્માની વિશુદ્ધિમાં અભિવૃદ્ધિ થાય છે.

શ્રુતજ્ઞાનનો બીજો આચાર 'વિનય'

(૨) સમ્યક્ શ્રુતનો અભ્યાસ યોગ્ય સમયે કરવો જોઈએ; એ શ્રુતજ્ઞાનનો જેમ પ્રથમ આચાર છે, તે પ્રમાણે વિનયપૂર્વક શ્રુતનો અભ્યાસ કરવો એ શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે બીજો આચાર છે. જેમની પાસે શ્રુતનો અભ્યાસ ચાલતો હોય, તેમને પ્રણામ કરવો, પંચાંગ પ્રહિપાત (ખમાસમણ) વડે વંદન કરવું, તેઓથીને દેખતાં તુરત હિમા થવું, તેમને આસન આપવું, એ બધી પ્રવૃત્તિને વિનય કહેવાય છે. વિનયપૂર્વક થતું શ્રુતનું અધ્યયન પાણીના પ્યાલામાં નાખેલા તેલના બિન્દુની જેમ ખૂબ વિસ્તાર પામે છે. વિનીત શિષ્ય ઉપર ગુરુની પ્રસન્નતા રહે છે અને તેથી ગુરુણ પ્રસન્નતાપૂર્વક વિનીત શિષ્યને શ્રુતનું સાગોપાંગ અધ્યયન ખૂબ આનંદથી કરાવે છે. અવિનીત શિષ્યને એ લાલ મળતો નથી. તેમ જ વિદ્યાનું તેવું પરિણમન પણ થતું નથી. વૈનયિકી બુદ્ધિના વર્ણન પ્રસંગે આપણા શાસ્ત્ર-ગ્રંથોમાં, વિનીત-અવિનીત શિષ્યના અનેક દૃષ્ટાન્તો આપેલા છે, એક જ ગુરુ પાસે અધ્યયન કરના, તેમજ કાર્ય પ્રસંગે નગર બહાર મોકલેલા એ શિષ્યો પૈકી વિનીત શિષ્યને પાણીની હેઠલરીને ચાંચ્યા આવતા વૃદ્ધ માતાજીએ ‘ઘણા સમયથી પરદેશ ગયેલો પુત્ર કયારે આવશે ?’ એ પ્રશ્ન કર્યો અને પ્રશ્ન કરવા સાથે દેવયોગે વૃદ્ધ સ્ત્રીને મસ્તકે રહેલ માટીનો પાણી લેરેલો ઘડો નીચે પડી જતાં ફૂટી ગયો, તે અવસરે વિનયવંત શિષ્યે જવાબ આપ્યો કે ‘માતાજી ! ચિંતા ન કરશો. તમો ઘેર હમણાં પહોંચશો તે સમયે તમારા ઘરનાં દાર પાસે તમારો પુત્ર તમારી રહ જોતો હશે.’ અવિનીત શિષ્યે વૃદ્ધ માતાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે “ હોશી મા ! તમારો પુત્ર પરદેશમાં મૃત્યુ પામ્યો છે.” એક શિષ્યના વચનો શ્રવણ કરતાં વૃદ્ધ માતાના હૈયામાં જેટલો હર્ષ થયો હતો, બીજા શિષ્યનો જવાબ સાંભળતા, એ વૃદ્ધાના હૈયામાં તેટલો જ આઘાત લાગ્યો હતો. હર્ષ અને શોકની મિશ્રિત લાગણીમાં ને લાગણીમાં વૃદ્ધ માતા ઘેર પહોંચ્યા. તે જ અવસરે પરદેશથી આવેલા

પુત્રે માતાના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા, પોતાનો પુત્ર ક્ષેમ-કુશલ ધરને આંગણે આવેલો જોઈને માતાના અંતરમાં અત્યંત આનંદ થયો અને વિનીત શિષ્યને અંતરનાં આશીર્વાદ આપવા સાથે શિરપાવ આપ્યો. એક જ શુરુ પાસે અધ્યયન કરનાર બંને વિદ્યાર્થીઓના જવાબમાં આલ-જમીન જેટલું અંતર હતું. વિનીત શિષ્યે વૃદ્ધાના પ્રશ્નસમયે જ બરાબર માથે રહેલો ઘડો નીચે પડેલો જોયો, એટલે તેણે એ વિચારણા કરી કે-માઠીમાંથી પેદા થયેલો ઘડો માઠીમાં મળી ગયો, માઠે માતાએ જન્મ આપેલો પુત્ર આજે માતાને મળવો જ જોઈએ. અવિનીત શિષ્યે તો પ્રશ્ન સમયે ઘડો ફૂટી ગયાનું જોયું એટલે અપશુકન થયાનું માનીને માતાને પુત્રનું મૃત્યુ થયાનું જણાવ્યું. વિનીત શિષ્યને અનુકૂલ વિચારણાની સ્ફૂરણા થઈ એ વિનયશુભનો પ્રતાપ હતો. બીજા શિષ્યને એ અનુકૂલ વિચાર ન આવ્યો તેમાં કારણ તેનો પોતાનો અવિનય હતો. મહારાજ શ્રેણિક ચંડાલની પાસેથી અવનામિની વિદ્યા ગ્રહણ કરવા તૈયાર થયા, પણ જ્યાં સુધી પોતે જાંચા આસને બેસી અને ચંડાલને નીચા આસને બેસાડેલ ત્યાં સુધી વિદ્યા પ્રાપ્ત ન થઈ, પરંતુ મંત્રીશ્વર અભયકુમારની સૂચનાથી ચંડાલને ઉચ્ચાસને બેસાડીને મહારાજ શ્રેણિક પોતે નીચા આસને બેઠા એટલે તુરત વિદ્યા સિદ્ધ થઈ ગઈ. તાત્પર્ય એ છે કે, શ્રુતનું અધ્યયન વિનયપૂર્વક થાય તો જ સમ્યક્શ્રુતની અભિવૃદ્ધિ થવા સાથે પરંપરાએ મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સમ્યગ્જ્ઞાનનો ત્રીજો આચાર 'બહુમાન'

(૩) ત્રીજો આચાર 'બહુમાન' છે. બાહ્ય શિક્ષાચાર તે વિનય છે અને સદ્ગુરુ તરફનો હૃદયગત જે આદર તથા શ્રદ્ધાનો લાવ તે બહુમાન છે. વિનય હોય પણ જો બહુમાન ન હોય તો શ્રુતનું સુંદર પરિણમન ન થાય. પંથ ઝોકટર ગમે-તેટલી સુંદર ઔષધિ આપે છતાં ઔષધ આપનાર વેદ કે ઝોકટર ઉપર દર્દીને જો શ્રદ્ધા કિંવા આદર ન હોય તો એ ઝોકટર વેદની દવાથી આરામ નથી થતો. એ જ પ્રમાણે જે વિદ્યારુ પાસેથી વિદ્યાનું સંપાદન કરાતું હોય તેમના પ્રતિ જો હૈયામાં આદર-બહુમાન ન હોય તો વિદ્યાની પ્રાપ્તિ તેમજ પરિણમન સુંદર પ્રકારે નથી થતું. આજે આપણા વિદ્યાર્થી જગતમાં વિનય અને બહુમાનના મંગલ દ્વારે તાળા દેવાયા છે. નહિ જેવા પ્રસંગોમાં પણ આજનો વિદ્યાર્થી વર્ગ શિક્ષકો, પ્રોફેસરો તેમજ પ્રિન્સીપાલોની સામે ગમે તેની અશિષ્ટ લાપા બોલવામાં નથી અચકાતો. સત્યાગ્રહ (ખરી રીતે અસત્યાગ્રહ)ના મોરચા માંડે છે. એક બાબુથો આજના શિક્ષાગ્રંથો આર્ય સંસ્કૃતિથી લગલગ વેગળા, બીજા બાબુથી વિદ્યાર્થી આલમમાં વિનય અને બહુમાનનો લગલગ અલાવ. આ પરિસ્થિતિ દિનપ્રતિદિન જ્યાં વૃદ્ધિ પામતો જાય ત્યાં રાષ્ટ્રનો, સમાજની કિંવા ધર્મની આમાદી માટે શું આશા રખાય ? આજનો વિદ્યાર્થી કાલનો નાગરિક છે. રાષ્ટ્રનું તેમજ સમાજનું લાવિ હિત આજના વિદ્યાર્થી વર્ગ ઉપર અવલંબે છે, પરંતુ તેની સફલતા ત્યારે જ થાય કે-પ્રાચીન ગુરુકુલની પદ્ધતિ પ્રમાણે શિક્ષણ પ્રણાલિકામાં પરિવર્તન થાય, શિક્ષા ગ્રંથોમાં સંસ્કૃતિની સૌરભ ભરી હોય, અને વિદ્યાર્થી વર્ગમાં વિનય તેમજ બહુમાનના સદ્ગુણો વિકાસ પામે.

શ્રુતજ્ઞાનની આરાધના માટે યોથો આચાર 'ઉપધાન'

(૪) જ્ઞાનનો યોથો આચાર 'ઉપધાન' છે. ઉપધાન શબ્દ આપણા જૈન સમાજમાં પ્રસિદ્ધ છે. સાધુને માટે 'યોગ' અને શ્રાવક માટે ઉપધાનની આરાધના પ્રચલિત છે. એ યોગ તેમજ ઉપધાન એટલે શું ? શા માટે તેની જરૂર છે ? એ બધું સમજવાની ખૂબ જરૂર છે. એ વિષય વિસ્તારથી સમજાવવાનો હાલ અવસર નથી એમ છતાં હમણાં તો યોગ-ઉપધાનનો સંક્ષિપ્ત ભાવ સમજાવે વધુ સમજવા માટે વળી અવસર પ્રસંગ લેવાશે. આપણા જૈન શાસનમાં આજે આગમોની સંખ્યા પીસ્તાલીશની છે. એ આગમોનો અભ્યાસ કરવા માટેનો સાચો અધિકાર સાધુઓને છે. અને સાધુઓમાં પણ તે તે આગમોના યોગોદ્ધત્ત જે સાધુએ કરેલ હોય તે સાધુ જ તે આગમને લાણવા-લાણાવવાનો અધિકારી છે. આપણે જે ભગવતી સૂત્ર વ્યાખ્યાનમાં વાંચવાનું શરૂ કર્યું છે તે વાંચવાનો અધિકાર જે સાધુએ ભગવતી સૂત્રના છ માસ અને ૯ દિવસની તપશ્ચર્યા સાથેના યોગ વડેન કરેલ હોય તેને જ મળે છે. આવશ્યક, દર્શવૈકલિક, ઉત્તરાધ્યયન, આચારાંગ-વગેરે સર્વ આગમો યોગ વડેન કરવાપૂર્વક લાણવા-લાણાવવાનો સંપ્રદાય આજે પણ તે તે સુવિહિત સાધુ સમુદાયમાં વિદ્યમાન છે. સાધુઓને આગમોના અધ્યયન માટે જેમ યોગ વડેન કરવાની પ્રવૃત્તિ છે તે જ પ્રમાણે શ્રાવકોને દેવવંદન-દેવવંદનમાં આવતા સૂત્રોના ઉપધાન વડેન કરવાની પ્રવૃત્તિ છે. યોગ તથા ઉપધાન વડેન કરવાપૂર્વક સૂત્રોનું અધ્યયન-અધ્યાપન થાય તે આત્મકંડયાણીની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ હિતાવહ છે, આગમ તેમજ દેવવંદનમાં આવતા પ્રત્યેક સૂત્રો આત્મપ્રદેશોમાં વ્યાપેલા કર્મ-ઝેરને નિવારવા માટે મહામંત્ર સમા છે. એવા એ સૂત્રો તથા આગમોની આરાધના માટે તપસ્યા હોવી જ જોઈએ. એક બાબતથી એ આગમોની આરાધના માટે તપસ્યા અને સાથે સાથે ગીતાર્થ શુરુ પાસે તે આગમ-સૂત્રોનો અભ્યાસ થાય પછી એ આગમ સૂત્રોમાં અનંત જ્ઞાનીએ બતાવેલા ભાવો ભગ્યાત્માઓના અંતરમાં સુંદર રૂપે પરિણમે એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? સિંહણના દૂધ માટે જેમ સોનાનું પાત્ર જોઈએ, તે જ પ્રમાણે ગણધરાદિ મહાપુરુષોએ રચેલા આગમોના અભ્યાસ માટે યોગ્ય પાત્રની વ્યવસ્થા હોવી જ જોઈએ. આજના કેટલાક કહેવાતા સુધારકોને આ વાત નથી ગમતી અને યદાતદા ગમે તેવા શબ્દો આ વિષય અંગે બોલવા તૈયાર થાય છે; પરંતુ

“ જામે વહે નિહત્તં જહા જલ તે વહે વ્રિણાસેદ ”

કાચા ઘડામાં નાખેલું પાણી જેમ ઘડાના તેમ જ પોતાના વિનાશનું કારણ બને છે તે જ પ્રમાણે આગમ-શ્રુતરૂપી રક્તાયણુ ગમે તેવા અયોગ્ય પાત્રને આપવામાં લાલ કરતાં અનર્થ થવાનો વધારે સંભવ છે. જૈન શાસનની એક વાત ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે અને તે એ જ કે જૈન શાસને જ્ઞાનને મોક્ષનું પ્રધાન સાધન નથી માન્યું પણ શ્રદ્ધા અને સંયમને જ મોક્ષના પ્રધાન સાધનરૂપે માન્યા છે. યોગ-ઉપધાનની આરાધના વિના આગમોનું અંયથા યત્ન શ્રદ્ધા અને સંયમ માટે બહુલતાએ અનાદર પ્રગટ થાય છે અને યોગ-ઉપધાનની આરાધના સાથે થતા આગમોના અભ્યાસથી શ્રદ્ધા અને સંયમમાં વૃદ્ધિ થાય છે, તાત્પર્ય એ છે કે, જેમ કાળે લાણુનું, વિનયપૂર્વક લાણુનું, બહુમાન સાથે લાણુનું

એ જેમ સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે આચારો છે તે જ પ્રમાણે યોગ-ઉપધાનની આરાધના સાથે તે તે આગમસૂત્રોનો અભ્યાસ કરવો એ જ્ઞાનનો ચોથો આચાર છે.

સમ્યક્શ્રુતની આરાધના માટે પાંચમો આચાર અનિહ્નવતા

જે વિદ્યાગુરુ પાસેથી પોતાને કોઈ પણ પ્રકારની વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હોય તે વિદ્યાગુરુનો અપલાપ કરવો નહિ, તેમને ઓળવવા નહિ, તે જ્ઞાનનો પાંચમો આચાર છે. કોઈ મોટા માણસને કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ વિદ્યા અથવા લઙ્ગિ પ્રાપ્ત થયા બાદ પૂછવામાં આવતાં વિદ્યાગુરુનું નામ દેવામાં તેને પોતાની લઘુતા થતી લાગે છે અને નામ દેવામાં અચકાય છે પરંતુ તે બાબત કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. જેની પાસેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મહાતુલાવનો હૃદયમાં ખૂબ ઉપકાર માનવો જોઈએ અને ખૂબ ઉદ્દાસથી એ વિદ્યાગુરુનું નામ લેવું જોઈએ. એમ બંને તો જ મળેલ વિદ્યા સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ જો એમ ન બને અને વિદ્યાગુરુના નામને ઓળવવામાં આવે તો મળેલ વિદ્યાનો ટકાવ થતો નથી. કદાચ ટકાવ થાય તો પણ આત્મહિત તે વિદ્યાથી નથી જ થતું, માટે વિદ્યાગુરુ-જ્ઞાનગુરુનો અપલાપ ન કરવો, તેમનું નામ ન ઓળવવું, તેમના જરા પણ અવર્ણવાદ ન બોલવા કિંતુ ખૂબ બહુમાન કરવું તે પાંચમો જ્ઞાનાચાર છે.

શ્રુતજ્ઞાનનો ૬-૭-૮ આચાર.

સૂત્રના વ્યંજનાક્ષરોમાં જરા પણ અશુદ્ધિ ન થાય એ વ્યંજનશુદ્ધિ નામે જ્ઞાનનો છઠ્ઠો આચાર છે. જે સૂત્રનો જે અર્થ હોય તેમાં ફારફેર ન થાય તે અર્થશુદ્ધિ નામે સાતમો જ્ઞાનાચાર છે. અને સૂત્ર તેમજ અર્થ બંનેની શુદ્ધિ માટે બરાબર ઉપયોગ રહે તે ઉભયશુદ્ધિ નામે આઠમો જ્ઞાનાચાર છે. સૂત્રના વર્ણાક્ષરોમાં અશુદ્ધિ થાય તો અનર્થનું કારણ થાય. પુરુષના સ્થાને પુરિષ બોલાય તો શું થાય બબર છે? પુરુષ એટલે તો સહુ કોઈ જાણો છો, પણ પુરિષ એટલે વિદ્યા. રૂના સ્થાને રિ બોલવામાં અર્થનો કેટલો ફારફેર? અર્થાત્ વ્યંજનશુદ્ધિ, અર્થશુદ્ધિ અને ઉભયશુદ્ધિની પણ શ્રુતના અભ્યાસમાં ખૂબ જરૂર છે. આ પ્રમાણે સમ્યગ્ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેના આઠ આચારો બરાબર સમજાય અને શ્રુતના અભ્યાસ પ્રસંગે એ આઠેય આચારોનું પાલન થાય તો શ્રુતની ખૂબ અભિવૃદ્ધિ થવા સાથે હંતરો વર્ષો સુધી આગમ શ્રુતની અવિચ્છિન્ન અને નિર્દોષ પરંપરા ચાલે છે. દ્રવ્યશ્રુત અને લાવશ્રુત બંને માટે એ આઠેય આચારો અમૂલ્ય અલંકારોરૂપ છે. એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને જ અભયદેવ સૂરિ મહારાજએ જયકુંજર હાથીના આભૂષણો સાથે પંચમંગ શ્રી ભગવતીજ જેવા મહાન સમ્યક્શ્રુતના આઠ આચારોની સરખામણી કરી છે.

આ પ્રમાણે સત્તર વિશેષણોનું નિરૂપણ કર્યા બાદ અદારમા વિશેષણમાં અપાયેલ ઉત્સર્ગપદ્ધતિસમુચ્છલદતુચ્છઘટ્ટાદિગુણલઘોષસ્ય પદનું કેવી રીતે વિવેચન કરવામાં આવશે? ઉત્સર્ગ તેમજ અપવાદ કોને કહેવાય? તે પણ સાથે સાથે કેવી રીતે સમજાવવામાં આવશે? અને બ્રાહ્મીના વિશેષણોનું નિરૂપણ પણ કેવી રીતે થશે? ઇત્યાદિ અધિકાર અગ્રે વર્તમાન-

॥ श्री भीडमंजनपार्श्वनाथाय नमः ॥

भवयन ખારમું

ઉત્તર્ગાપવાદસમુચ્છલદતુચ્છવળાયુગલઘોપસ્ય યગઃપટહપટુપ્રતિરવાડ્ડપૂર્ણદિક્ચ-
ક્રવાલસ્ય સ્યાદ્વાદવિચદાકુગવર્ણીકૃતસ્ય વિવિધહેતુહેતિસમૂહસમન્વિતસ્ય મિધ્યાત્વાડ-
જ્ઞાનાડવિરમણલક્ષણરિપુવલદલનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય...વૃત્તિરારમ્યત
ઇતિ શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના ॥

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીજી નામે જે સૂત્ર છે, જેના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમણ ભગ-
વાન મહાવીર પ્રણ છે. ગણધર શ્રી મુધમર્સવામીજીએ જેની સૂત્રરૂપે સંકલના કરી છે
અને પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ જે સૂત્રની ટીકા રચેલ છે તે ભગવતીસૂત્રને
ટીકાકાર ભગવંતે જ્યકુંજર હાથીની ઉપમા આપેલ છે. જ્યકુંજર 'હાથીના' અંગોપાંગો
સાથે ભગવતીસૂત્રના તે તે વિષયોને ઘટાગ્યા બાદ ભગવતીજી જેવા સમ્યક્દ્યુતની આરાધના-
નાં અત્યંત ઉપયોગી કાલ, વિનય, બહુમાન વગેરે આઠ આચારોની જ્યકુંજર હાથીના
અલંકારો સાથે સરખામણી સંબંધી ગર્હ કાલે વિવેચન થયું છે. આજે ઉત્તર્ગા અને
અપઘાટ એ બંનેની જ્યકુંજર હાથી ઉપર લટકતા અને સુંદર અવાજ કરતા બંને ઘંટની
સાથે જે સરખામણી કરેલ છે તેનું વિવેચન કરવાનું છે.

જૈન શાસનનું સુખ્ય ધ્યેય

'જૈનશાસનનું સુખ્ય ધ્યેય અનંતકાળથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરનારા તેમજ જન્મ, જરા,
મરણ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, રોગ, શોક, સંતાપાદિ વિવિધ દુઃખોથી ઘેરાયેલા જીવોને જ્યાં
ખાદ્ય કે અભ્યન્તર યતકિંચિત્ પણ દુઃખ નથી તેમ જ સાદિ અનંત લાંગે અક્ષય અવ્યાખ્યાય
અનંત સુખ રહેલ છે તેનું મોક્ષસ્થાન પ્રાપ્ત કરાવવાનું છે. અનંત ઉપકારી શ્રી તીર્થંકર
ભગવંતોએ એ ઉત્તમ ભાવનાથી જ જૈન શાસનની કિંવા ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરેલ છે.
જૈન શાસન અને મોક્ષ એ બંનેનો અન્વયવ્યતિરેકભાવે કાર્યકારણ સંબંધ
છે. અર્થાત્ જે જે આત્માઓ ભાવથી જૈન શાસનના યથાર્થ આરાધક છે.
તે આત્માઓ અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. જે જે આત્માઓએ સકલ કર્મોના
ક્ષય કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ છે તેઓએ જૈન શાસનની સુંદર આરાધના દ્વારા

મુક્તિ પ્રાપ્ત કરેલ છે. જ્યાં જૈન શાસનની આરાધના નથી ત્યાં મોક્ષ નથી. જ્યાં મોક્ષ નથી ત્યાં જૈન શાસનની આરાધના નથી.

સભામાંથી પ્રશ્ન—સિદ્ધના પંદર લેહોમાં અન્ય લિંગે પણ સિદ્ધ તો કહ્યા છે તો પછી જૈન શાસન જેને પ્રાપ્ત થયું હોય તે જ મોક્ષે જઈ શકે એમ કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન અવસરોચિત છે. અન્યલિંગે જે સિદ્ધ કહ્યા છે, તે તો બાહ્ય વેશની અપેક્ષાએ કહ્યા છે. જૈન શાસને બાહ્યવેશ સાધુનો (એટલે કે ઓઘા, મુહપત્તિ વિગેરે) હોય એટલા માત્રમાં મુક્તિ નથી સ્વીકારી, બાહ્ય વેશ સાધુનો હોય કે તાપસ પરિવાજકનો હોય, પરંતુ ભાવથી જૈન શાસન જેને પરિણમ્યું હોય અર્થાત્ ક્ષાયિકલાવે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રાદિ આત્મિક ગુણો પ્રગટ થયા હોય તેને જ મુક્તિનો અધિકારી માન્યો છે. એથી સ્વલિંગ-જૈન સાધુના વેષની (ઓઘા-મુહપત્તિની) કાંઈ કીંમત નથી એમ ન સમજવું. સ્વલિંગમાં મોક્ષના અંતરંગ સાધનોની જેટલી અનુકૂળતા છે તેટલી અન્યલિંગ કે ગૃહલિંગમાં નથી. અન્યલિંગ કે ગૃહલિંગમાં વર્તમાન વડકલ-ચીરી તેમજ મારુદેવા માતા વગેરે જે જે આત્માઓને કેવલજ્ઞાનાદિ લાભો પ્રાપ્ત થયા છે તે બધાંય બહુલતાએ પૂર્વલેવોમાં અનેકશઃ સ્વલિંગને ગ્રહણ કરવાદારા ચારિત્રની આરાધના કરનારા હતા. અર્થાત્ સ્વલિંગનું કાંઈ પ્રયોજન નથી એમ સમજવાનું નથી. સ્વલિંગ, અન્યલિંગ અને ગૃહલિંગ એ ત્રણ પ્રકારના સિદ્ધોમાં સર્વથી વધુ સંખ્યા સ્વલિંગે સિદ્ધ થયેલાં એની જ છે. અન્યલિંગ અને ગૃહલિંગની અપેક્ષાએ સ્વલિંગે સિદ્ધ થયેલ આત્માઓની સંખ્યા અનંતગુણી છે. એ વાત વિચારાય તો મોક્ષના અંતરંગ સાધનોની અનુકૂળતા માટે અનુકૂલ બાહ્ય સાધનોની ખૂબ જરૂર છે. એ બાબત બરાબર સમજાયા સિવાય નહિ રહે. મોક્ષનું અસાધારણ અંતરંગ કારણ સમ્યક્ત્વાદિ આત્મભાવ જ છે. આત્મા આત્માવડે આત્માને અર્થાત્ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે, એ વાત યથાર્થ છે, પરંતુ અનુકૂલ બાહ્ય સાધન સિવાય અંતરંગ આત્મભાવ પ્રાપ્ત થતો નથી. એ દૃષ્ટિએ સ્વલિંગની એટલે કે સાધુવેશની અન્યલિંગની અપેક્ષાએ પ્રધાનતા છે. જે શિક્ષણસંસ્થામાં માસ્તરો સદાચારી, સંસ્કારી અને સુશિક્ષિત હોય એ નિશાળ કે હાઈસ્કૂલમાં ભણતા વિદ્યાર્થીને સંસ્કાર-સદાચારનું શિક્ષણ સુંદર પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી અનુકૂળતા છે. અને જે શિક્ષણશાળામાં સંસ્કારી, સદાચારી માસ્તરોનો સ્ટાફ જોઈએ તેવો ન હોય તે નિશાળમાં ભણનાર વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કાર અને સદાચારનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની અનુકૂળતા ઓછી છે, પરંતુ એ નિશાળમાં ભણનાર વિદ્યાર્થી નાપાસ જ થાય એવું સર્વથા નથી હોતું. અન્ય સાધુઓના બાહ્ય આચારોની અપેક્ષાએ જૈન સાધુના બાહ્ય આચારો ખૂબ જ ઉચ્ચ કોટિના છે. ગમે તેવો જૈન સાધુ હશે તો પણ સૂર્યાસ્ત પછી સવારે સૂર્યોદય થયા બાદ જોઈડી જેટલો (નવકારશીના પચ્ચકબાણુનો) સમય ન થાય ત્યાં સુધી આહાર-તો શું પરંતુ પાણીનું ટીપું પણ મુખમાં નાખવાની ઇચ્છા નહિ કરે, ભલે પછી ગમે તેવો ઉનાળો હોય કે માંદગીનો પ્રસંગ હોય. જૈન સાધુના પાત્રમાંથી સૂર્યાસ્ત થયા બાદ આવતી ઠાલ માટે રોટલી, રોટલા કે બીજી કોઈ ખાન-પાનની વસ્તુ તો નહિ મળે, પરંતુ સોપારીના ટુકડા જેવી સામાન્ય ચીજ તેના પાત્રમાં ન હોય, ગમે તેવા પ્રતિકૂલ સંજોગોમાં પણ જૈન સાધુ મોટર ગાડી-રેલ-કાંચો-ઘોડા-રથ વગેરે કોઈ પણ વાહનનો ઉપયોગ ન કરી

શકે. અને જ્યાં સુધી જગ્યાન વીણુ ન થાય ત્યાં સુધીના પોતાના જીવનમાં સદાય પ્રગતિદાની જ હોય. જૈન સાધુ ગમે તેવો પ્રતિષ્ઠિત હોય, ગાવત્ આચાર્ય હોય છતાં તેની માલિકીનું સરખાર, જેતર કે ખજું કોઈ પણ ચીજ ન હોય. જ્યારે જ્યારે જે જે સ્થળે જૈન સાધુ આવે તે તે સ્થળના સાલિકની રજત લઈને પછી જ તે સ્થાનમાં ઉતરે. ગમે તેવો કંટાળ રસો હોય છતાં જૈન સાધુ પગમાં જોડા-ચંપત ન પહેરે. જૈનસાધુ કોઈપણ એક જૂઠ્ઠાં સ્થળે ત્યાં પાટકો માંડી જનવા ન બેસે. જૈનસાધુને તો જોાચરી-માધુકરી વૃત્તિથી જ વિદ્યા મંડળ કરવાની હોય. જૈનસાધુને કંચન, કામિનીનો ગર્વદા ત્યાગ હોય, અન્તરુપવ્રજામાં રાત્રીના કાર્શં થઈ જાય તો ખનુ તેને અપશ્ચિત્ત હોયું પડે. અન્ય દર્શનના સાધુઓમાં જાદુવતાએ આગ મુંદર જાણ આચારો નહિં જોવાય. કોઈ કોઈ વાર જૈનેતર સંપ્રદાયમાં પણ કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ હોય છે, એનો નિરોધ નથી પરંતુ જોટલું જરૂર કે જૈન સાધુના જેવા આચારવિચારો છે તેવા આચારો અન્યદર્શનમાં જાદુ જ જોછા જેવામાં આવશે. એ તો તમે જાનના અમારા પરિચિત થઈ ગયા જોટલે તમોને તમારા તારક શુરુવર્ગોની એટલી ઈર્મિત નથી. જ્યારે સગો ગામડાઓમાં જઈએ છીએ અને ઇતર સમાજ અમારા આચારવિચારો સાંભળે છે ત્યારે એ વર્તના સુખમાંથી જૈન સાધુઓના આચારો માટે કેવા પ્રશંસાના ઉદ્ગારો નીકળે છે તે તો તમે સાંભળો ત્યારે ખજર પડે. જૈન સાધુનું જીવન ખૂબ સાદાર્થ બનેતું અને કોઈ પણ વ્યક્તિને મતકિંચિત્ વારફળ થાય તેવું ન હોયું જોઈએ, જૈન સાધુ જેટલે અંશે પોતાના આચારવિચારમાં ઉપયોગવંત રહેશે તેમજ ખૂબ જ ત્યાગ-વૈરાગ્ય સાથે સંયમ અને સાદાર્થ-વાર્થ જીવન જીવશે તો સ્વકંઠ્યાણુની સાધના સાથે સમાજની અનેક વ્યક્તિઓને કંઠ્યાણુ માર્ગની સાધનામાં જોડશે, આચારવિચારમાં જેટલે અંશે જૈન સાધુમાં ખામી હશે અને ત્યાગ-વૈરાગ્ય-સંયમ તેમજ સાદાર્થનો અભાવ હશે તો સ્વ-પરકંઠ્યાણુની સાધનાથી તે સાધુ વંચિત રહેશે. અને કોઈ વાર સમાજને તે સાધુ મારફત લાભશે. લાભાર્થે જો જ છે કે-અંતરંગ વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન જેટલું સ્વલિંગમાં છે તેટલું અન્નલિંગ કિંવા ગૃહિલિંગમાં નથી.

અન્ય ધર્મશાસનોને જૈન શાસન સાથે

સરખાવવું જો વિષની સાથે અમૃતને સરખાવવા તુલ્ય છે.

ધાર્મિક ગ્રંથો, ધર્મશાસ્ત્રો માટે પણ એ જ સ્થિતિ છે. જૈનધર્મના શાસ્ત્રો નિષ્પક્ષપક્ષે વાંચનારને એ શાસ્ત્રોમાંથી પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ તાર્ત્વિક પદાર્થોનું જેવું બહુપલું તેમજ મોક્ષમાર્ગની અનુપમ વ્યવસ્થાનું નિરૂપણ મળશે તેવું નિરૂપણ અન્ય ધર્મના શાસ્ત્રોમાંથી નહિં મળે. આપણે બધાય જૈન છીએ માટે જૈન સાધુની કે જૈન શાસ્ત્રોની પ્રશંસા કરીએ છીએ એવું ન સમજશો, પણ અન્યદર્શનના પ્રખર વિદ્વાનો તેમજ પાશ્ચાત્ય પ્રોફેસરોએ પણ જૈન શાસ્ત્રોની ભૂરિભૂરિ પ્રશંસાઓ પ્રસંગે પ્રસંગે કરેલ છે. પ્રાચીન સાક્ષર પુરુષોને બાહ્યમાં રાજો, પરંતુ વર્તમાન કાળમાં સાક્ષરશિરોમણિ સ્વ. આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવે તેમજ વિશ્વવિખ્યાત નાટ્યકાર બર્નાર્ડ શોએ જૈન દર્શનના સિદ્ધાન્તો તેમજ શાસ્ત્ર ગ્રંથોને સુક્ષ્મકંઠે પ્રશંસાના પુષ્પોદી વધાવ્યા છે. હૃદયરત્નો એ રિવાજ છે કે-ધરમાં ગમે તેવી સારી વસ્તુ હોય છતાં તેના તરફ

એટલો આદર-પ્રેમ નથી હોતો જ્યારે બહારની સામાન્ય વસ્તુ પણ અમુક વર્ગને ખૂબ પ્રિય લાગે છે. ઘરમાં ચૂલા, ફૂંદ એકબા હોય, રસોઈ વગેરે પદાર્થો ઘરની સૌભાગ્યવંતી સુશીલ પ્રાણીઓ સારામાં સારા બનાવ્યા હોય, પરંતુ આજનો અમુક વર્ગ એવો છે કે-એ મહેર બાનો હોટેલ કે રેસ્ટોરામાં જાય અને ત્યાંની એડી-જૂડી વાનીઓ ખાઈ ત્યારે જ એને સંતોષ થાય. જૈન શાસનને કે જૈન શાસનના દેવતત્ત્વ, ગુરુતત્ત્વ અને ધર્મતત્ત્વને ઇતર ધર્મશાસન કે તેના તત્ત્વોની સાથે સરખાવવા તે તો હીરાને કાચની સાથે, સોનાને પિત્તળની સાથે તેમ જ અમૃતને ઝેરની સાથે સરખાવવા જેવું છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજે કહ્યું છે કે—

ત્વચ્છાસનસ્ય સાન્યં ચે, મન્યન્તે શાસનાન્તરૈઃ ।

વિષેણ તુલ્યં પીયૂષં, તેષાં હન્ત હતાત્મનામ્ ॥ ૧ ॥

આ કથન રાગદ્વેષ વધારવાના આશય માટે નથી, પરંતુ આજે સર્વ ધર્મ સરખા એ મેનીયા જગતમાં ખૂબ ચાલ્યો છે, એ ઉચિત નથી, એ સમજાવવા માટે છે. બધી ધાતુ સંરખી ગણાય ખરી? કોઈ સોનાને અને પિત્તળને સરખા ગણે તો તેને મૂર્ખશિરોમણિનું બિરુદ આપો કે બીજું કંઈ? રાગ-દ્વેષ જરૂર ન કરો પરંતુ સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરતા જરૂર શીખો અને તે માટે ખૂબ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરો. જરૂર સાચા ખોટાની પરીક્ષા શક્તિ પ્રગટ થશે.

રાગ-દ્વેષાદિ અંતરંગ શત્રુઓને જીતે તે જિન, તેમનો અનુયાયી તે જૈન.

તાત્પર્ય એ છે કે-બાહ્ય દષ્ટિએ વેશ જૈન સાધુનો હોય કે તાપસ પરિત્રાજકનો હોય તેમજ ભગવતી સૂત્રનો અધ્યાસ હોય કે ગીતા વગેરે ધર્મશાસ્ત્રનો અધ્યાસ હોય, બાહ્ય સાધન ગમે તે હોય, પરંતુ ભાવથી જૈનત્વ જેને પરિણમે તે જ મુક્તિનો અધિકારી છે. જૈન કુલમાં જન્મ થવા છતાં વિષય કષાય ઉપર વિજય ન મેળવાય. બદકે વિષય કષાયની વૃદ્ધિ થાય તો કુલ પરત્વે ભલે તેને જૈન કહેવાય, પરંતુ ભાવથી જૈન ન કહેવાય. તે જ પ્રમાણે કોઈ વ્યક્તિ વૈષ્ણવકુલમાં જન્મ લે છે પરંતુ સાચી રીતે તેના જીવનમાં વિષય-કષાયની વાસનાઓ ઉપર વિજય હોય તો તે વ્યક્તિ વ્યવહારથી ભલે વૈષ્ણવ કહેવાય પરંતુ સાચી રીતે કહો તો તે સાચો જૈન છે. રાગ દ્વેષ વગેરે અંતરંગ શત્રુઓને જીતે તે જિન અને એવા જિન ભગવાનનો જે અનુયાયી તે સાચો જૈન. આટલી વાત હૈયામાં બરાબર વસી હોય પછી કશો ય વાંધો નહીં આવે.

સામાયિક ચારિત્રના અધ્યવસાયસ્થાનો અસંખ્ય

આપણે તો ઉત્સર્ગ અને અપવાદનું સ્વરૂપ વર્ણવવું છે. એ પ્રસંગે એ વાત રમૂ ધઈ કે-જૈન શાસનનું મુખ્ય ધ્યેય મોક્ષપ્રાપ્તિ છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ ક્ષાયિક ભાવે પ્રગટેલા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રથી જ હોય છે, એ વાત બરાબર છે. એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધના કિંવા મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરનારા આત્માઓ એક સરખા સંઘયલુતાળા, એક સરખા મનો-

બલવાળા તેમજ એક સરખા વીર્યોદ્ધાસવાળા નથી હોતા. એ તો એક નિશાળના પ્રત્યેક વર્ગમાં વર્તતા વિદ્યાર્થીઓ બધા ય પહેલા જ નંબરના નથી હોતા, પરંતુ એમાં પહેલો, બીજો ચાવત પચાસમો વગેરે નંબરો હોય છે. તેજ પ્રમાણે મોક્ષની આરાધના કરનારા છવો પણ સરખા પરિણામવાળા નથી હોતા. શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ એક સામાયિક ચારિત્રના પણ અસંખ્ય લોકાકાશ જેટલા અધ્યવસાય સ્થાનકો કહ્યા છે, છેદોપસ્થાપનીય, પરિકારવિશુદ્ધિ વગેરે ઉપરના ચારિત્રની વાત તો પછી પણ પ્રથમ સામાયિક ચારિત્રના જન્ય અધ્યવસાય સ્થાનથી ઉત્કૃષ્ટ અધ્યવસાય સ્થાન સુધીના સ્થાનોની સંખ્યા એક લોકાકાશ, બે લોકાકાશ નહીં પણ અસંખ્ય લોકાકાશના જેટલા પ્રદેશો થાય તેટલી વિશાળ સંખ્યા હોય છે.

લોકાકાશનું સ્વરૂપ

પ્રશ્ન:—એક લોકાકાશના પ્રદેશો કેટલા ?

ઉત્તર:—એક લોકાકાશના પ્રદેશો અસંખ્ય છે. જેટલા એક આત્માના પ્રદેશો તેટલા જ લોકાકાશના પ્રદેશો છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશ અને એક છંદ એ ચારેયના પ્રદેશોની સંખ્યા તુલ્ય છે. આકાશાસ્તિકાયના બે વિભાગ છે: એકનું નામ લોકાકાશ અને બીજાનું નામ અલોકાકાશ. જે આકાશમાં (ક્ષેત્રમાં) ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, છંદાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય દ્રવ્યો રહેલા છે, તે લોકાકાશ કહેવાય છે. એટલા માટે જ શાસ્ત્રોમાં “પञ्चास्तિકાયમયો हि लोकः” એવા અક્ષરો લેવાય છે, જે ક્ષેત્રમાં (આકાશમાં) ધર્માસ્તિકાયાદિ અન્ય કોઈ દ્રવ્ય નથી, તે ક્ષેત્ર કિંવા આકાશને અલોકાકાશ કહેવાય છે. લોકાકાશની અપેક્ષાએ અલોકાકાશ અનંતગુણ મોટો છે. લોકાકાશનું પ્રમાણ બિંચાઈમાં ચૌદ રાજ પ્રમાણ અને પહોળાઈમાં સાતમી નારક પાસે સાત રાજ, પહેલી નારકના ઉપરના ભાગે લગભગ એક રાજ, પાંચમા બ્રહ્મદેવલોક પાસે પાંચ રાજ અને સિદ્ધશિલા પાસે લોકના અઞ્ચભાગે એક રાજ છે. પગ પહોળા રાખી, કેડે હાથ દબને બેસેલો મનુષ્ય ગોળ ચક્કર ફરે તે સમયે જેવો આકાર હોય તેવો લોકાકાશનો આકાર હોય છે. અથવા એક મોટું શરાવલું (કોડીયું) બંધું મૂકી તેના ઉપર નાનું શરાવ-સંપુટ ગોઠવતા જેવો આકાર થાય તેવો સમગ્ર ચૌદ રાજલોકનો આકાર છે. આ સમગ્ર ચૌદ રાજલોક તેનું જ નામ લોકાકાશ છે. એ લોકાકાશના બેલોક, અધોલોક અને તીર્થલોક (સ્વર્ગલોક, પાતાલલોક અને મર્ત્યલોક) એ પ્રમાણે ત્રણ વિભાગો છે. બેલોકમાં ખાર દેવલોક, નવગ્રૈવેયક અને પાંચ અનુત્તર વિમાન છે અને ત્યારબાદ ઉપરના ભાગમાં સિદ્ધશિલાથી ઉપર લોકના અંતને સ્પર્શીને રહેલા અનંત સિદ્ધલગવંતો છે. અધોલોકમાં સાત નારકી ઉપરાંત ભવનપતિ નિકાયના દેવોનું સ્થાન છે, અને તીર્થલોકમાં વ્યંતર જ્યોતિષી દેવો ઉપરાંત અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રોમાં તિર્થો અને અલીદ્વીપમાં મનુષ્યોનું સ્થાન છે. આ ચૌદ રાજલોક એ આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્યનો દેશ છે. લોકાકાશ અને અલોકાકાશ બંનેની સાથે કલ્પના કરીએ તો આકાશાસ્તિકાય સ્કંધ કહેવાય પરંતુ અનંત આકાશની અપેક્ષાએ લોકાકાશ તો અનંતમો ભાગ છે. એટલે આકાશાસ્તિકાયનો દેશ કહેવાય તેમજ કેવલી ભગવાન પણ જેના એકથી બે વિભાગ ન કલ્પી શકે તેવો નાનામાં નાનો

આકાશ દ્રવ્યનો જે વિભાગ તેનું નામ પ્રદેશ કહેવાય, આવા પ્રદેશોની સંખ્યા ચૌદ રાજ-લોકમાં કેટલી હોય ? તો સમજવું કે અસંખ્યાતી સંખ્યા હોય.

લોકાકાશના પ્રદેશોની સંખ્યા માટે વિશિષ્ટ વિવેચન

ખાળજીવોને લોકાકાશના પ્રદેશોની સંખ્યાનો કાંઈક ખ્યાલ આવે તે માટે કર્મપ્રકૃતિની ટીકામાં લખેલ છે કે એક અંગુલ પ્રમાણ સૂચીશ્રેણી (એટલે કે સાત રાજ લાંબી એક એક આકાશ પ્રદેશોની પંક્તિ)માં કેટલા આકાશપ્રદેશો હોય ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ત્યાં વર્ણન કર્યું છે કે-એક અંગુલપ્રમાણ આકાશપ્રદેશોની પંક્તિમાં જેટલા આકાશપ્રદેશો છે તેને કલ્પનાદૃષ્ટિથી માનેા કે એક એક સમયે એક એક આકાશપ્રદેશને તે જગ્યાએથી ઉપાડીને અન્યત્ર મૂકવામાં આવે તો એટલી અંગુલપ્રમાણ સૂચીશ્રેણી (આકાશપ્રદેશોની પંક્તિ)ને ખાલી થતાં અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી જેટલો કાળ લાગે, આકાશપ્રદેશો અમૂર્ત છે, એ પ્રદેશો ઉપાડ્યા ઉપાડાતા નથી. આ તો ફક્ત ક્ષેત્ર કેટલું સૂક્ષ્મ છે તે સમજાવવા માટે અનંતજ્ઞાની ભગવંતોએ આવાત વર્ણવી છે. બીજા દ્રવ્યો કરતાં કાળ જો કે સૂક્ષ્મ છે પરંતુ તેનાથી પણ આકાશ દ્રવ્ય વધુ સૂક્ષ્મ છે. તે માટે કહ્યું છે કે-“સુહુમો ય હૈદ્ર કાલો, તત્તો વિ સુહુમં હૃદયં ચિત્તં” આવા પ્રદેશો અંગુલ જેટલી સૂચીશ્રેણીમાં જ્યારે આટલી વિશાળ સંખ્યામાં હોય તો પછી સમગ્ર ચૌદ રાજલોકના આકાશપ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી વિશાળ હોય ? આવા એક લોક, એ લોક નહિ પરંતુ અસંખ્ય લોકાકાશ જેટલા ક્ષેત્રમાં જેટલી આકાશપ્રદેશોની સંખ્યા હોય તેટલા એક સામાયિક ચારિત્રના અધ્યવસાયસ્થાનકો હોય.

સંયમના અધ્યવસાયસ્થાનકનું સ્વરૂપ

પ્રશ્ન-ચારિત્રના-સંયમના અધ્યવસાયસ્થાનકો એટલે શું ?

ઉત્તર-મહાનુભાવ ! લોકાકાશના પ્રદેશો કેને કહેવાય તે જેમ ટૂંકમાં સમજાવ્યું તે જ પ્રમાણે સંયમના અધ્યવસાયસ્થાનકો એટલે શું ? તે પણ જરા વર્ણવીએ. પ્રથમ તો ચારિત્ર એટલે શું ? તે જરા સમજવું જોઈએ. જો કે આજ સુધીના વ્યાખ્યાનોમાં પ્રસંગે પ્રસંગે દ્રવ્ય ચારિત્ર, ભાવચારિત્ર, વ્યવહાર ચારિત્ર, નિશ્ચય ચારિત્રનું સ્વરૂપ કહેવાયું છે; છતાં પ્રસંગ આવે ત્યારે આવા વિષયનું પુનરાવર્તન થાય તે જરૂરી છે. આવા વિષયો તો પૂજ્ય વાચક-શિરોમણિ ઉમાસ્વાતિ મહારાજના પ્રશમરતિગત,

યે તીર્થકૃત્ત્વપ્રણીતા ભાવાસ્તદનન્તરૈશ્વ પરિકથિતાઃ ।

તેષાં વ્રહ્મશોડ્ધ્યનુકીર્તનં ભવતિ પુષ્ટિકરમેવ ॥ ૧૨ ॥

યદ્વદ્વિપદાંતાર્થ મન્ત્રપદે ન પુનરુક્તદોષોઽસ્તિ ।

તદ્વદ્રાગ-વિપદનં પુનરુક્તમદુષ્ટમર્થપદમ્ ॥ ૧૩ ॥

ભાવાર્થ-તીર્થકર ભગવંતો તેમજ ગણધરાદિ સ્થવિર મહાપુરુષોએ કહેલા ભાવોનું વારંવાર થતું કથન આત્માની પુષ્ટિ કરનારું જ થાય છે. (૧૨) ઝેરના નિવારણ માટે જેમ

તે તે મંત્રોનું વારંવાર ઉચ્ચારણ તે બ્રહ્મિન માટે હિતાવહ છે તે જ પ્રમાણે સગરૂપી ઝેરના નિવારણ માટે તીર્થંકર ગણધરપ્રણીત લાવેલું વારંવાર કથન ભવ્યાત્માઓ માટે ખૂબ જ હિતાવહ છે. તેમાં પુનરુક્તિનો દોષ નથી. (૧૩)

આ શ્લોકોના કથન પ્રમાણે વારંવાર વર્ણવવા જોઈએ. એમ થાય તો જ આવા વિષયો આત્મામાં ટકે છે. ચારિત્ર એટલે સ્વરૂપરમણતા. સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે આત્મસ્વરૂપનું જાણપાણું, સમ્યગ્દર્શન એટલે આત્મસ્વરૂપની રુચિ, અને સમ્યક્ચારિત્ર એટલે આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા. જ્યાં સુધી આત્મામાં કોઈદિ ચાર અનન્તાનુબંધી, ચાર અપ્રત્યાખ્યાની અને ચાર પ્રત્યાખ્યાનાવરણ એ બાર કપાયનો ઉદય વર્તતો હોય ત્યાં સુધી આત્મસ્વરૂપમાં રમણતારૂપ ચારિત્ર શુણ્ણનો આવિર્ભાવ કોઈ પણ આત્માને થઈ શકતો નથી. સર્વધાતી રસવાળા કર્મસ્કંધો જ્યાં સુધી ઉદયમાં હોય ત્યાં સુધી આત્માના તે તે શુણ્ણ કોઈ પણ રીતે પ્રગટ ન થઈ શકે.

અવધિ, મનઃપર્યવ જ્ઞાન આત્મામાં કયારે પ્રગટ થાય ?

આજે મને અથવા તમને અવધિજ્ઞાન તથા મનઃપર્યવજ્ઞાન કેમ નથી ? નક્કી માનવું જોઈએ કે એ બંને કર્મો આપણને સર્વધાતી રસોદયવાળા છે. સર્વધાતી રસ ન સમજે તો તીવ્ર રસવાળા એટલું તો સમજશે ને ? કદાચ આ સલામાંથી કર્મગ્રન્થાદિ ભણેલ બોલશે કે અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણ એ બંને કર્મો તો દેશધાતી છે. પાંચ જ્ઞાનાવરણ કર્મોમાં એક કેવલજ્ઞાનાવરણ સર્વધાતી છે અને બાકીના ચારે જ્ઞાનાવરણ કર્મો દેશધાતી છે, તો દેશધાતી એવા અવધિ-મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણમાં સર્વધાતી રસ કેમ સંભવે ? વાત બરાબર છે, પરંતુ દેશધાતી કર્મપ્રકૃતિમાં સર્વધાતી રસ કેવી રીતે સંભવે છે ? તે બાબત તથા દેશધાતીપણું કઈ અપેક્ષાએ ? તેમજ તેમાં સર્વધાતી રસ કઈ અપેક્ષાએ એ બધું બીજા પ્રસંગે વિચારશે; કારણ કે તે બાબતનું વિવેચન હમણાં જો કરવામાં આવે તો ચાલુ બાબત બાકી રહી જાય. અહિં તો એટલું નક્કી છે કે-અવધિ-મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણ બંને કર્મો દેશધાતી છતાં આત્માની અમુક દશા સુધી સર્વધાતી રસનાં ઉદયવાળા હોય છે અને જ્યાં સુધી એ સર્વધાતીરસ ઉદયમાં વર્તતો હોય ત્યાં સુધી એ અવધિજ્ઞાન તથા મનઃપર્યવજ્ઞાન સંબંધી શુણ્ણ આત્મામાં પ્રગટ ન થાય. તે તે પ્રકારના સમ્યગ્દર્શન તેમજ ચારિત્રાદિ શુણ્ણ અંગે આત્મામાં તેને લાયક વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, કપાયદિની મંદતા વર્તે ત્યારે સર્વધાતીરસનો ચાલુ ઉદય બંધ પડે અને તે બંને કર્મના દેશધાતી રસનો ઉદય શરૂ થાય. તે દેશધાતી રસનો ઉદય તેનું જ નામ ક્ષયોપશમભાવ. અત્યાર સુધી અવધિજ્ઞાનાવરણ તેમજ મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણના સર્વધાતી રસોદય અંગે, એકસરખો જો ઔદયિક લાવ જ હતો તેને બદલે હવે ઔદયિક અને ક્ષયોપશમિક એવા બે લાવ શરૂ થયા. જેટલા પ્રમાણમાં, દેશધાતી રસનો ઉદય તેટલા પ્રમાણમાં ઔદયિકલાવ, અને જેટલા પ્રમાણમાં ઉદયની મંદતા તેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાનનો ઉદાઝ એટલે કે ક્ષયોપશમ લાવ. અત્યાર સુધી માદરપાટના બાકા કપડા સરખું ઘટ્ટ જે આવરણ હતું તેને બદલે સંલગ્નના કપડા જેવું આચ્છાદન હોય, આચ્છાદનનો સર્વથા અભાવ નથી, પરંતુ આવરણ એવું બારીક છે કે અમુક અમુક અતીન્દ્રિય, લાવેલો જાણવા-જેવાની શક્તિ આત્મામાં પ્રગટ થાય છે.

કયા કયા ગુણસ્થાનકમાં કયો કયો કષાયોદય હોય ?

એ જ પ્રમાણે જ્યાં સુધી અનંતાનુબંધી વગેરે બાર કષાયોનો ઉદય હોય છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ આત્મામાં સ્વરૂપરમણતારૂપ ભાવચારિત્ર પ્રગટ થઈ શકતું નથી, કારણ કે બારેય કષાયોદયમાં સર્વધાતી રસ હોય છે, એવો સર્વધાતી રસોદય હોય ત્યાં સુધી ચારિત્રગુણ કેમ પ્રગટ થઈ શકે ? પ્રારંભના અનંતાનુબંધી ચાર કષાયોમાં તો એવો ત્રીજો સર્વધાતી રસોદય હોય છે કે જેના ઉદય અંગે આત્માને આત્મસ્વરૂપની પીછાણ અને આત્મસ્વરૂપની રૂચિ જ પ્રાપ્ત થતી નથી. અપ્રત્યાખ્યાન નામના બીજા નંબરના ચારેય કષાયોદયમાં પ્રથમના ચાર કષાયોની અપેક્ષાએ સર્વધાતી રસ મંદ હોય છે, છતાં એ રસોદય આત્મસ્વરૂપની રૂચિમાં જો કે બાધક નથી થતો પરંતુ તેને લાયક અનુકૂલ પુરુષાર્થમાં તો અવશ્ય પ્રતિબંધક થાય છે અને તેથી જ કર્મઅન્યાદિ શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે-અનન્તાનુબંધી-ત્રીજા કષાયોનો જ્યાં સુધી ઉદય હોય ત્યાં સુધી જીવને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે નહિ અને અપ્રત્યાખ્યાન કષાયોદય હોય ત્યાં સુધી દેશવિરતિ માટે પણ વીચોક્કાસ ન થાય.

એ જ પ્રમાણે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ નામના ત્રીજા નંબરનો કષાયોદય, બીજા નંબરના કષાયોદયથી મંદરસવાળો છે એટલે દેશવિરતિમાં પ્રતિબંધક ન થાય પરંતુ સર્વવિરતિ ચારિત્ર માટે વીચોક્કાસ તો ન જ પ્રગટ થવા દે, કારણ કે એ ત્રીજા નંબરના કષાયોદયમાં પણ છે તો સર્વધાતી રસ જ, એ બારેય કષાયોનો જ્યારે ક્ષયોપશમ થાય અને ચોથા દેશધાતી (મંદ) રસવાળા સંજ્વલન કષાયોનો ઉદય હોય ત્યારે જ આત્મામાં ભાવ ચારિત્રના ગુણ પ્રગટ થવાનો પ્રારંભ થાય. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે ભાવચારિત્ર હોય તેમજ સંજ્વલન કષાયોદય પણ હોય, સાતમાં આઠમાં ગુણસ્થાનકે ભાવચારિત્ર હોય અને સંજ્વલન કષાયોદય હોય, નવમા તથા દશમા ગુણસ્થાનકે પણ ભાવચારિત્ર હોય અને અત્યંત મંદ સંજ્વલન કષાયોદય હોય, જેમ જેમ ઉપર-ઉપરના ગુણસ્થાનકે તરફ આત્માનો વિકાસ થતો જાય તેમ તેમ કષાયોદયની મંદતા થતી જાય. પહેલા ગુણસ્થાનકથી દશમા ગુણસ્થાનક સુધીમાં મુખ્યત્વે કષાયોદયની તીવ્રતા મંદતા ઉપર જ તે તે ગુણસ્થાનકની વ્યવસ્થા છે. બાર કષાયોનો જ્યાં સુધી ઉદય હોય ત્યાં સુધી આત્મામાં ચારિત્રગુણનો આવિર્ભાવ ન જ થાય. એ બારેય કષાયોનો ઉદય બંધ થાય અને એકલા સંજ્વલન કષાયોનો જ ઉદય પ્રવર્તે તે સમયે ચારિત્રગુણ પ્રગટ થાય. સંજ્વલન કષાયોદયમાં પણ ત્રીજા સંજ્વલન અને મંદ સંજ્વલન એ અપેક્ષાએ અસંખ્યાત લેહો છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકથી દશમા ગુણસ્થાનકના અંતિમ સમય સુધી સંજ્વલન કષાયોનો ઉદય હોય છે. દશમા ગુણસ્થાનકના અંતિમ સમયે અત્યંત મંદ કષાયોદય છે, જ્યારે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં ત્રીજા સંજ્વલન કષાયોદયનો સંભવ છે. એ સંજ્વલન કષાયોદયની તીવ્રતા અને મંદતાની અપેક્ષાએ અસંખ્યાત વિભાગો જે પ્રમાણે થાય છે, તે જ પ્રમાણે સંયમની વિશુદ્ધિના પણ અસંખ્યાત વિભાગો (સ્થાનકો) થઈ શકે છે. સરાગ સંયમની અપેક્ષાએ સર્વજન્ય (ઓછામાં ઓછી) વિશુદ્ધિનું સંયમસ્થાન છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં છે અને સર્વોચ્છ (વધુમાં વધુ) સંયમની વિશુદ્ધિનું સ્થાન ક્ષપકચૈષિકવાળા આત્માને દશમ ગુણસ્થાનકના

અન્ય સમયે હોય છે. અગિયારમા, બારમા, તેરમા શુદ્ધસ્થાનકમાં તો જો કે સર્વોત્કૃષ્ટ સંયમની વિશુદ્ધિ હોય છે. પરંતુ તે ત્રણેય શુદ્ધસ્થાનકોમાં વીતરાગ સંયમ છે. ત્યારે છઠ્ઠા, સાતમા, આઠમા, નવમા અને દશમા શુદ્ધસ્થાનકે સરાગ સંયમ છે. એાછો કે વધુ કપાયોદય ત્યાં મુઘી વિવેચના હોય ત્યાં મુઘી સરાગ સંયમ હોય અને કપાયોદયનો સર્વથા ત્યારે ગભાવ થાય ત્યારે વીતરાગ સંયમ હોય છે. કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું અનંતર કારણ વીતરાગ સંયમ જ છે.

સંયમના જઘન્ય તેમજ ઉત્કૃષ્ટ અધ્યવસાય સ્થાનકો

સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનક એટલે શું? એ પ્રશ્ન ઉપર આ વિવેચન કરાયું છે. એટલા વિવેચન ઉપરથી આપણે સહુ કોઈ સમજી શકીએ છીએ કે જેમ જેમ સંવલન કપાયોદયની તીવ્રતા તેમ તેમ ચારિત્રની વિશુદ્ધિ અદ્ય-અદ્ય, અને જેમ જેમ સંવલન કપાયોદયની મંદતા તેમ તેમ ચારિત્રની વિશુદ્ધિ અધિક-અધિક, અહિં એાછામાં એાછી વિશુદ્ધિવાળું ચારિત્ર તે જઘન્ય સંયમસ્થાન એટલે કે પ્રથમ સંયમસ્થાન, ત્યારબાદ એક પર્યાય અધિક વિશુદ્ધિવાળું સંયમસ્થાન તે બીજું સંયમસ્થાન, એ પર્યાય અધિક વિશુદ્ધિવાળું સંયમસ્થાન તે ત્રીજું સંયમ-સ્થાન. જેમ કરતાં કરતાં વધુમાં વધુ વિશુદ્ધિવાળું સંયમસ્થાન તે સર્વોત્કૃષ્ટ છેલ્લું સંયમસ્થાન સમજવું. આવા સંયમસ્થાનોની એકંદર સંખ્યા અસંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલી હોય છે. આ બાબત દૃષ્ટાન્તથી સમજીએ તો વધારે સમજ પડશે. દાખલા તરીકે એક મોટી હાઈસ્કૂલ છે. એ હાઈસ્કૂલમાં ગૃહીય પહેલા ધોરણથી મેટ્રિક સુધીના સાત વર્ગ છે. એક એક વર્ગમાં સો સો વિદ્યાર્થીઓ છે. પહેલા ધોરણમાં રહેલા સો વિદ્યાર્થીઓ પૈકી એકનો પહેલો નંબર, બીજાનો બીજો નંબર, ત્રીજાનો ત્રીજો નંબર એમ સર્વથી છેલ્લા વિદ્યાર્થીનો સોમો નંબર છે. અહિં છેલ્લા નંબરવાળો વિદ્યાર્થી સહુથી એાછામાં એાછા જ્ઞાનવાળો ગણાય છે. નવાલુમાં નંબરવાળો વિદ્યાર્થી તેનાથી જરા વધારે જ્ઞાનવાળો, અઠાલુમાં નંબરનો વિદ્યાર્થી તેનાથી પણ જરા વધુ જ્ઞાનવાળો એમ યાવત્ પહેલા ધોરણની અપેક્ષાએ પહેલા નંબરનો વિદ્યાર્થી એ સર્વથી વધુ જ્ઞાનવાળો ગણાય છે. ત્યારબાદ પહેલા ધોરણના પ્રથમ નંબરના વિદ્યાર્થીની અપેક્ષાએ બીજા ધોરણના છેલ્લા નંબરનો વિદ્યાર્થી વધુ જ્ઞાનવાળો ગણાય છે, એમ કરતાં મેટ્રિકના સાતમા ધોરણનો પ્રથમ નંબરનો વિદ્યાર્થી સર્વથી વધુમાં વધુ જ્ઞાનવાળો હુશિયાર ગણાયો. હાઈસ્કૂલના સાતે ધોરણમાં શિક્ષણનો જ મુખ્ય મુદ્દો હોવા છતાં અભ્યાસ-ક્રમના કોર્સની અપેક્ષાએ જેમ સાત વર્ગ પાઠવામાં આવ્યા અને પ્રત્યેક વર્ગમાં લાલુનારા વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસનો કોર્સ સમાન છતાં બુદ્ધિ તેમજ પરિશ્રમના અદ્યધિક કારણે પ્રથમ નંબર યાવત્ છેલ્લો નંબર એમ નંબરો અપાયા તે જ પ્રમાણે ચારિત્ર કિંવા સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનકો માટે સમજવાનું છે. હાઈસ્કૂલમાં સાત ધોરણ તેમ અહિં સંયમના પણ સામાયિક, છેદોપસ્થાપનીય, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાગ્યાત એ પ્રમાણે પાંચ વર્ગ છે. હાઈસ્કૂલના પ્રત્યેક વર્ગમાં જ્ઞાનની તરતમતા પ્રમાણે પહેલો, બીજો, ત્રીજો એમ સો નંબર છે તેમ અહિં પણ એક એક સામાયિકાદિ સંયમમાં સંવલન કપાયોદયની તીવ્રતા મંદતાના કારણે નિજ સ્વભાવમાં રમણતારૂપ ચારિત્રની તરતમતા અંગે અસંખ્ય નંબરો

પડે છે. સંનવલન કપાયોદય જેને વધુમાં વધુ હોય તેને ઓછામાં ઓછી નિજ ગુણમાં રમણતા હોય એટલે તે જંઘન્ય સંયમસ્થાન કહેવાય અને સંનવલન કપાયોદય અત્યંત મંદ સર્વથી ઓછામાં ઓછો હોય તો સરાગ સંયમની અપેક્ષાએ સર્વોત્કૃષ્ટ સંયમસ્થાન હોય. સંનવલન કપાયોદયનો સર્વથા અભાવ થાય એટલે તે આત્મા વીતરાગ સંયમી થાય. વીતરાગ સંયમમાં સંયમસ્થાન એક જ હોય છે. અગિયારમું, બારમું અને તેરમું એ ત્રણેય ગુણસ્થાનકમાં વીતરાગ સંયમ છે. અને સંયમસ્થાનની અપેક્ષાએ ત્રણેય ગુણસ્થાનવર્તી આત્માઓની વિશુદ્ધિ એક સરખી છે. કર્મઅન્યાદિ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ ન હોય એટલે તમોને આ વાતો સંમજવી મુશ્કેલ પડે, પણ જરા ઉપયોગ રાખીને સમજો તો ન સમજાય એવું નથી. સુખેથી સમજાય: આવી તાત્ત્વિક વાતો અમુક અંશે પણ જ્યાં સુધી નહિ સમજીએ ત્યાં સુધી જીવનમાં નિર્મળ ધ્યાનયોગ પ્રગટ નહિ થાય, અને જ્યાં સુધી એ ધ્યાનયોગ પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી આત્માનો મોક્ષ ન થાય. અનાદિની બહિરાત્મદશા ટળવી અને અંતરાત્મા દશાની પ્રાપ્તિ સાથે નિજ ગુણમાં સ્થિરતા થવી તેનું નામ સાચો ધ્યાનયોગ છે; તે જ સાચો અધ્યાત્મ છે અને તે જ અખંડ શાંતિના ધામમાં પહોંચવાનો રાજમાર્ગ છે, આટલી વાત સમજાવ્યા બાદ હવે ઉત્સર્ગ અને અપવાદ જે આજના વ્યાખ્યાનનો મુખ્ય વિષય છે તે બાબત વિચારીએ.

જેટલા ઉત્સર્ગના વચનો તેટલા જ અપવાદના વચનો

પૂ. અંબલયદેવસૂરિ મંહારાજએ શ્રી ભગવતીસૂત્રને જયકુંજર હાથીની સાથે ઘટાવતા ભગવતીસૂત્ર-ઉપલક્ષણથી તે તે આગમાદિ ગ્રંથોમાં આવતા ઉત્સર્ગસૂત્ર અને અપવાદસૂત્રોને હાથીનાં શરીર ઉપર બંને બાજુ લટકતા ઘંટાયુગલના ઘોષ-અવાજની સાથે સરખાવેલ છે. હાથી જ્યારે ચાલે છે ત્યારે બંને ઘંટાનો અવાજ એક સાથે નથી થતો. બારીકાઈથી જો ધ્યાન આપશો તો એક બાજુની ઘંટાનો અવાજ થંચા બાદ બીજી બાજુની ઘંટાનો અવાજ થાય છે. હાથીની ચાલ જ એવાં પ્રકારની છે કે એક સાથે બંને ઘંટાનો અવાજ ન થતાં અનુક્રમે જ એક પછી બીજી ઘંટાનો અવાજ થાય છે, એક બાજુની ઘંટાનો અવાજ તે ઉત્સર્ગસૂત્રનાં સ્થાને અને બીજી બાજુની ઘંટાનો અવાજ તે અપવાદના સ્થાને ઘંટાવવાનો છે; કારણ કે શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તોમાં જેટલા ઉત્સર્ગના વચનો તેટલા જ અપવાદના વચનો છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે—

જાવદ્યા ઉસ્સગ્ગા તાવદ્યા હંતિ ચેવ અવવાયા ।

જાવદ્યા અવવાયા ઉસ્સગ્ગા તત્તિયા ચેવ ॥ (બૃહત્કલ્પ, ગાથા ૩૨૨)

સાવાર્થ—જેટલા ઉત્સર્ગ વચનો છે તેટલા જ અપવાદ વચનો છે. જેટલા અપવાદનાં વચનો છે; ઉત્સર્ગના વચનો પણ તેટલા જ છે. આનું કારણ શું? તો કહે છે કે ‘સર્વસ્યાપિ પ્રતિ-વેધસ્ય અનુજ્ઞામાવાત્ દ્વયેઽપિ તુલ્યા’ સર્વ પ્રકારના પ્રતિવેધની સંકારણ અનુજ્ઞા પણ છે માટે બંને તુલ્ય છે. જેમ કે સાધુ-મુનિરાજને સચિત્ત જળનો સ્પર્શ ન થઈ શકે, એ ઉત્સર્ગ વચન છે. એના એ જ સાધુ-મુનિરાજ વિહાર કરતાં માર્ગમાં નદી આવે તો શાસ્ત્રમાં

જણાવેલ વિધિ મુજબ નદી ઉતરીને એટલે સચિત્ત જલને સ્પર્શને પણ સામે કાંઠે જાય એ અપવાદ છે. અથવા શાસ્ત્રમાં એક વચન છે કે “ નો કમ્પદ નિર્ગંધાણ વા નિર્ગંધીણ વા આમે તાલપલંચે ધમિત્તે પડિગાહિત્તપ્ર.” સાધુ સાધ્વીને કાચું કેળું આપું અથવા લાંગેલું ગ્રહણ કરવું ન કહેવું” આ ઉત્સર્ગસૂત્ર. હવે તે બાબત અંગે જ અપવાદ સૂચ જેમકે; -કમ્પદ નિર્ગંધાણ પદ્મે તાલપલંચે મિન્નેડમિન્ને વા પડિગાહિત્તપ્ર. સાધુ-મુનિરાજને પાકું કેળું આપું અથવા લાંગેલું ગ્રહણ કરવું કહી શકે. સચિત્ત જલના સ્પર્શનો તેમજ કાચા કેળાને ગ્રહણ કરવાનો જે નિષેધ તે ઉત્સર્ગ. અને જેનો નિષેધ તેની જ અનુશાં તે અપવાદ. બીજી વાત સંવચ્છરી પ્રતિક્રમણ પહેલાં સાધુ મુનિરાજે કોચ અવશ્ય કરાવવો જોઈએ, આ ઉત્સર્ગસૂત્ર. મસ્તકમાં ગુમડા થયા હોય, અથવા આંખો વગેરે અંગોમાં બહુ નબળાઈ હોવાના કારણે કોચ ન થાય તેમ હોય તો અસ્થાથી મુંડન અથવા કાતરથી વાળ કપાવવાં, આ અપવાદ. ચોમાસું પૂર્ણ થાય એટલે સાધુ-સાધ્વીઓએ વિહાર કરવો અર્થાત્ તે ક્ષેત્રમાં ન રહેવું એ ઉત્સર્ગ છે. ચોમાસું પૂર્ણ થયા પછી પણ રસ્તાઓ કાદવ-કીચડવાળા હોય તો સાધુ-સાધ્વી ચોમાસું પૂર્ણ થવા છતાં વિહાર ન કરે અને ત્યાં ને ત્યાં જ રહે તે અપવાદ છે. આવી તો અનેક બાબતો શાસ્ત્રોમાં જણાવેલ છે.

શંકા-ઉત્સર્ગ અને અપવાદનો વાસ્તાવક અર્થ શું? તેમજ બેમાંથી બલવાન કોણ?

અમાધાન-ઉચ્ચતઃ સર્ગ-વિહારઃ ઉત્સર્ગઃ અર્થાત્ ઉજમાળ-જેરદાર સાધુચર્યા તે ઉત્સર્ગ, અને એ ઉત્સર્ગનો પ્રતિપક્ષ એટલે કે મન્દ સાધુચર્યા તેનું નામ અપવાદ. અહિં શંકા થાય કે-અપવાદનું સેવન કરનાર સાધુ ભ્રમ વ્રતવાળા ગણાય કે કેમ? તો તેના સમાધાનમાં સ્તમ્ભવું કે ભગ્ન વ્રતવાળો ન કહેવાય, પરંતુ ઉત્સર્ગમાર્ગની આરાધના કરનાર આત્મા શીઘ્ર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. અપવાદ માર્ગની આરાધના કરનાર વિલંબે મોક્ષ પામે છે. જેમકે એક સુસાદર દોડતો દોડતો ઇષ્ટસ્થલે પહોંચવા માટે પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ તેને થાક વધુ પ્રમાણમાં લાગવાથી હવે તે દોડવાને બદલે ધીમી ગતિએ ચાલે છે. દોડતા દોડતા વધુ પ્રમાણમાં થાક લાગ્યા બાદ પણ દોડવાનું ચાલુ જ રાખે તો તો ઇષ્ટસ્થળે પહોંચવા પહેલાં જ મૃત્યુ પામે, ઇષ્ટસ્થાને પહોંચી ન શકાય. એમ અહિં અપવાદના પ્રસંગે પણ ઉત્સર્ગને જ જોઈ પકડી રાખે તો તે પણ ઇષ્ટ એવા મોક્ષને ન પામી શકે. દોડવું એ ઉત્સર્ગમાર્ગ છે અને વધુ શ્રમ લાગતા ધીમી ગતિએ ચાલવું તે અપવાદ માર્ગ છે.

સ્વસ્થાનમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ બન્ને બળવાન અને પરસ્થાનમાં બન્ને નિર્બળ

ઉત્સર્ગ બળવાન કે અપવાદ બળવાન? એ જ પ્રશ્ન છે, તે માટે પણ દૂકમાં એટલું જ કે સ્વસ્થાનમાં બન્ને બળવાન અને પરસ્થાનમાં બન્ને નિર્બળ છે, એટલે કે ઉત્સર્ગના પ્રસંગે ઉત્સર્ગનું સેવન થાય તો ઉત્સર્ગ બળવાન, પરંતુ સાચી રીતે અપવાદ સેવન કરવાના પ્રસંગે ઉત્સર્ગને જ પકડી રાખે તો ઉત્સર્ગ નિર્બળ ગણાય છે. તે જ પ્રમાણે અપવાદના પ્રસંગે અપવાદ સેવાય તો અપવાદ બળવાન, પરંતુ ઉત્સર્ગના પ્રસંગે મનોબલની નબળાઈ વગેરે કારણે અપવાદ સેવાય તો અપવાદ નિર્બળ છે. ઉત્સર્ગમાર્ગની આરાધના એ જેમ

આત્મકલ્યાણ માટે છે એમ અપવાદમાર્ગની આરાધના એ પણ આત્મકલ્યાણ માટે જ છે. ફક્ત ઉત્સર્ગમાર્ગની આરાધનામાં પુરુષાર્થની પ્રબલતા છે. અપવાદમાર્ગની આરાધનામાં પુરુષાર્થની મંદતા છે. આ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગની વ્યવસ્થા ખૂબ સમજીને ઉપયોગમાં રાખવાની હોય છે. બૃહત્કલ્પસૂત્રમાં આ ઉત્સર્ગ-અપવાદ સંબંધી ઘણું વિસ્તારથી વિવેચન કરેલ છે. આજે અમે વાત વાતમાં સામાન્ય પ્રસંગોમાં શારીરિક શક્તિ વગેરેની અતુકલતા હોવા છતાં, અપવાદમાર્ગનું સેવન કરવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ, એ વાત કોઈ રીતે ઉચિત નથી. વર્તમાન અમારી સાધુચર્યા તરફ જો અમે દૃષ્ટિપાત કરીએ તો ડગલે અને પગલે નજીવી બાબતોમાં પ્રાયઃ અપવાદનું સેવન ચાલુ છે. જ્ઞાની ભગવંતોએ માનસિક નબળાઈના યોષણ માટે અપવાદ માર્ગો નથી બતાવ્યા, પરંતુ સંયમના રક્ષણ માટે બતાવ્યા છે. રણસંઘામમાં યુદ્ધ માટે જનાર શૂરવીર સૈનિક તલવારની સાથે ઢાલ પણ રાખે છે. તલવાર ચલાવવાના પ્રસંગે તલવારનો ઉપયોગ થાય અને ઢાલ ધરવાના પ્રસંગે અથાત્ શત્રુના ઘા ઝીલવાના પ્રસંગે ઢાલનો ઉપયોગ થાય, પરંતુ તલવાર ચલાવવાના પ્રસંગે પણ ઢાલનો જ વારંવાર ઉપયોગ કરે તો એ સૈનિક વિજયની વરમાળા ન પામી શકે. એ જ પ્રમાણે સાધુ-મુનિરાજ કર્મશત્રુઓની સામે ઝઝમતાં પુરુષાર્થની નબળાઈના કારણે વારંવાર અપવાદ જ સેવન કર્યા કરે તો તેને પણ કર્મશત્રુઓની સાથેના સંઘામમાં વિજયની વરમાળા ન મળી શકે. શારીરિક શક્તિ જ્યાં સુધી ચાલી શકે ત્યાં સુધી તો ઉત્સર્ગ માર્ગનું જ સેવન થવું જોઈએ. શારીરિક શક્તિ જ્યારે ન જ કામ આપી શકે તેમ હોય ત્યારે અપવાદ માર્ગનું સેવન થાય તો તે બ્યાજબી ગણાય.

ઉત્સર્ગ તથા અપવાદની સાથે સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનકોનો સંબંધ

ઉત્સર્ગ તેમજ અપવાદના વર્ણન પ્રસંગે સંયમના સ્થાનકોનું હમણાં જે સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, તેની સાથે ઉત્સર્ગ અપવાદનો સંબંધ કેવી રીતે ઘટી શકે? તે બાબત હવે વિચારીએ. આરિત્ર ગ્રંથણ કર્યા બાદ પરિસહ તેમજ ઉપસર્ગના પ્રસંગોમાં પણ જો સાધુ-મુનિરાજ મનોબલની મજબૂતતા અને આત્મકલ્યાણની તીવ્ર ભાવનાનાં યોગે જરા પણ શિથિલ ન થતાં ઉત્સર્ગ માર્ગની આરાધનામાં પરાયણ રહે તો તે સાધુ-મુનિરાજનું મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રયાણ શીઘ્રગતિવાળું હોય છે એટલે કે વિવક્ષિત સંયમસ્થાનમાંથી અનંતગુણ અનંતગુણ વિશુદ્ધિવાળા સંયમસ્થાનોમાં પ્રતિસમય આગળ વધતાં જાય છે. આત્માને શરીરાર્થ તરફ જેટલું નિરીકપણું તેટલી અધ્યાત્મદશા વધારે, અને એ અધ્યાત્મદશાની પ્રબલતામાં શરીરને પીડા કરનારા નિમિત્તોની હાજરી છતાં તે શરીર તરફ આત્માનું લક્ષ્ય નથી. એ મહાનુભાવનું લક્ષ્ય અધ્યાત્મદશાના વિકાસમાં જ હોય છે. જેમકે-મેતારજ મુનિના મસ્તક ઉપર લીલા ચામડાની વાધર બાંધી અને તેમને તડકામાં ઊભા રાખ્યા. એવા પ્રાણાંત કષ્ટમય પરીપક્ષના પ્રસંગે એ મુનિરાજને શરીર કે સોની તરફ ચતુર્કિંચિત્ પણ મમત્વભાવ તેમજ દ્રેષભાવ નથી જાગ્યો, પરંતુ પોતાની અધ્યાત્મદશામાં બરાબર સ્થિર રહ્યા છે. એવા પ્રસંગે એ મુનિરાજ પ્રતિસમય અનંતગુણ વિશુદ્ધ સંયમસ્થાન ઉપર આરોહણ કરતા જાય છે. એ જ પ્રમાણે હોય વગેરે પરિસહના પ્રસંગે શરીર ઉપર નિરીકપણું રાખવા સાથે સંયમી સાધુ-મુનિરાજ

સમભાવે એ પરિપક્વને સહેન કરવા માટે બરાબર ઉપયોગવંત રહે તો એ ઉત્સર્ગ માર્ગની આરાધનામાં પ્રતિસમય સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનકોની અનંતગુણ યાવત અસંખ્ય શુભ; સંખ્યગુણ વિશુદ્ધિ હોય. પણ એ જ સાધુ શરીરની પ્રતિકૂલતા અને સાથે સાથે મનોબલની જરા નબળાઈના કારણે, લોચ-એ સાધુનો મુખ્ય ધર્મ છે, એમ બંધુવા સાથે તે અંગે રુચિ હોવા છતાં મુંડન વગેરે કરાવે તો તે સમયે અનંતગુણ વિશુદ્ધ સંયમસ્થાનકો પ્રતિસમય ન પ્રાપ્ત થાય પરંતુ સંયમના જે અધ્યવસાય સ્થાનમાં હોય ત્યાં ટકે અથવા અનંતભાગ અધિક વિશુદ્ધ સંયમસ્થાન પ્રાપ્ત થાય, અર્થાત્ મોક્ષ-માર્ગના પ્રયાણમાં મંદગતિ હોય. સાચી રીતે શરીરદિની પ્રતિકૂલતાનું કારણ હોય અને અપવાદનું સેવન થાય અને ઉત્સર્ગ માર્ગની આરાધના નથી તો માટે હેયું ડંખતું હોય તો તે આત્મા વિવક્ષિત સંયમસ્થાનથી નીચે ઉતરતો નથી પરંતુ ઉપર-ઉપરના સંયમસ્થાનો પ્રાપ્ત કરવામાં તેની મંદગતિ છે. શરીરદિની અનુકૂલતા હોવા છતાં અપવાદનું સેવન થાય તો તે વિવક્ષિત સંયમસ્થાનથી નીચેના સંયમસ્થાનમાં તે આત્મા ગ્રાસ્યો નય છે.

ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બંનેની યથોચિત આરાધના કરનાર આત્માઓ આરાધક જ છે

લાખ રૂપિયાની મૂડી પ્રાપ્ત કરવાનો અભિલાષી મનુષ્ય રોજે હજાર હજાર રૂપિયાની કમાણી કરે અને વચ્ચે જરા પ્રભુ ખોટ ન આવે તો તેને સો દિવસમાં જ લાખની મૂડી પેદા થાય છે, પરંતુ રોજે રૂપિયા, બે રૂપિયા પેદા કરનારને લાખની મૂડી લેગી કરતા હજારો દિવસો પસાર થાય છે, તે જ પ્રમાણે પ્રતિસમય અનંત ગુણ વિશુદ્ધ સંયમસ્થાન પ્રાપ્ત કરનારને વીતરાગ સંયમ અને કેવલજ્ઞાન શીઘ્ર પ્રાપ્ત થાય છે પણ પ્રતિસમય અનંત ભાગાધિક કે અસંખ્યભાગ અધિક સંયમસ્થાન પ્રાપ્ત કરનારને વીતરાગ સંયમ અને કેવલજ્ઞાનનો પ્રાપ્તિ માં ઘણો સમય લાગે છે. ઉત્સર્ગ માર્ગ અને અપવાદ માર્ગ, એ બંને સ્થાનોની યથોચિત આરાધના કરનાર જરૂર આરાધક આત્માઓ જ છે, પરંતુ ઉત્સર્ગ માર્ગની આરાધનામાં મોક્ષ પ્રતિ શીઘ્ર ગતિ છે અને અપવાદ માર્ગની આરાધનામાં મોક્ષ તરફ મંદગતિ છે. ઉત્સર્ગ-અપવાદના વિવેચનમાં ઘણું ઘણું સમજવા જેવું છે. ભવભીરૂગીતાર્થ મુનિરાજે આ વિષયના ખાસ અધિકારી છે.

ઉત્સર્ગ માર્ગમાં સનત્ કુમાર ચક્રવર્તીનું દ્રષ્ટાન્ત

સનત્ કુમાર ચક્રવર્તીનું દ્રષ્ટાન્ત આપણા જૈન શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. ઉત્સર્ગ માર્ગની આરાધના ઉપર એ દ્રષ્ટાન્તને ઘટાવીએ તો જરા વધુ ખ્યાલ આવશે. સનત્ કુમાર ચક્રવર્તીને ચક્રવર્તી યોગ્ય છ ખંડનો વેસવ પ્રાપ્ત થવા ઉપરાંત મનુષ્યલોકમાં જે રૂપ ન સંભવી શકે એવું અદ્ભૂત રૂપ પ્રાપ્ત થયું હતું. ઇન્દ્રસભામાં ઇન્દ્રમહારાજના મુખથી તેમના રૂપની પ્રશંસા સાંભળીને બે દેવો ચક્રવર્તીનું રૂપ જોવા માટે પૃથ્વી ઉપર આવ્યા. જે અવસરે એ બંને દેવો પૃથ્વી ઉપર આવ્યા એ સમયે સનત્ કુમાર ચક્રી બરાબર જ્ઞાન કરવાની

તૈયારીમાં હતા. સ્નાન કરવાની તૈયારી અંગે શરીર ઉપર વિશિષ્ટ વસ્ત્રો તેમજ અલંકારોનો અભાવ હતો એમ છતાં સ્વાભાવિક અદ્ભુત રૂપ જોઈને આવેલા બંને દેવો ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને મસ્તક ધુણાવવા સાથે બોલવા લાગ્યા કે “અહો શું અદ્ભુત કાંતિ અને લાવણ્ય-ભરપૂર સ્વરૂપ છે ! ખરેખર ઇન્દ્રમહારાજએ તમારા રૂપના જે પ્રશંસા કરેલ હતી તે બરાબર છે.” પોતાના રૂપની સ્વર્ગલોકમાં પણ પ્રશંસા થાય છે તેમજ દેવો સાક્ષાત મારા સુંદર રૂપનું અવલોકન કરવા આવે છે. એ બાબતે ચક્રવર્તીના હૃદયમાં અભિમાન પ્રગટ કર્યું. રૂપના અભિમાનમાં ને અભિમાનમાં ચક્રવર્તીએ આવેલા બંને દેવોને જણાવ્યું કે હંમણાં તો હું સ્નાન કરવાની તૈયારીમાં છું. એટલે મારા શરીર ઉપર સુંદર વસ્ત્રો તથા અલંકારો નથી પરંતુ હું સ્નાન કરી લઉં, સુંદર વસ્ત્રો તેમજ હીરા, મણિ, માણિક્યા આભૂષણો પહેરી મુખ્ય કચેરીમાં સ્તંભરૂપ ઉપર બિરાજમાન થાઉં. મારું ખરું સુંદર રૂપ જોવું હોય તો તે અવસરે આવજો. કોઈ પણ બાબતની પ્રશંસા શ્રવણ કયા પછી અલંકારો ન આવવો એ બહુ જ આકર્ષી વાત છે. શાસ્ત્રોમાં સંકાર પ્રતિષ્ઠાને અનુકૂળ પરીચ્છેદ ગણ્યો છે અને પ્રતિકૂળ પરિસંદ કરતાં અનુકૂળ પરીચ્છેદ જીતવો વધુ કઠણ છે. ભલભલા આત્માઓનું પ્રશંસા શ્રવણ કરીને અહંતા દ્વારા અધઃપતન થયું છે. આપણા કોઈ પણ ગુણની પ્રશંસા જ્યાં થતી હોય ત્યાં વિવેકી આત્માએ કાન બંધ રાખવા અને ત્યાંથી અન્યત્ર ચાલ્યા જવું. એમાં જ આત્માનું શ્રેય છે. આજે તો તેથી અવળી દિશામાં પ્રયાણ છે. વગર ગુણે માનપત્રના ઢગલાની આજના માનવોને અભિલાષાઓ જાગ્યા કરે છે. કોઈ પણ ઉત્તમ કાર્ય થવા બાદ તેની પાછળ માનપાત્ર કે પ્રશંસાની કાંમના જાગે તો તે ઉત્તમ ધર્મકાર્યનું રૂપ માનપાત્ર કિંવા પ્રશંસામાં જ મરિપૂર્ણ થાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ તે બાબતનું વધુ અભિમાન આવે તો તેથી વિપરીત દશામાં તે આત્મા મુકાઈ જાય છે. તે તે ગ્રંથોમાં લખેલ છે કે—

જાતિલાં મકુલૈશ્વર્ય-વલરૂપતપઃશ્રુતૈઃ ।

કુર્વન્ મદં પુનસ્તાનિ, હીનાનિ લભતે જનઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—ઉત્તમ જાતિ, વધુ પ્રમાણમાં કોઈ લાભ, ઉત્તમ કુલ, શૈશ્વર્ય, ખલ, સુંદર રૂપ, તપસ્વીની શક્તિ અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ તે અંગે જે કોઈ અભિમાનના આવેશમાં આવે છે તે આત્માને તે તે ભાવોની હીનતા પ્રાપ્ત થાય છે. સનતકુમારે પણ અભિમાનના આવેશમાં ઉપરના શબ્દો ઉચ્ચાર્યા અને પોતે સ્નાનાગારમાં ગયા, સ્નાન કર્યા બાદ વસ્ત્ર-અલંકારોથી સજ્જ થઈને રાજસભામાં પહોંચી સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થયા, મસ્તક ઉપર છત્ર અને બંને બાજુ ચામરો વીંજવાની શરૂઆત થઈ. બરાબર તે અવસરે પેલા બંને દેવો આવી પહોંચ્યા. ચક્રવર્તી સનતકુમારે તો કહ્યું હતું કે મારું ખરું સ્વરૂપ જોવું હોય તો રાજસભામાં હું જાઉં ત્યારે આવજો. પરંતુ આવનાર બંને દેવોને રાજસભામાં બેઠેલા ચક્રવર્તીના રૂપમાં ઘણું પરિવર્તન દેખાયું. સ્નાન કરવાની તૈયારીમાં વસ્ત્ર-અલંકારોનો અભાવ છતાં જે અદ્ભુત સ્વરૂપ જોયું તે રૂપમાં અને હંમણાના રાજસભામાં વસ્ત્ર-અલંકારોથી સજ્જ થયેલા સનતકુમારના રૂપમાં આભ-જમીન જેટલું અંતર જણાયું. એટલું જ નહિ

પરંતુ અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકતાં જ્યાલમાં આવ્યું કે દૂક સમયમાં જ રાગનું શરીર અનેક વ્યાધિઓથી ગ્રસ્ત થઈ ગયું છે. રાજસભામાં બેઠેલા રાગને જોઈને બંને દેવોના સુખ ઉપર જે હર્ષ અને પ્રસન્નતા દેખાવી જોઈએ તેને બદલે વિપાદ દેખાયો. રાગને પ્રથમ ક્યો દે-હર્ષના રૂપને વિપાદ કેમ છે ? બંને દેવોએ જવાબ આપ્યો કે-“રાગનું ! રનાના ગારમાં જતી વખતે તમારું જે અદ્ભુત રૂપ જોયેલ હતું તે રૂપનો અસુક અંશ પણ હવે તમારા સુખ તથા શરીર ઉપર રહ્યો નથી. ઉપરાંત તમારું શરીર અનેક વ્યાધિઓનું ધર બની ગયું છે. રાગના સુખમાંથી પાનની પીચકારીની અસહ્ય દુર્ગંધથી રાગને તે બાબતની ખાતરી થઈ. અને આટલા નિમિત્તથી સનતકુમારના મનોમંદિરમાં આચાર્ય વૈરાગ્યના ભાવ પ્રગટ થયાં. જહલજતરલં જીવં, અચિત્ત લક્ષ્મી વિમંગુરો દેહો । તુચ્છા ય કામભોગા.....” “શુભ પાણીના પરપોટા જેવું અંચલ છે. લક્ષ્મી સંધ્યાના રંગ જેવી અદિધર છે. શરીર છેવટે વિનાશ પામવાના સ્વભાવવાળું છે. અને કામભોગો આત્માના અધઃપતનનું કારણ હોવાથી અત્યંત તુચ્છ છે” આ ભાવનાનું પ્રતિસમય પુનરાવર્તન શરૂ થયું.

સનતકુમાર ચક્રવર્તીનું ચારિત્ર અહણુ

પૂર્વભવમાં જે મહાનુભાવે રત્નચીની આરાધના કરેલી હોય છે; વર્તમાનભવમાં તે આત્માને જ્યારે વૈરાગ્યનું નિમિત્ત મળે છે ત્યારે એ આત્મા જાગૃત બની જાય છે. વૈરાગ્યજનક નિમિત્તના યોગે આત્મમંદિરના દ્વાર ખુલ્લા થાય છે, અને નિર્મળ જ્ઞાન-પ્રકાશ પ્રગટ થતાં એ આત્મા આત્મકથાઓની સાધના માટે ચાલી નીકળે છે. છ ખંડના વૈભવને તૃણની-માફક ત્યજી દે છે. હજારો રાહીઓને સર્પ કાંચળીને છોડે તેમ છોડી દે છે અને ચારિત્ર ગ્રંથો કરવા કટિબદ્ધ થાય છે. સનતકુમાર ચક્રવર્તી પણ વૈરાગ્યજનક નિમિત્ત મળતાં છ ખંડના વૈભવને છોડી ચારિત્ર ગ્રંથો કરી આત્મકથાઓની સાધના માટે ચાલી નીકળ્યા; પરંતુ દિવસો અને મહિનાઓ જેમ જેમ જતા ગયા તેમ તેમ રોગો વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. ચરિત્રગ્રંથોમાં લખ્યું છે કે સાતસો વર્ષો પર્થત લયંકર મોટા સોળ રોગોના વ્યાધિને સમભાવે એ મહાન આત્માએ મહેન કર્યા, ચારિત્ર ગ્રંથો કયું-ત્યારથી જ ચારિત્રની આરાધનામાં બંને ચક્ર ખૂબ ઉપયોગી છે એ જ્યાલ હોવાથી બંને ચક્રોમાં કોઈ ઉપદ્રવ થાય તો તેની ચિકિત્સા કરાવવાની જયણા રાખીને ખાટીના સર્વ શરીરમાં જમે તેવા વ્યાધિ કે ઉપદ્રવો થાય છતાં યતકિંચિત્ પ્રયત્ન ચિકિત્સા ઔષધોપચારાદિ ન કરાવવું, એ તેમની પ્રતિજ્ઞા હતી. એટલે લયંકર વ્યાધિઓથી શરીર વેરાયેલું હોવા છતાં, બાહ્યરોગના ઔષધ માટે તેમને જરાય અસિદ્ધા ન હતી. ચારિત્ર ગ્રંથો કર્યા બાદ ત્રિતપશ્ચર્યાના પ્રભાવે લયંકર રોગોનો વિનાશ થાય તેવી અનેક લખિયો પણ એ મદર્ષિને પ્રાપ્ત થઈ હતી, પરંતુ અનંતજ્ઞાનાદિ શુભો પ્રગટ કરવાની તમન્ના ધરાવનાર એ મહાસુનિવર પોતાના રોગની શાંતિ માટે પોતાની લખિયો ઉપયોગ કેમ કરે ?

દ્રવ્યરોગની ચિકિત્સા જાણો છો કે ભાવરોગની ?

આ મહાસુનિના શરીરસંબંધી નિરીકપણના શુભની ઇન્દ્રસભામાં પ્રશંસા થઈ. ખાતરી

કરવા માટે પ્રથમ આવેલા બંને દેવો વૈદ્યના સ્વરૂપને વિકુર્વી આ મહર્ષિ પાસે આવ્યા. અને વિનીત શબ્દોમાં પ્રાર્થના કરી કે-“પ્રભો ! આપ જેવા ત્યાગી તપસ્વી મુનિરાજની સેવાનો અમને લાભ આપો. આપના શરીરમાં વર્તતા રોગોની અમોને ચિકિત્સા કરવાની અનુમતિ આપો.” મહામુનીશ્વરે જવાબમાં જણાવ્યું કે-“તમે દ્રવ્યરોગનું ઓપધ જાણો છો કે-કામ-ક્રોધ-રાગ-દ્વેષાદિ ભાવરોગોનું આપધ જાણો છો ? જો દ્રવ્યરોગના ચિકિત્સા કરવા માટે તમે આવ્યા હો તો તેનું મને હવે જરાય પ્રયોજન નથી, હવે તો દ્રવ્યરોગ જેનાથી પ્રગટ થાય છે. તે ભાવરોગોનો પ્રતીકાર કરવાની ભાવના છે. દ્રવ્યરોગનો પ્રતીકાર કરવાની તો મને પણ લબ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલ છે.” એમ જણાવીને દેવોને પ્રતીતિ થાય તે માટે પોતાનું થૂંક પોતાની આંગળી ઉપર જ્યાં ચોપડ્યું એટલે આંગળીમાંથી કુછના ઢઢના અંગે જે લોહી-પરુ વહેતું હતું તે બંધ થયું અને કંચનના સરખી કાંતિવાળી આંગળી બની ગઈ. દેવો ખૂબ આશ્ચર્ય પામ્યા અને વારંવાર એ મહર્ષિના ચરણમાં વંદન કરી તેમના ગુણની અનુમોદના કરતા કરતા સ્વર્ગમાં આવ્યા ગયા. સનતકુમાર મહર્ષિ પણ ચિરકાળ પર્યંત ચારિત્રની આરાધના કરી, આયુષ્ય પૂર્ણ થયે સ્વર્ગલોકમાં સીધાવ્યા. અહિં સનતકુમાર મહર્ષિએ શરીર વ્યાધિગ્રસ્ત છતાં શરીર ઉપરના નિરીક ભાવને અંગે રોગની ચિકિત્સા ન કરાવી તે ઉત્સર્ગમાર્ગ છે એ માર્ગમાં મોક્ષ તરફ શીઘ્ર પ્રયાણ છે. જ્યારે બીજા કોઈ મુનિરાજ શરીરમાં આવા રોગાદિના પ્રસંગે સાધુધર્મને બાધા ન પહોંચે તેવી ચિકિત્સા કરાવે તે અપવાદ માર્ગ છે. તેમાં અસુક અંશે પણ શરીર તરફ સાપેક્ષભાવ હોય છે. અને એ કારણે મોક્ષ તરફના પ્રયાણમાં તે મુનિરાજની મંદગતિ છે.

ઉત્સર્ગ અને અપવાદની આટલી સક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા તેમજ સાથે સાથે સચમના અધ્યવસાયસ્થાનકોનું સ્વરૂપ શ્રવણ કરીને શરીરાદિ બાહ્ય ભાવો ઉપર આપણે નિરીકપણું કેળવવાની ખૂબ જરૂર છે. શરીરાદિ બાહ્ય ભાવો તરફ થોડું ઘાણું પણ નિરીકપણું હશે તો જ કસોટીના પ્રસંગમાં તત-નિયમ બરાબર પાળી શકાશે અને ઉત્તરોત્તર અધિક આત્મવિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદનું આટલું વિવેચન થયા બાદ હવે યજ્ઞઃપટ્ટહપટ્ટપ્રતિષ્ઠાઽઽપૂર્ણદિક્ચક્રવાલસ્ય સ્યાન્નાદવિશદાઽઽકુશલગીઠતસ્ય વગેરે ભગવતીજના તથા જયકુંજર હાથીના વિશેષણોનું સ્વરૂપ કેમ કહેવાશે ? તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

॥ श्रीमन्मोहनपार्श्वनाथाय नमः ॥

॥ પ્રવચન-તેરમું ॥

यशःपटहपट्टप्रतिष्ठाऽऽपूर्णदिक्चक्रवालस्य स्याद्वादविशदांकुशवशीकृतस्य विविध-
हेतुहेतिसमूहसमन्वितस्य मिथ्यात्वाऽज्ञानाऽविरमणलक्षणरिपुबलदलनाय श्रीमन्महावीर-
महाराजेन नियुक्तस्य.....वृत्तिरारभ्यत इति शास्त्रप्रस्तावना ॥

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીસૂત્રનો વ્યાખ્યાનમાં પ્રારંભ થયાને આજે તેરમો દિવસ છે. એ ભગવતીસૂત્રના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમણભગવાન મહાવીર પ્રભુ છે, સૂત્રરૂપે રચયિતા ગણુધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે અને પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ આ ભગવતીજી સૂત્રના ટીકાકાર છે. ભગવતીજીના મૂલ સૂત્રનો તેમજ મૂલસૂત્ર અગાઉ સૂત્રકાર ભગવંતે કરેલ મંગલાચરણનો હજુ પ્રારંભ નથી થયો. હજુ તો ટીકાકાર મહર્ષિનું મંગલાચરણ, મંગલાચરણ પ્રસંગે કરેલા પાંચ નમસ્કારો, પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોએ રચેલી ટીકા-ચૂર્ણી વગેરેના આધારે જ રચવામાં આવતી આ ટીકા, તે દ્વારા ટીકાકારે પ્રદર્શિત કરેલી પોતાની લઘુતા વગેરે બાબતોનું વિવેચન થયા બાદ એ ટીકાકાર ભગવંતે ભગવતીસૂત્રને જયકુંજર હાથીની જે ઉપમા આપી છે તે અધિકાર હાલમાં વર્ણવાય છે. એ અધિકારમાં ગમ્મકાલે અઠારમા વિશેષણરૂપે ઉત્સર્ગ સૂત્ર તેમજ અપવાદ સૂત્રોને હાથીની બંને બાજુ લટકતી તથા સુંદર ઘોષ-અવાજ પ્રગટ કરતી બંને ઘંટાઓની સાથે સરખામણી અંગે યથોચિત વિવેચન થયું છે. પ્રાસંગિક ઉત્સર્ગ-અપવાદનું સ્વરૂપ પણ ટૂંકમાં સમજાવાયું છે, આજે હવે આગળના ઓગણીસમા-વીશમા વગેરે વિશેષણોનું વિવેચન શરૂ થાય છે.

ઓગણીસમા વિશેષણનું ટૂંકું વિવેચન

यशःपटहपट्टप्रतिष्ठाऽऽपूर्णदिक्चक्रवालस्य आ ओगण्णिसमुं विशेषणं છે. ‘યશઃપટહ સંબંધી સુંદર પ્રતિઘોષ (પડઘા) દ્વારા વ્યાપ્ત થયો છે દિશાઓનો સમુદાય જેનાવડે’ એવો જયકુંજર હાથી તેમજ ભગવતીસૂત્ર, એ પ્રમાણે આ વિશેષણનો શબ્દાર્થ છે. તાત્પર્ય એ છે કે જયકુંજર-સેચનક હાથીની યશઃકીર્તિ આદેય બાજુએ દેશ-દેશાન્તરમાં પથરાયેલી છે. તેમજ ગણુધર શ્રી સુધર્માસ્વામીપ્રણીત ભગવતીસૂત્રની ખ્યાતિ પણ દૂર દૂર વસનારી જૈન-જૈનેતર પ્રજામાં ખૂબ વિસ્તારલાવને પામેલ છે. શ્રી આચારાંગ વિગેરે અન્ય આગમ ગ્રંથોના

નામની જેટલી પ્રસિદ્ધિ છે તે અપેક્ષાએ લગવતીસૂત્રની પ્રસિદ્ધિ ખૂબ જ વધુ પ્રમાણમાં છે, જે બાબત આપણે સર્વ કોઈ જાણીએ છીએ. વ્યાખ્યાનમાં બીજું કોઈ આગમસૂત્ર વંચાતું હોય તો જનસમુદાયતુ એટલું આકર્ષણ નહિ થાય, પરંતુ લગવતીસૂત્ર વંચાતું હોય તો સહજભાવે આકર્ષણ વધુ થાય છે, જે આજે પણ અનુભવીએ છીએ. જૈન સમાજમાં તો લગવતીજીની ઘણી જ પ્રસિદ્ધિ તેમજ બહુમાન પ્રત્યક્ષ દેખાય છે પરંતુ જૈનેતર સમાજના સારા સારા પંડિતો કે જેણે લગવતીસૂત્રનું થોડુંઘણું શ્રવણ કર્યું છે તેઓને પણ આ સૂત્ર માટે ખૂબ બહુમાન છે અને એ કારણે જ આ આગમસૂત્રનું વાસ્તવિક નામ વિવાહ-પત્નિ (વ્યાખ્યાપ્રગ્નિ) હોવા છતાં વિશિષ્ટ પૂજ્યપણું પ્રતિપાદન કરનાર ‘લગવતી-સૂત્ર’ એ નામ સર્વત્ર એકસરખું પ્રસિદ્ધ છે. તમો બધાયની પાસે વિવાહપત્નિ સૂત્ર એ શબ્દનો ઉપયોગ કરું તો તમોને વિવાહપત્નિ સૂત્ર એટલે કયું સૂત્ર? એનો ખ્યાલ નહિ આવે, પરંતુ લગવતીસૂત્ર એ નામનો પ્રયોગ કરું એટલે તમો તુરત કયા સૂત્ર માટેની વાત છે? તે સમજી જશો. ભાવાર્થ એટલો જ છે કે-અદ્ભુત શૌર્ય, નિમકહલાહી, સર્વલક્ષણ-સંપન્નતા વગેરે ગુણોવડે જયકુંજર હાથીની સર્વત્ર જેમ ખ્યાતિ છે તે જ પ્રમાણે પૂર્ણપર અવિરોધીપણું, જ્ઞાન અને ક્રિયા, નિશ્ચય અને વ્યવહાર, ઉત્સર્ગ અને અપવાદ વગેરે વિષયો-નું અનુપમ શૈલીથી પ્રતિપાદન તેમજ પદવાક્યની મનોરમ પ્રણાલિકા વગેરે ગુણોથી લગવતી સૂત્રનો યશ પણ દિગ્ગન્તવ્યાપી છે.

વીશમું વિશેષણ અને તે પ્રસંગે ‘સ્વાદ્વાદ’ની મહત્તાનું વિવેચન

જોગણીસમા વિશેષણનું ટૂંક વિવેચન થયા બાદ હવે આપણે વીશમા વિશેષણના વિવેચન માટે ધ્યાન આપીએ. અત્યારસુધી જયકુંજર હાથી તેમજ લગવતીસૂત્રના જે જે વિશેષણો પૂ. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજે વર્ણવ્યા છે તે પ્રત્યેક વિશેષણો વાસ્તવિક તેમજ ખૂબ જ મનનીય છે. એમ છતાં સ્વાદ્વાદવિશદાંકુશવગ્નીક્રનસ્ય આ વીશમું વિશેષણ અપેક્ષાએ અન્ય સર્વ વિશેષણો કરતાં વધુ ચઢિયાતું છે. હાથીની કાયા કેટલી વિશાળ? તેમજ તેનું કેટલું વધુ પડતું બળ? એમ છતાં લગભગ એક વેંત જેટલું જેનું પ્રમાણ છે એવા અંકુશવડે હાથી કબજામાં રહી શકે છે. હાથી ગમે તેવું તોફાન કરતો હોય પણ મહાવત અંકુશનો જ્યાં ઉપયોગ કરે એટલે તોફાનો હાથી કાબૂમાં આવી જાય. એ જ પ્રમાણે અત્યંત વિશાળ શ્રુતરૂપી સમુદ્રને કાબૂમાં રાખનાર સ્વાદ્વાદરૂપી નિર્માળ અંકુશ છે. જૈન સિદ્ધાન્તોની અન્ય સર્વકોઈ દર્શનના સિદ્ધાન્તોથી જે મહત્તા છે તે આ સ્વાદ્વાદરૂપી વિશદ અંકુશને જ આભારી છે. કોઈ પણ પદાર્થતત્ત્વની વાસ્તવિક વ્યાખ્યા જૈન દર્શનમાં જે મળે છે તે આ સ્વાદ્વાદના પ્રતાપે જ મળે છે. જે સ્વાદ્વાદરૂપી અંકુશના પ્રભાવે જૈનદર્શન સર્વોત્તમ ગણાય છે તે સ્વાદ્વાદ અંગે થોડું પણ વિવેચન કરવું એ અસ્થાને નહીં ગણાય. આજે કેટલાક અજ્ઞાની આત્માઓ કે જેને સ્વાદ્વાદના સાચા રહસ્યનો ખ્યાલ નથી તેઓના મુખેથી અથવા કલમથી સ્વાદ્વાદ ના સ્વરૂપને ખૂબ વિકૃત દશામાં રજૂ કરાય છે. સ્વાદ્વાદ એટલે અનિશ્ચિતવાદ, સ્વાદ્વાદ

એટલે શક્તિવાદ, સ્યાદવાદ એટલે દૂધ-દહિંમાં પગ રાખવા જેવું કથન કરનારો વાદ. આ પ્રમાણે સ્યાદવાદની નન કદિપત ગમે તે પ્રકારે વ્યાખ્યાઓ થાય છે. બીજાની વાત બાણુમાં રાખો પરંતુ રોજ વ્યાખ્યા શ્રવણ કરનારા તેમજ સામાયિક, પ્રતિક્રમણાદિ ધર્મક્રિયા કરનારા આપણા કેટલાક ભાઈઓ પણ કોઈ તેવા કાર્ય પ્રસંગે ઘણીવાર બોલતા સંભળાય છે કે ‘ભાઈ! આપણામાં તો સ્યાદવાદની સુખ્યતા, અવસરે આ પ્રમાણે ચ થાય અને કોઈ તેવો સંજોગ હોય ત્યારે બીજી રીતે ચ થાય.’ સ્યાદવાદના સાચા રહસ્યથી અજાણ આત્માઓ આવું અગડંબગડં કાંઈ કાંઈ બોલે છે અને લખી નાખે છે. જે સ્યાદવાદનો સિદ્ધાન્ત પદાર્થભાવમાં રહેલા સર્વ ધર્મોનું શાપેક્ષતાએ સુંદરમાં સુંદર રીતે નિરૂપણ કરી સર્વ પદાર્થોના સર્વ ધર્મોને સાચો ન્યાય આપે એ સ્યાદવાદનો અર્થ અનિશ્ચિતવાદ કે શક્તિવાદ એવો કેમ જ હોઈ શકે! જેન કુલમાં જન્મ લીધા બાદ અમારા પ્રત્યેક જૈન બંધુઓ તથા બહેનોએ સ્યાદવાદનો સાચો અર્થ સમજવા જરૂર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

‘સ્યાદવાદ પદનો અર્થ’

એટલું તો આપણે સહુ કોઈ જાણીએ છીએ જે આજે મારો કિંવા તમારો આત્મા જાણુવા જોવાની-જેટલી શક્તિ વર્તમાનમાં ધરાવે છે તેટલી જ આપણા આત્માની શક્તિ છે એમ નથી પરંતુ કોઈ પણ આત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનશક્તિ અનંત છે, અમર્યાદિત છે અને અવિનાશી છે. આજે એ અનંત જ્ઞાનશક્તિ અપ્રગટ દશામાં હોવાનું કારણ માયા અથવા પ્રકૃતિના (કર્મના) આવરણ છે. ત્યારે મોહમાયાના બંધનની જાળ આ આત્મા ભેદી નાખે છે ત્યારે પ્રકૃતિના આવરણનો સર્વાંશે વિલય થાય છે. અને અત્યાર મુખી અપ્રગટ અનંત જ્ઞાનશક્તિ હવે પ્રગટ થાય છે. અનંતજ્ઞાનની અપ્રગટ દશામાં કોઈ પણ દ્રવ્ય (પદાર્થ)ના અનંત ધર્મો પૈકી અસુક જ ધર્મો જાણી શકાય છે. અને તેમાં પણ વિવક્ષિત સમયે વિવક્ષિત ધર્મમાં જ લક્ષ્ય (ઉપયોગ) મંડવી શકે છે. પરંતુ જેટલા ધર્મો જાણવામાં આવેલા હોય તે દરેક ધર્મોમાં વિવક્ષિત સમયે ઉપયોગ કિંવા લક્ષ્ય મંડવી શકતું નથી. જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના આવરણોનો જે અવસરે સર્વાંશે વિલય થાય છે અને અનંતજ્ઞાન ત્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે લોક-અલોકના સર્વ પદાર્થોનો અને તેના સર્વ અનંતધર્મોનો એક સાથે આત્માને સાક્ષાત્કાર થાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ એક જ સમયે સર્વદ્રવ્યોમાં ઉપયોગ પણ એક સાથે હોય છે. ‘સ્યાદવાદ’ પદનું સાચું રહસ્ય એ છે કે-સ્યાત્ પદથી સુક્ત વાદ એટલે કથન જેમા હોય તેનું નાન સ્યાદવાદ જેમકે આત્મા નિત્યોડપિ સ્યાદનિત્યોડપિ સ્યાત્ (આત્મા નિત્ય પણ હોય, આત્મા અનિત્ય પણ હોય) આત્મા વગેરે પદાર્થોના નિરૂપણ પ્રસંગે આ પ્રમાણે ‘સ્યાત્’ એવા પદનો ન્યાય પ્રયોગ થતો હોય તેને સ્યાદવાદ કહેવાય.

તત્ત્વનિરૂપણમાં સ્યાદવાદની જરૂર શા માટે?

અમારા બંધુઓને શંકા થાય કે આ પ્રમાણે આત્મા વગેરે પદાર્થોના નિરૂપણમાં સ્યાત્ પદનો પ્રયોગ કરવાનું શું પ્રયોજન છે? તો સમજવું જોઈએ કે આત્મા વગેરે વિશ્વવર્તિ

હરકોઈ દ્રવ્યો એક ધર્મવાળા નથી પણ અનેક યાવત્ અનંત ધર્મોથી યુક્ત છે અને તે દ્રવ્યોના અનંત ધર્મો પૈકી કેટલાક ધર્મો પરસ્પર અવિરોધી તેમજ કેટલાક ધર્મો પરસ્પર વિરોધી છે. સર્વજ્ઞ ભગવંતોને લોક-અલોકવર્તિ સર્વદ્રવ્યોના સર્વધર્મોનું જાણપણું છે અને આપણા જેવા છદ્મસ્થોને અમુક ધર્મોનું જાણપણું છે. લઙ્ઘિરૂપે જાણપણું સર્વજ્ઞને ભલે અનંત ધર્મોનું હોય અને છદ્મસ્થોને અમુક ધર્મોનું હોય પરંતુ જ્યારે આત્મા વગેરે તે તે દ્રવ્યોના ધર્મોનું પ્રતિપાદન કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે સર્વજ્ઞ ભગવંતે કે છદ્મસ્થ વિવક્ષિત સમયે એક જ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરી શકશે પરંતુ અનેક ધર્મોનું પ્રતિપાદન નહિ કરી શકે. સર્વજ્ઞ ભગવંતો ભલે જાણે બધું, ઉપયોગ પણ એક સાથે અનંત દ્રવ્યવિષયક કિંવા અનંતપર્યાય વિષયક હોઈ શકે પણ ધર્મદેશના પ્રસંગે જ્યારે જીવ-અજીવ વગેરે દ્રવ્યોનું તેમજ દ્રવ્યોના ધર્મોનું પ્રતિપાદન કરે ત્યારે વિવક્ષિત સમયે એક દ્રવ્યનું તેમજ તેના કોઈ પણ એક જ ધર્મનું પ્રતિપાદન થઈ શકે પરંતુ સર્વ દ્રવ્યો તેમજ તે દ્રવ્યોના સર્વો ધર્મો જાણવા છતાં યુગપત્ પ્રતિપાદન તો ન જ થઈ શકે; કારણ કે વાણીમાં પ્રગટ થતા અક્ષરો અનુક્રમે જ પ્રગટ થાય છે. રંગીલભાઈ એટલું હું નામ ઉચ્ચારું તેમાં જે સમયે ‘ર’નું ઉચ્ચારણ કર્યું તેથી ‘ગી’નું ઉચ્ચારણ તેમજ ‘લ’ વગેરે અક્ષરોનું ઉચ્ચારણ અન્ય અન્ય સમયોમા જેમ થાય છે; તે જ પ્રમાણે અનંતજ્ઞાની તીર્થંકર ભગવંતો પણ જે સમયે જે દ્રવ્યના જે ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે તે સમયે દ્રવ્યના અન્યધર્મોનું પ્રતિપાદન સંભવી શકતું નથી. પ્રત્યેક દ્રવ્યના સર્વ ધર્મોનું એ અનંતજ્ઞાની ભગવંતોને જ્ઞાન એક સાથે અવશ્ય હોય છે પણ પ્રતિપાદન તો વર્ણુક્ષરો તેમજ પદ-વાક્યો દ્વારા થતું હોવાથી અને વર્ણુક્ષરોનું નીકળવું અનુક્રમે જ થતું હોવાથી એક સાથે સર્વ દ્રવ્યો તેમજ કોઈ પણ દ્રવ્યના સર્વ ધર્મોનું એક સાથે બંની શકતું જ નથી.

કેવલી ભગવંતને એક સમયમાં બે ઉપયોગ ન હોય, એ કેવી રીતે?

સલામતી પ્રશ્ન—કેવલીને પણ એક સાથે બે ઉપયોગ ન હોય એ વાત આપણા ધર્મમાં પ્રસિદ્ધ છે, તો એક સાથે બધાય દ્રવ્યો તેમજ દરેક દ્રવ્યોના સર્વ ગુણ અને પર્યાયો કેવી રીતે એક સાથે જાણે ?

સમાધાન—મહાનુભાવ ! કેવલીને પણ એક સાથે બે ઉપયોગ ન હોય એવી જે આપણા ધર્મમાં પ્રસિદ્ધિ છે તે બરાબર છે, પણ કઈ અપેક્ષાએ એ પ્રસિદ્ધિ છે તેના ખ્યાલ છે ? ઘણા ભાગે એ ખ્યાલ નહિ હોય. પાંચ જ્ઞાનોપયોગ, ત્રણ અજ્ઞાનોપયોગ અને ચાર દર્શનોપયોગ એમ એકંદરે બાર પ્રકારનો ઉપયોગ છે. છદ્મસ્થ આત્માઓને કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એ બે ઉપયોગ સિવાય બાકીના દશ ઉપયોગ પૈકી એક સમયે એક ઉપયોગ હોઈ શકે છે. કેવલી ભગવંતને એ બાર ઉપયોગ પૈકી દ્વિતી કેવલજ્ઞાનોપયોગ અને કેવલદર્શનોપયોગ એ બે ઉપયોગનો જ સંભવ છે. તે બંને ઉપયોગો પણ એક સાથે હોતા

નથી. જે સમયે દેવજ્ઞાનોપયોગ હોય તે સમયે દેવલક્ષ્ણોપયોગ ન હોય, જે સમયે દેવલક્ષ્ણોપયોગ હોય તે સમયે દેવજ્ઞાનોપયોગ ન હોય. આ અપેક્ષાએ દેવલી-
 લગવંતને એક સમયમાં બે ઉપયોગનો નિષેધ છે પણ એટલું જરૂર કે બ્યારે દેવજ્ઞાનો-
 પયોગ હોય ત્યારે દેવલી લગવતો વિશ્વવર્તી સર્વદ્રવ્યોને વિશેષરૂપે જાણે અને બ્યારે
 દેવલક્ષ્ણોપયોગ હોય તે સમયે વિશ્વવર્તી સર્વદ્રવ્યોને સામાન્યપણે જાણે. દર્શન એ
 સામાન્ય ચેતના છે અને જ્ઞાન એ વિશિષ્ટ ચેતના છે. જે સમયે સામાન્ય ચેતનાનો વ્યાપાર
 હોય તે સમયે વિશિષ્ટ ચેતનાનો વ્યાપાર ન હોય. જે સમયે વિશિષ્ટ ચેતનાનો વ્યાપાર
 હોય તે સમયે સામાન્ય ચેતનાનો વ્યાપાર ન હોય. પણ જે સમયે સામાન્ય ચેતના અથવા
 વિશિષ્ટ ચેતનાનો એ દેવલી લગવંતને વ્યાપાર (ઉપયોગ) ચાલતો હોય તે સમયે એ
 સામાન્ય કે વિશિષ્ટ ચેતનાવડે વિશ્વવર્તી એક જ દ્રવ્યનો સામાન્ય કે વિશેષ એક જ
 જ્ઞાનને જાણે એમ નહિ પરંતુ વિશ્વના સર્વ દ્રવ્યોને સામાન્ય અથવા વિશેષરૂપે જાણે છે.
 આપણા જેવા છદ્મસ્થ આત્માઓ માટે જ્ઞાનોપયોગ સમયે લક્ષ્ણોપયોગ ન હોય, અને
 લક્ષ્ણોપયોગ સમયે જ્ઞાનોપયોગ ન હોય, એ તો બરાબર, પણ જે વખતે જ્ઞાનોપયોગ હોય
 તે સમયે તે જ્ઞાનોપયોગવડે કોઈ એક દ્રવ્યના એક જ વિશેષભાવ(પર્યાય)ને જાણે. પણ
 તે સમયે બીજા દ્રવ્યને તેમજ વિવક્ષિત દ્રવ્યના અન્ય પર્યાયને ન જાણે. તે જ પ્રમાણે
 લક્ષ્ણોપયોગમાં પણ સમજવું, પદાર્થભાવમાં સામાન્ય અને વિશેષ એવા બે ભાવો રહેલા
 છે. વિશ્વના હરકોઈ જીવ-અજીવ પદાર્થોમાં રહેલી સત્તા (સત્ત્વ-રોગ્યત્વ-પ્રમેયત્વ) વગેરે
 સામાન્ય ધર્મો છે. એ જીવ-અજીવ વગેરે પદાર્થોમાં વર્તતું દ્રવ્યત્વ, જીવત્વ, અજીવત્વ વગેરે
 ધર્મો અપેક્ષાએ વિશેષ અને અપેક્ષાએ સામાન્ય છે. જીવદ્રવ્યોમાં પણ એકેન્દ્રિયપણું,
 બેન્દ્રિયપણું ચાલતું પંચેન્દ્રિયપણું, મનુષ્યત્વ, દેવત્વ વગેરે ધર્મો અપેક્ષાએ સામાન્ય ધર્મો
 છે. અપેક્ષાએ વિશેષ ધર્મો પણ છે. મહાસામાન્ય અને અવાન્તર સામાન્ય, અન્યવિશેષ
 અને અવાન્તરવિશેષ વગેરે વિભાગો જે ખ્યાલમાં હોય તો આ બાબત બરાબર સમજ
 શકાય, મહાસામાન્ય એ સદાય સામાન્યધર્મ છે અને અન્યવિશેષ એ સદાય વિશેષધર્મ
 હોય છે. અવાન્તર સામાન્ય ધર્મો એ પૂર્વના સામાન્યધર્મની અપેક્ષાએ વિશેષધર્મો છે અને
 પછીના વિશેષધર્મોની અપેક્ષાએ સામાન્ય ધર્મો છે.

સામાન્યધર્મ અને વિશેષધર્મનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ

‘સત્’ શબ્દનો પ્રયોગ થાય એટલે તેમાં દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એ ત્રણેયનો સમાવેશ
 થઈ જાય. વિશ્વમાં કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી કે જેનો ‘સત્’માં સમાવેશ ન થાય; માટે
 ‘સત્’ કિંવા સત્તા એ મહાસામાન્ય છે. એમાંથી દ્રવ્યને અલગ પાડવામાં આવે એટલે સત્ત્વ-
 ની અપેક્ષાએ દ્રવ્યત્વ એ વિશેષધર્મ છે. પણ દ્રવ્યત્વમાં છએ દ્રવ્યનો અન્તર્ભાવ થતો હોવાથી
 એ સામાન્ય પણ છે પરંતુ તે અવાન્તર સામાન્ય કહેવાય છે. દ્રવ્યોમાંથી એક જીવદ્રવ્યની
 અપેક્ષાએ જીવ પદનો પ્રયોગ થાય એટલે છ દ્રવ્યો પૈકી પાંચ દ્રવ્યો છૂટી ગયા. ફક્ત
 એક જીવદ્રવ્યનું ગ્રહણ થયું. એ અપેક્ષાએ જીવત્વ એ વિશેષધર્મ છે. પણ જીવત્વ એ પદ-

ના ઉચ્ચારમાં વિશ્વવર્તી સર્વ જીવોનો સમાવેશ થતો હોવાથી એને (અવાન્તર) સામાન્ય પણ કહેવાય છે. મનુષ્યત્વમાં સર્વ મનુષ્યોનો સમાવેશ થાય એ અપેક્ષાએ મનુષ્યત્વ એ સામાન્ય-ધર્મ છે પણ મનુષ્યો સિવાય બીજા કોઈ પણ જીવોનું તેમાં ગ્રહણ નથી એ અપેક્ષાએ વિશેષધર્મ છે. આ પ્રમાણે આગળ વધતાં વધતાં 'રમણલાલ ચંદુલાલ ઝવેરી વડોદરામાં રહેનારા' એટલું બોલાય એટલે એક રમણલાલનું જ ગ્રહણ થાય. બીજા કોઈનું પણ તેમાં ગ્રહણ ન હોય એટલે તે અન્ય એટલે છેલ્લામાં છેલ્લો વિશેષધર્મ છે. હવે તેમાં સામાન્ય-ધર્મ નથી. આપણે રસ્તે ચાલતા અનેક મનુષ્યોને જોઈએ તે વખતે નજરમાં આવતા મનુષ્યો તરફ આપણે સામાન્ય ઉપયોગ છે પણ કોઈ જાણીતું માણસ મળ્યું તેના તરફ જે આપણે ઉપયોગ તે વિશેષોપયોગ છે. લાવાર્થ એ છે કે-પદાર્થમાં વર્તતા અનેક પ્રકારના ધર્મો પૈકી છદ્મસ્થ જીવોને વિવક્ષિત સમયે એક દ્રવ્યના એક જ સામાન્ય અથવા વિશેષધર્મનો ઉપયોગ હોય છે, પણ અનેક દ્રવ્યોનો તેમજ એક દ્રવ્યના અનેક ધર્મોનો એકસાથે ઉપયોગ હોતો નથી. કેવલોભગવંતોને એક સમયમાં સર્વ દ્રવ્યોનો વિશેષઉપયોગ અથવા સામાન્યઉપયોગ થાય પણ એક સમયમાં સર્વદ્રવ્યોનો સામાન્યરૂપે અને સર્વ પર્યાયોનો વિશેષરૂપે એમ બન્ને પ્રકારનો ઉપયોગ યુગપત્ થઈ શકતો નથી. એ સર્વજ્ઞ ભગવંતોને જ્ઞાનમાં ભલે એક સાથે અનંતદ્રવ્યોના સામાન્યધર્મો અથવા વિશેષધર્મો પ્રાપ્ત થતા હોય છતાં કથનમાં તો એક અવસરે એક જ ધર્મનું પ્રતિપાદન થાય છે.

પ્રત્યેક ધર્મમાં અનેક ધર્મો છે એ વાત જેમ નક્કી છે તેમ છદ્મસ્થ કે સર્વજ્ઞભગવંત એ-દ્રવ્યોના અનેક ધર્મોનું યુગપત્ અર્થાત્ એક સાથે પ્રતિપાદન કરી શકતા નથી. એ વાત પણ ઉપર જણાવવામાં આવી તે રીતે નક્કી છે. જો આટલી બાબત બરાબર ખ્યાલમાં રહે તો 'સ્વાદ્વાદ' નો અર્થ સમજવામાં મુશ્કેલી ન પડે. આત્મા દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે અને પર્યાયનયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. જ્યારે આત્માના નિત્યત્વ ધર્મનું પ્રતિપાદન થતું હોય તે સમયે અનિત્યત્વ ધર્મનો પણ ખ્યાલ તો હોવો જોઈએ અને એ જો ખ્યાલ હોય તો આત્મા એકાન્ત નિત્ય જ છે એ પ્રમાણે પ્રતિપાદન ન થાય. આત્મામાં નિત્યત્વ હોવા છતાં અનિત્યત્વ ધર્મથી નિરપેક્ષપણે એકાન્ત નિત્યત્વ પ્રતિપાદન થાય તો તે યથાર્થ પ્રતિપાદન નથી પરંતુ મિથ્યા પ્રતિપાદન છે. એ જ પ્રમાણે નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન કરવાના પ્રસંગે વ્યવહારનું સાપેક્ષપણું રખાય તો તે પ્રતિપાદન યથાર્થ છે, પણ વ્યવહાર નિરપેક્ષ જો નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન થાય તો તે યથાર્થ નથી. જ્ઞાનનયનું પ્રતિપાદન ક્રિયાથી સાપેક્ષ હોય તો તે બરાબર છે. પણ ક્રિયાથી નિરપેક્ષપણે જો જ્ઞાનનયનું પ્રતિપાદન થાય તો તે અવાસ્તવિક છે. દ્રવ્યાસ્તિક નયના પ્રતિપાદન પ્રસંગે પર્યાયનયની અપેક્ષા હોવી જોઈએ, ઉત્સર્ગના પ્રતિપાદન પ્રસંગે અપવાદનો ખ્યાલ અવશ્ય રહેવો જોઈએ. એનું જ નામ સ્વાદ્વાદ છે. વિશાલ દુતસાગર અથવા જૈન દર્શનની ખરી મહત્તા આ સ્વાદ્વાદને આભારી છે. સ્વાદ્વાદ, અનેકાન્તવાદ કિંવા સાપેક્ષવાદ એ બધાય એક અર્થનાળા પર્યાય શબ્દો છે.

સ્વાદ્વાદનો જીવનવ્યવહારમાં અમલ કરવાની જરૂર

ઉપર સુજળ તે તે પદાર્થતત્ત્વોના નિરૂપણમાં જ અથવા જાણવામાં જ સ્વાદ્વાદની પૂર્ણાવૃત્તિ માનવાની નથી. પરંતુ એ નિરૂપણદ્વારા પદાર્થતત્ત્વોનું જે વાસ્તવિક જાણપણું થાય તેના ઉપર યથાર્થ શ્રદ્ધાન કરવા સાથે જીવનના વ્યવહારમાં તેનો અમલ કરવાનો છે. તો જ એ સાચો સ્વાદ્વાદ છે. જેમ કે દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ આત્માને નિત્ય કહ્યો, અને મનુષ્યત્વ, પાંચેન્દ્રિયત્વ વગેરે પચાથોની અપેક્ષાએ આત્માને અનિત્ય કહ્યો. જ્ઞાનાદિ સ્વશુદ્ધોનો આત્માનો સાથે નિત્યસંયોગ માન્યો, શરીર ધન દોલત સ્ત્રી પુત્ર વગેરેનો આત્માની સાથે અનિત્યસંયોગ માન્યો. આ પ્રમાણે જાણવા અને માનવા બાદ જ્યારે જ્યારે શરીર સ્ત્રી પુત્ર ધન દોલત વગેરે પદાર્થોના અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સંયોગો હોય ત્યારે ત્યારે તે તે પદાર્થોના અનિત્યપણાનો ખ્યાલ રાખી અનુકૂળ સંયોગમાં વધુ પડતો ઉન્માદ ન આવી જાય તેનો ઉપયોગ રાખવો અને પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં વધુ પડતો શોક સંતાપાદિ ન થઈ જાય તે અંગે જાગૃત રહેવું જોઈએ. આપણા અનુકૂળ સંયોગોમાં આપણા સાધર્મિક બંધુઓ, માનવ બંધુઓ કે પ્રાણિમાત્ર પ્રત્યે કરુણાવૃત્તિ, મેત્રીભાવના રાખવા સાથે મળેલ સંયોગોને સફળ કરતા શીખવું જોઈએ. તો જ અંતરાત્મામાં સ્વાદ્વાદનું પરિણમન યથોચિત થયું છે, એમ માની શકાય; પરંતુ અનુકૂળ સંયોગો હોવા છતાં શરીર તેમજ ધન દોલત તરફની વધુ પડતી મમતાના કારણે પોતાના સાધર્મિક બંધુઓ પ્રતિ કે માનવ બંધુઓ તરફ જે બેઠરકાર રહેવાય તો તો સ્વાદ્વાદ એ ફક્ત પોપટના મુખમાંથી નીકળતા રામ-રામની માફક તે તે વ્યક્તિઓના મુખમાં શબ્દ માત્ર છે. સાધુ મુનિરાજના શરીરમાં અશાતાનો ઉદય થાય અથવા કોઈ વ્યક્તિ તરફથી ઉપસર્ગ થાય તે અવસરે અનિત્ય સંયોગવાળા શરીરમાં વધુ પડતી મમતાના કારણે જે તીવ્ર આકુલ-વ્યાકુલપણું થાય તો પણ તે સાધુમુનિરાજને સ્વાદ્વાદનું વાસ્તવિક પરિણમન થયું ન ગણાય. સ્વાદ્વાદનો સિદ્ધાન્ત જેમ વિધના સર્વ પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન થવામાં પરમ સાધન છે, તે જ પ્રમાણે અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં આત્માને સમભાવમાં રાખવાનું પણ અસાધારણ કારણ છે. સ્વાદ્વાદનો સિદ્ધાન્ત વસ્તુધર્મનું પ્રતિપાદન અયથાર્થ ન થઈ જાય તે માટે જેમ અંકુશનું કામ કરે છે, તે જ પ્રમાણે મુક્તિમાર્ગની સાધના કરનારા સાધકે મહાનુભાવો સ્વધર્મથી ગ્યુત ન થઈ જાય તે માટે પણ જખખર અંકુશ સમાન છે.

અંતરાત્મામાં સ્વાદ્વાદનું પરિણમન કરવા ઉપર દૃષ્ટાંત

પાપી પાલકે બંધકસૂરિના પાંચસો શિષ્યોને જે અવસરે ઘાણીમાં પીધ્યા તે અવસરે એ બંધક આચાર્યે સર્વ શિષ્યોને નિઝામણા કરાવવા પ્રસંગે સ્વાદ્વાદની સૌરભથી ભરપૂર વાક્યો કહ્યા છે કે-“ હે શિષ્યો! હે સાધુઓ! શરીરનો આત્માની સાથે અનિત્યસંયોગ છે. આત્માની સાથે નિત્યસંયોગ તો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ સ્વશુદ્ધોનો છે. પાપી પાલક ભણે અનિત્યસંયોગી અને વિનાશધર્મી એવા શરીરને પીડે, શરીરના પીડાવામાં તમારું કંઈ પીલાતું”

અનુમાન કયું તેનું કારણ એ છે કે-ધૂમાડો અગ્નિ વિના હોઈ શકતો નથી. જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ અવશ્ય હોવો જોઈએ. એ વ્યાપ્તિનું તે મનુષ્યને જાણપણું છે. એટલે જ ધૂમાડો દેખવા માત્રથી અગ્નિનું અનુમાન કરીને ‘ પર્વતો વહ્નિમાન્, ધૂમાન્ ’ આ વાક્ય તેણે ઉચ્ચાર્યું. અને હેતુ યથાર્થ હોવાથી એ અનુમાન વાક્ય પણ સાચું હતું, પરંતુ એ જ જગ્યાએ પર્વતો વહ્નિમાન્, રયામવર્ણવસ્ત્રાત્ એ પ્રમાણે જો વાક્ય બોલે તો તે અનુમાન એકાન્તે સાચું ન હોઈ શકે. કારણ કે કેટલીક વાર પર્વત ઉપર ધૂમસ અથવા વાદળાની છાયા અંગે રયામવર્ણ હોય છે એટલે રયામવર્ણ એ પર્વતમાં અગ્નિ હોવા માટેનો યથાર્થ હેતુ નથી. પર્વતનું દ્રશ્ય તો બાલશ્રવેને સમજવા માટે આપ્યું છે પણ એ જ પ્રમાણે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય વગેરે દ્રવ્યોની સિદ્ધિ માટે જે જે હેતુઓ આ શાસ્ત્રમાં અપાયા છે, તે બધાય યથાર્થ હેતુઓ જ અપાયા છે. એટલું જ નહિ પણ હિ સા અહિ સા કોને કહેવાય ? વગેરે વગેરે વિષયોમાં પણ જે જે હેતુઓ આપવામાં આવ્યા છે, તે પણ ખૂબ સમજપૂર્વક અપાયા છે.

પ્રમત્તયોગ એ જ હેતુહિંસાનું વાસ્તવિક કારણ

વાચકશિરોમણિ ઉમાસ્વાતિ મહારાજે તત્ત્વાર્થસૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં હિંસા કોને કહેવાય ? એ બાબતમાં ‘ પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોષણં હિંસા ’ આ સૂત્ર આપ્યું છે. સામાન્ય રીતે પ્રાણનો વિયોગ, પ્રાણનો અતિપાત તેનું નામ હિંસા છે, પણ એટલા અર્થ માત્રમાં હિંસાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી આવી જતું. પ્રાણને વિયોગ કિંવા પ્રાણને અતિપાત એ તો દ્રવ્યહિંસા છે, પણ વાસ્તવિક હિંસા કોને કહેવાય ? તે માટે ‘ પ્રમત્ત-યોગાત્ ’ એ હેતુ આપ્યો. અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં ઓછી કે વધુ, વ્યક્ત કે અવ્યક્ત પ્રમત્ત દશા છે ત્યાં ત્યાં હિંસા છે. ઉપલક્ષણથી જ્યાં જ્યાં અપ્રમત્ત દશા છે ત્યાં અહિંસા છે. શુદ્ધચૈતન્યમય ઉપયોગની જેટલા પ્રમાણમાં ખાતરી તેટલા પ્રમાણમાં પ્રમત્તદશા ગણાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં શુદ્ધચૈતન્યમય ઉપયોગમાં ટકાવ તેટલો અપ્રમત્ત ભાવ ગણાય છે. શરૂઆતના ત્રણ ગુણસ્થાનકોમાં અશુદ્ધ ચેતના છે એટલે સર્વથા પ્રમત્તયોગ હોય છે. ચોથા ગુણસ્થાનકે શુદ્ધ ચેતનાનું જાણપણું અને રુચિ છે, પણ એ શુદ્ધ ચેતના માટે હજી પુરુષાર્થ નથી, એટલે ત્યાં પણ પ્રમત્તયોગ છે. પાંચમા દેશવિરતિ ગુણસ્થાનકમાં શુદ્ધ ચેતના માટે બહુ જ અલ્પ પ્રમાણમાં પુરુષાર્થ હોય છે પરંતુ હજી એ શુદ્ધ ચેતનામાં સ્થિરતા નથી એટલે ત્યાં પણ પ્રમત્તયોગ હોય છે. છઠ્ઠા સર્વવિરત ગુણસ્થાનકમાં શુદ્ધોપયોગનું જાણપણું, રુચિ અને તે માટે ખૂબ પુરુષાર્થ હોય છે. પણ એ શુદ્ધોપયોગમાં હજી સ્થિરતા નથી. ચતુર્કિંચિત્ અનુકૂલ પ્રતિકૂલ નિમિત્ત મળતાં શુદ્ધોપયોગમાથી આત્મા ખસી જાય છે. એટલે એ અવસ્થામાં પ્રમત્તયોગની બહુલતા હોય છે. આત્મા જ્યારે સાતમા ગુણસ્થાનકે અથવા તેથી આગળના ગુણસ્થાનકોમાં પહોંચે છે ત્યારે તે આત્માને શુદ્ધોપયોગ માટે જ પુરુષાર્થ, તેમાં સ્થિરતા અને તેમાં આગળ વધવાપણું હોય છે. આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન, તેની રુચિ, તેના માટેનો પુરુષાર્થ, અને તેમાં જરા પણ નબળાઈનો અભાવ.

એવી દશા જ્યારે આત્મામાં આવે ત્યારે જ અપ્રમત્તયોગ ગણાય. એ અવસ્થા જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી એછો કે વધુ, વ્યક્ત કિંવા અવ્યક્ત પ્રમત્તયોગ હોય છે અને જ્યાં જ્યાં જેટલા અંશે પ્રમત્તયોગ છે તેટલે તેટલે અંશે હિંસા છે.

હેતુહિંસા, સ્વરૂપહિંસા અને અનુબંધહિંસા

જેન દર્શનમાં કોઈ પણ પ્રાણીના દ્રવ્યપ્રાણનો વિયોગ થાય તેની સાથે હિંસાનો મુખ્ય સંબંધ નથી પરંતુ હિંસાનો મુખ્ય સંબંધ તેને લાયક આત્માના પરિણામમાં છે. આ કારણે જ જેન દર્શનમાં હિંસાના ત્રણ વિભાગો-પ્રકારો બતાવ્યા છે. ૧ હેતુહિંસા, ૨ સ્વરૂપહિંસા, ૩ અનુબંધહિંસા. મૈત્રી લાવના અથવા વિશ્વબંધુત્વની પરાકાષ્ઠા તેનું નામ પૂર્ણ અહિંસા છે. એ મૈત્રી લાવનાનો જ્યાં જ્યાં જેટલા પ્રમાણમાં અભાવ અને તે અભાવને દૂર કરવા માટે પ્રયાસની ખામી તેટલા પ્રમાણમાં તે તે આત્માઓમાં હિંસાનું સ્થાન છે. ભલે પછી તે વ્યક્ત હોય કિંવા અવ્યક્ત હોય. જાણપણમાં હોય કે અજાણપણમાં હોય, પરંતુ મૈત્રીલાવનાનો અભાવ તેનું નામ હિંસા અને તે હિંસાને હેતુહિંસા કહેવાય છે. જેમકે કોઈ પણ મનુષ્ય બીજા કોઈ પ્રાણીને મારવાના ઇરાદાથી મારવાની પ્રવૃત્તિ કરે, પરંતુ જેને મારવો છે તે પ્રાણીનું આયુષ્ય પ્રબલ હોવાથી મારનારની પ્રવૃત્તિ સફળ ન થાય એમ છતાં હૈયામાં મારવાનો ઇરાદો અને સાથે સાથે મારવા માટે કાયિક પ્રવૃત્તિ હોવાથી મારનારને તો હિંસાનું પાપ અવશ્ય લાગે છે. ભલે સામા પ્રાણીનું આયુષ્ય પ્રબલ હોવાથી તેને લવલેશ પણ નુકશાન નથી થતું પણ મારનાર વ્યક્તિના પરિણામ અને પ્રવૃત્તિ બંને હિંસાવાળા હોવાથી તેને લાયક અશુભ કર્મનો બંધ તે આત્માને અવશ્ય થાય છે. કેટલીક વાર પરાધીનતા અથવા સામર્થ્યના અભાવે હિંસાની કાયિક પ્રવૃત્તિ ન હોય પરંતુ હૈયામાં હિંસાના પરિણામ હોય ત્યાં પણ હિંસાના પરિણામ અંગે તે આત્માને અશુભ કર્મ બંધાય છે.

હેતુહિંસાવિષયક ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટાન્તો

ધવલશેઠ શ્રીપાલકુમારને મારી નાખવાના પરિણામથી અગાસીમાં જ્યાં શ્રીપાલકુમાર સૂતા હતા ત્યાં જ્યાં માટે હાથમાં તીક્ષ્ણધારવાળી કટારી લઈને સીડી ઉપર ચઢતા ચઢતા પગ ખસી જવાથી નીચે પડ્યા. પોતાના હાથની કટારી પોતાનો જ છાતીમાં લોકાણી. વારંવાર લયંકર આપત્તિમાંથી ઉગારનાર એવા શ્રીપાલકુમારને મારવાના અશુભ પરિણામ અને અશુભપ્રવૃત્તિવડે સાતમી નરકયોગ્ય આયુષ્ય તથા ગતિનો બંધ કરોને ધવલશેઠ સાતમી નરકમાં ચાલ્યા ગયા. અહિં પ્રવૃત્તિ અને પરિણામ બંને અશુભ હતા અને સ્વરૂપહિંસાનો એટલે કે શ્રીપાલકુમારને યત્કિંચિત્ પણ પીડાનો અભાવ હોવા છતાં હેતુહિંસાનું ખૂબ પ્રાબલ્ય હતું. મોટા મગરમચ્છની પાંપણ ઉપર થવાવાળો જે તંદુલીયો મચ્છ તેના હૈયામાં એક સરખા હિંસાના પરિણામ હોય છે, પણ ચોખાના દાણા જેટલું શરીર એટલે તેને લાયક હિંસાની પ્રવૃત્તિ નથી એમ છતાં હિંસાના જોરદાર પરિણામ અંગે તે આત્મા પણ સાતમી નરકનો અધિકારી થાય છે. ધવલશેઠ અને તંદુલીયા મચ્છના દૃષ્ટાન્તમા હેતુહિંસા છે, પરંતુ સ્વરૂપહિંસા નથી, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સ્વરૂપહિંસા તેનું નામ છે કે

જ્યાં પૃથ્વી, પાણી ચાવત્ પંચેન્દ્રિય વગેરે જીવોના પ્રાણનો વિયોગ થાય, અથવા એ જીવોને ઓછી વધુ પીડા થાય. ત્રેણિક મહારાજ એ શિક્ષારના શોખમાં ગર્ભવંતી મૃગલીનો જે વધ કર્યો અને મૃગલી તેમજ તેના ગર્ભમાં વર્તતા બચ્ચાનું મૃત્યુ થયું તે પ્રસંગમાં હેતુહિંસા અને સ્વરૂપહિંસા બન્નેનું સ્થાન છે અને તે કારણે મહારાજ ત્રેણિકને નરકગતિ નરકાયુષ્યનો બંધ થયો છે. કેટલીક વાર એવું પણ બને છે કે કોઈ પણ નાના મોટા જીવને પ્રગટપણે મારવાનો ઇરાદો ન હોય, સાથે સાથે નાના મોટા જીવોનું રક્ષણ કરવા માટે જાગૃતિ-ઉપયોગ હોવો જોઈએ તે પણ ન હોય તેવા પ્રસંગમાં પણ હેતુહિંસા અવશ્ય હોય છે. અને તે કારણે જ પૃથ્વીકાય, અપ્કાય વગેરે એકેન્દ્રિય જીવોથી અસંજી પંચેન્દ્રિય સુધીના પ્રત્યેક જીવોને સતત હેતુહિંસા છે. દેવ, નારકી, તિર્યચ અને મનુષ્ય એ ચાર પ્રકારના સંજીવેન્દ્રિય જીવોમાં કોઈ પણ નાની મોટી માનસિક, વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે અન્ય જીવોનું રક્ષણ કરવાનો જે ઉપયોગ ન હોય એટલે કે અવિરતિ હોય તો હેતુહિંસા અવશ્ય હોય છે. સંસારી આત્માને હેતુહિંસાનું સ્થાન અનાદિ કાલથી આવ્યું આવે છે. એ હેતુહિંસા જ્યાં સુધી વિદ્યમાન હોય ત્યાં સુધી તે નિમિત્તે આત્માને અશાતાનો બંધ પણ ચાલુ હોય છે.

હેતુહિંસા સંબંધી પ્રશ્ન અને તેનો ઉત્તર

સલામાંથી પ્રશ્ન-આપણા મનમાં કોઈ જીવને મારવાની કે ત્રાસ આપવાની ઇચ્છા ન હોય તો પછી હેતુહિંસા કેમ હોઈ શકે ?

ઉત્તર-મહાનુભાવ ! વ્યક્તપણે ભલે મારવાની કે ત્રાસ આપવાની ઇચ્છા ન હોય, પરંતુ એ જીવોનું રક્ષણ કરવાનો તે આત્માને ઉપયોગ છે ખરો? એક માણસ પોતાના ઘરથી બહાર જતાં ભલે બારણું બંધ ન કરે કે સાકળે તાળું ન મારે, અને માનો કે ઘરમાં કોઈ બીજું માણસ પેસીને કોઈ વસ્તુ ન ઉઠાવી જાય, પણ તે માણસના હૃદયમાં ઘરમાંથી કોઈ વસ્તુ ચોરાઈ જવાનો ભય તો રહેને ! આપણા જૈન શાસનમાં જેટલો જેટલો ઉપયોગ તેટલો અંશે ધર્મ. જેટલી ઉપયોગની ખામી તેટલો અંશે અધર્મ, આ માન્યતા છે. અહિંસા ધર્મનો સંબંધ અન્ય જીવોના રક્ષણ કિંવા મરણ વગેરે સાથે નથી, પણ આપણા આત્મામાં જીવોનું રક્ષણ કરવાનો જે ઉપયોગ તે સાથે છે. એ જ પ્રમાણે હિંસા-અધર્મનો સંબંધ પણ અન્ય જીવોના રક્ષણ કિંવા મરણ સાથે નથી પણ અન્ય જીવોનું રક્ષણ કરવાના ઉપયોગની જ્યાં જ્યાં ખામી ત્યાં ત્યાં હિંસા છે, ત્યાં ત્યાં અધર્મ છે. જેટલો જેટલો શુદ્ધોપયોગ તેટલો અંશે ધર્મ. આટલું વાક્ય આપણા હૃદયમાં જે બરાબર વસી જાય તો પછી તમોએ જે પ્રશ્ન કર્યો છે તે પ્રશ્નનો અવકાશ ન રહે આ જ બાબત જરા તમો સહુ કોઈને વધુ સમજી શકાય તે ઉપર એક નાનું દષ્ટાંત આપું.

હેતુહિંસાના વિષયમાં એક મોટર ડાઈવરનું દષ્ટાંત

એક મોટર ડાઈવર મુંબઈ, અમદાવાદ કે વડોદરા જેવા શહેરમાં મોટર હાંકી રહ્યો છે.

મોટર હાંકતી વખતે રસ્તે ચાલતા માણસોને મારવાનો તેનો ઇરાદો નથી, પણ સાથે સાથે કોઈ પણ માણસને ઇજા ન થાય તે માટે જે સાવધાની હોવી જોઈએ તે પણ નથી. મોટર ચલાવતી વખતે આડુંઅવળું જોયા કરે છે, ઘરાઘરા ચાર મોટા રસ્તાઓ જ્યાં ભેગા થતા હતા તેવા સ્થાન ઉપર મોટર આવતા ડ્રાઈવરની બેદરકારીને અંગે એક માણસ જરા મોટરની હડફેટમાં આવી ગયો. એમ છતાં તેના પુન્યોદયે તે આઘાત રીતે બચી ગયો તે સ્થળે ઊભેલા પોલિસે આ બનાવ નજરોનજર જોતાં તેણે મોટર ડ્રાઈવરનો કબજો લીધો. અને પોલિસ સ્ટેશને પહોંચાડ્યો. ઉપરો અધિકારી પાસે કેસ ચાલતા પેલા પોલિસની જુબાની લેવામાં આવી. પોલિસે મોટર ડ્રાઈવરની બેદરકારી પ્રત્યક્ષ જોયેલી હોવાથી તે પ્રમાણે સાક્ષી આપી અને મેજિસ્ટ્રેટે ડ્રાઈવરને શિક્ષા ફરમાવી. ડ્રાઈવરનો કોઈને મારવાનો ભલે ઇરાદો ન હતો છતાં કોઈ પણ વ્યક્તિ મોટરની હડફેટમાં ન આવી જાય તે માટે જે સાવધાની રાખવી જોઈએ તે ન હોવાથી તે જેમ શિક્ષાને પાત્ર બન્યો તે જ પ્રમાણે આપણા હૈયામાં ભલે કોઈને મારવાનો પ્રગટ આશય ન હોય પરંતુ જીવરક્ષાનો જો ઉપયોગ ન હોય તો અવશ્ય હેતુહિંસાનું સ્થાન હોય છે. “સાધુ સાધ્વી અથવા પૈષ્ણદમાં વર્તતા શ્રાવક શ્રાવિકાઓ, પડિલેહણ કરતાં પરસ્પર વાતો કરે તો છએ કાયની વિરાધના થાય, ચાલતી વખતે ધર્યાસમિતિનો ઉપયોગ ન રહે તો છએ કાયની વિરાધના થાય, અમારી બહેનો સવારમાં ચૂલો સળગાવવા પહેલા પુંજણીથી આજીવનના ભાગની પ્રમાર્જના ન કરે તો છએ કાયની વિરાધનાનું પાપ લાગે, સાધુ-સાધ્વી ગોચરી પાણી વહોરવા જવા અગાઉ ઘડો તેમજ પાતરા વગેરેની ઉપયોગપૂર્વક પ્રમાર્જના ન કરે તો છએ કાયની વિરાધના થાય.” આ પ્રમાણે શાસ્ત્ર ગ્રંથોમાં જે જણાવેલ છે તે અધુ હેતુહિંસાની અપેક્ષાએ છે. પ્રગટ હિંસાના પરિણામથી તો આત્મા બચી શકે છે પણ આ હેતુહિંસાથી બચવું ખૂબ જ સુરકેલીવાળું છે. ચાલવાની કે ઊભા રહેવાની, સૂવાની કે બેસવાની તેમજ ખાવાની કે બોલવાની હરકોઈ પ્રવૃત્તિમાં જો ઉપયોગ રહે તો જ આત્માનો આ હેતુહિંસાથી બચાવ થઈ શકે. એક સો પાંચ ટીઓ જેટલો મેલેડીયાનો તાવ ઉતરતા વાર ન લાગે પણ ટીબીનો ઝીણો તાવ જેમ એકદમ ન જાય તે જ પ્રમાણે જિનવાણી શ્રવણ કરનારા અમારા મહાનુભાવોના હૈયામાં પ્રાયઃ પ્રગટ રીતે નાના મોટા જીવોને મારવાના પરિણામ ન આવે અને આવી જાય તો લાંબો કાળ ન ટકે પણ અવ્યક્તપણે આત્મામાં વર્તતી હેતુહિંસાના પરિણામમાંથી આત્માની નિવૃત્તિ થવી એ તો ખૂબ જ આકરી વાત છે. એમાં તો ખૂબ જ અનુકૂલ પુરુષાર્થની જરૂર છે. નિજગુણમણિતાના આનંદની લહેરો આત્મામાં ઉછાળા મારતી હોય ત્યારે જ હેતુહિંસામાંથી બચી શકાય. શ્રુતકેવલી ભગવાન શ્રી શયંભવસૂરિ મહારાજને [દશવૈકલિક સૂત્રમાં] શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે-હે ભગવન!

કહં ચરે ? કહં ચિદ્રે ? કહં આસે ? કહં સણ ? ।

કહં મુંજંતો માસંતો પાવક્રમ્મં ન વંધહ ॥ [દશ૦ અધ્ય૦ ૭]

ભાવાર્થ;—કેવી રીતે ચાલું ? કેવી રીતે ઊભો રહું ? કેવી રીતે બેસું ? કેવી રીતે શયન કરું ? કેવી રીતે ભોજન કરું ? અને કેવી રીતે બોલું ? કે જેથી પાપકર્મ ન બંધાય. શિષ્યના પ્રશ્નને શ્રવણ કરી શ્રુતકેવલી ભગવંતે તેનો જવાબ આપ્યો કે—હિ શિષ્ય !

જયં ચરે જયં ચિદ્રે જયં આસે જયં-સણ ।

જયં મુંજંતો માસંતો, પાવં ક્રમ્મં ન વંધહ ॥ [દશ૦ અધ્ય૦ ૮]

ભાવાર્થ;—જયણથી ચાલ, જયણથી ઊભો રહે, જયણથી બેસ, જયણથી શયન કર, જયણથી ભોજન કર અને જયણ સાચવીને બોલ. એ પ્રમાણે હરકોઈ પ્રવૃત્તિમાં જયણ રાખીશ તો પાપકર્મ નહિ બંધાય. શ્રુતકેવલી ભગવંતની આ એક ગાથાના અર્થનું સ્કંધ બરાબર ધ્યાનમાં લેવાય અને હરકોઈ કાર્યમાં જયણ રાખવામાં આવે તો આત્મા અનેક કર્મના બંધન માંથી અવશ્ય બચી જાય, મહાપુરુષોએ આ કારણથી જ જયણને ધર્મની જનની કહેલ છે. આ જયણનો જ્યાં જ્યાં અભાવ ત્યાં ત્યાં હિંસાનો હેતુ અર્થાત્ હેતુહિંસા અવશ્ય હોય, નાના મોટા છવને ઓછી અથવા વધુ ખીડા થાય, યાવત્ કોઈ પણ છવનું મૃત્યુ થાય તે સ્વરૂપહિંસા છે અને હેતુહિંસા દ્વારા જે કર્મનો અશુભ બંધ પડ્યો તે અનુબંધ-હિંસા છે. જ્યાં જ્યાં હેતુહિંસા હોય ત્યાં ત્યાં અનુબંધહિંસા અવશ્ય હોય, પણ સ્વરૂપ-હિંસાની ભજના હોય અર્થાત્ હોય અથવા ન પણ હોય. જ્યાં જ્યાં સ્વરૂપહિંસા હોય-ત્યાં ત્યાં અનુબંધહિંસાનો પણ નિકટ્પ હોય. ઇર્યાસમિતિમાં બરાબર સાવધાન એવા નિર્ઝંઘ અણુગાર રહેતે જયણપૂર્વક ચાલવા છતાં ભવિતવ્યતાના યોગે તેમનો પગ પડ્યો અને કોઈ નાની દેડડીને ટૂંકો મારી પગ નીચે આવી જવું. આવા પ્રસંગે સ્વરૂપહિંસા તો છે પણ જયણ એટલે કે ઇર્યાસમિતિનો ઉપયોગ બરાબર વિદ્યમાન હોવાથી હેતુહિંસા નથી અને હેતુહિંસા નથી એટલે અનુબંધહિંસા પણ નથી. અનુબંધહિંસાનો અર્થ એવો નથી કે બીલકુલ કર્મ ન બંધાય. એમ તો તેરમા શુભસ્થાનક મુધી કર્મનો બંધ ચાલુ હોય છે, પરંતુ પ્રમત્ત શુભસ્થાનક મુત્રી હેતુહિંસા હોવાથી જે કર્મ બંધાય છે તે ભવની પરંપરાનું કારણ છે, અને તેવા બંધને અનુબંધહિંસા કહેવાય છે. પણ અપ્રમત્ત શુભસ્થાનકથી તેરમા શુભસ્થાન મુધી જે કર્મ બંધાય છે, તે કર્મ ભવની પરંપરાનું કારણ નથી. એટલે તેવા કર્મબંધને અનુબંધહિંસા ગણવામાં આવતી નથી. દશવેકાલિકસૂત્રની એક જ ગાથામાં ભગવાન્ શર્ય-ભવસૂરિ મહારાજએ ત્રણેય હિંસાનું સુંદર સ્વરૂપ સ્મૃત કર્યું છે.

અજયં ચરમાણો ય, પાણમ્યાઢ હિંમહ । વંધહ પાવયં ક્રમ્મં, તં સે દોહ કહુયં ફલમ્ ॥

[દશ૦ અધ્ય૦ ૯]

અજ્ઞયં ચરમાણો એટલે ‘જ્યણા વિના ચાલનાર’ આ પદથી હેતુહિંસા સમજવાની છે, પાણખૂંચાઈ હિંસા એટલે ‘એકેન્દ્રિય, બેઠન્દ્રિય વગેરે જીવોની હિંસા કરે છે’ આ પદથી સ્વરૂપહિંસા સમજવાની છે. વંચઈ પાવયં કમ્મં તં સે હોઈ કહુયં ફલમ્ એટલે પાપ અર્થાત્ અશુભ કર્મનો બંધ કરે છે અને તેનું કડવું ફળ આત્માને ભોગવવું પડે છે. એ પદથી અનુબંધ હિંસા સમજવાની છે. આ ત્રણેય પ્રકારની હિંસાના સ્વરૂપને બરાબર સમજવામાં આવે અને હરકોઈ નાનીમોટી પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે હેતુહિંસાથી બચવા માટે ઉપયોગની જાગૃતિ રહે તો આત્મા અલ્પકાલમાં સુક્ષિતનો અધિકારી બને છે.

તેરમા વ્યાખ્યાનનો ઉપસંહાર

આ ત્રણેય પ્રકારની હિંસાના વિવેચનનો પ્રસંગ પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા એ સૂત્રમાંથી ઊભો થયો છે. અને એ સૂત્રને કથન કરવાનું કારણ ‘વિવિધહેતુહેતિસમૂહ-સમન્વિતસ્ય’ એ ભગવતીજી તથા જ્યકુંજરનું એકવીશમું વિશેષણ છે. જ્યકુંજર હાથીને કાબૂમાં રાખવા માટે મહાવત પાસે અંકુશની હાજરી હોવા છતાં મહાવત અને અંકુશના રક્ષણ માટે ભાલા વગેરે શસ્ત્રોને ધારણ કરનારા પુરુષો હાથીની આજુબાજુ જેમ ચાલે છે, તે જ પ્રમાણે સ્યાદ્વાદવડે દ્વાદશાંગીસ્વરૂપ આગમપુરુષ ઉપલક્ષણથી ભગવતીસૂત્ર જે કે સુરક્ષિત છે તો પણ સ્યાદ્વાદના સંરક્ષણ માટે અખાધિત હેતુઓની પણ તેટલી જ જરૂર છે. આ વિષયને પુષ્ટ કરવાના આશયથી હેતુહિંસા વિગેરે બાબતો આજે કહેવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે એકવીશમા વિશેષણનું સંક્ષિપ્ત વિવેચન થયું. હવે મિથ્યાત્વાડઝાનાડવિરમણ-લક્ષણરિપુવલદલનાય શ્રીમન્ મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય આ બાવીશમા વિશેષણનું વિવેચન કેવી રીતે કરવામાં આવશે ? શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર ભગવંતે શા માટે આ ભગવતીસૂત્ર-રૂપી જ્યકુંજર હાથીનું સંયોજન કર્યું છે ? વગેરે બાબતોનું નિરૂપણ પણ કેવી રીતે થશે ઇત્યાદિ અધિકાર અંગે વર્તમાન—

॥ ધીરજાહરાપાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

॥ પ્રવચન-ચૌદસું ॥

મિથ્યાત્વાઽજ્ઞાનાઽવિરમણલક્ષણગિપુવલદલનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિ-
યુક્તસ્ય.....વૃત્તિરારમ્યતે ઇતિ શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના ॥

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર કે જેના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ છે, સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર ગણધર શ્રી મુખર્માસ્વામીજી છે અને જેના પ્રત્યેક સૂત્રોત્તું રહસ્ય ખાલજીવોને સમજી શકાય તે માટે પૂ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજે જે સૂત્રની વિશદ ટીકા રચેલ છે, એ ભગવતી સૂત્રની શરૂઆતમાં ટીકાકારના મંગલાચરણાદિનું વિવેચન થઈ ગયા બાદ, ટીકાકારે ભગવતી સૂત્રની જયકુંવર હાથીની સાથે જે સરખામણી કરેલ છે તે અધિકાર વર્ણવાય છે. ગઈકાલે વિવિધહેતુહેતિસમૂહસમન્વિતસ્ય આ એકવીશમા વિશેષણનું વિવેચન થયું છે. આજે શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય આ બીજીશમા વિશેષણનું વિવેચન કરવાનું છે. અત્યાર મુઘ્રીમાં ભગવતી સૂત્ર તેમજ હાથીના જે જે વિશેષણો અપાયા છે તે પ્રત્યેક વિશેષણો અને તેના વિવેચન તરફ લક્ષ્ય આપવામાં આવે તો એટલું જરૂર સમજી શકાવ કે આ ભગવતીસૂત્રની યોજના કરનાર તેમજ જયકુંજર હાથીને રણસંગ્રામમાં આગળ કરનાર કોઈ વિશિષ્ટ-સર્વાતિશાયી વ્યક્તિ હોવી જોઈએ-આવા અતિ અદ્ભૂત ભગવતીજીની યોજના કરવી એ સામાન્ય વ્યક્તિનું કાર્ય ન સંભવી શકે. અહિં ચાલુ વિવેચન ભગવતી સૂત્ર અંગે હોવાથી એક ભગવતીજીનું જ નામ આપણે લઈએ છીએ, પરંતુ ઉપલક્ષણથી સમગ્ર દ્વાદશાંગી માટે એ જ પ્રમાણે સમજવાનું છે. ભગવતીસૂત્રની જે સર્વાતિશાયી મહાપુરુષે યોજના કરી છે, સમગ્ર દ્વાદશાંગીની યોજના કરનાર તે જ સર્વાતિશાયી ઉત્તમોત્તમ મહાપુરુષ છે. દ્વાદશાંગીના બાર અંગો પૈકી ભગવતી સૂત્ર એ પાંચમું અંગ છે જે વાત અગાઉ કહેવાઈ ગયેલ છે

દ્વાદશાંગીની રચનાનો અધિકાર સામાન્ય કેવલીને પણ ન હોય

આપણા જેન શાસનની અન્ય સર્વ ધર્મશાસનોની અપેક્ષા એ એક ખાસ વિશિષ્ટતા છે કે-ગમે તેવા સમર્થ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સુવિહિત સાધુ-મુનિરાજનો વાવત કેવલી ભગવાન તેમજ કોઈ પણ મહર્ષિઓનો સ્વતંત્રપણે દ્વાદશાંગી અથવા દ્વાદશાંગી પૈકી કોઈ પણ એકાદ અંગસૂત્ર કિંવા કોઈ પણ ધર્મશાસ્ત્ર રચવાનો અધિકાર નથી,

નથી હોતો, જે વાત આપણે જાણીએ છીએ. તીર્થ'કર ભગવંતનું કેવલજ્ઞાન અને સામાન્ય કેવલી ભગવંતનું કેવલજ્ઞાન યદ્યપિ સમાન છે. બન્નેના કેવલજ્ઞાનમાં જરાય તફાવત નથી. બન્ને કેવલી ભગવંતો કેવલજ્ઞાનના બલવડે વિશ્વના સમગ્ર ત્રૈકાલિક ભાવો સંપૂર્ણપણે જાણે છે, એમ છતાં તીર્થસ્વરૂપ દ્વાદશાંગીરૂપે વિશ્વના સર્વ ભાવોનું યથાર્થ પ્રતિપાદન કરવાનો અધિકાર તીર્થ'કર ભગવંતોને જ હોઈ શકે છે. સામાન્ય કેવલીને એ અધિકારનો સંભવ નથી. એટલે કે તીર્થ'કર ભગવંતનો ધર્મદેશનામાંથી જ દ્વાદશાંગીરૂપી ધર્મતીર્થની રચના થાય છે. સામાન્ય કેવલીનો ધર્મદેશનામાંથી એ દ્વાદશાંગીરૂપ ધર્મતીર્થની રચના થતી નથી.

સામાન્ય કેવલીને દ્વાદશાંગીની રચનાનો અધિકાર કેમ ન હોય ?

પ્રશ્ન—સામાન્ય કેવલી ભગવંતોને ધર્મદેશના આપવાનો અધિકાર તો હોય છે, તો પછી દ્વાદશાંગીરૂપે સર્વ ભાવોનું પ્રતિપાદન કરવાનો અધિકાર તેમને કેમ ન સંભવે ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન અવસરોચિત છે. કેવલજ્ઞાની તીર્થ'કરો ધર્માસ્તિ કાયાદિષ્ઠ દ્રવ્યોનું જે પ્રમાણે નિરૂપણ કરે છે, સામાન્ય કેવલી ભગવંતોની ધર્મદેશનામાં તે જ નિરૂપણ હોય છે, તીર્થ'કર કેવલી છત્રાછવાદિ નવતત્ત્વોનું, દ્રવ્યશુભ્રમર્યાયનું, ઉત્પાદન વ્યય-દ્રેવ્યનું, સમનયનું, સમલગીનું જે પ્રમાણે નિરૂપણ કરે છે, સામાન્ય કેવલી પણ તે જ પ્રમાણે નિરૂપણ કરે છે. બન્ને કેવલી ભગવંતોના પ્રતિપાદન કરવાં યોગ્ય વિષયો એક સરખા, બન્નેનું જ્ઞાન સરખું, બન્નેના પ્રતિપાદનમાં સંપૂર્ણ યથાર્થતા—આ બધું હોવા છતાં તીર્થ'કર કેવલીને અમુક પ્રકારનો અધિકાર હોઈ શકે અને સામાન્ય કેવલીને તે અધિકાર ન હોઈ શકે, તેનું મુદ્દામ કારણ છે. સામાન્ય કેવલીને તીર્થ'કરનામકર્મનો વિપાકોદય નથી અને તીર્થ'કર કેવલીને તીર્થ'કરનામકર્મનો વિપાકોદય છે. તીર્થ'કર ભગવંતો કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ સમવસરજીમાં બિરાજમાન થાય અને દેવ-મનુષ્યની પર્ષદામાં ધર્મદેશના આપે. એ ધર્મદેશનાને સાલજ્યા બાદ પર્ષદામાં બેઠેલા ગણધરપદની યોગ્યતાબાળાં મહાનુભાવો ભગવંતને ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપવાપૂર્વક ત્રણ વાર પ્રશ્ન કરે કે—“હિ ભગવન્ ! તત્ત્વ શું છે ?” ભગવાન પણ પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપે કે—“ઉપ્વજ્ઞેઽવા, વિગમેઽવા, ધુવેઽવા” ઉત્તરરૂપે પ્રાપ્ત થયેલા આ ત્રણ પદો જેને માતૃકાપદ કહેવાય છે તે ઉપરથી બીજાબુદ્ધિના નિધાન ગણધર ભગવંતો ત્યાં ને ત્યાં જ અન્તર્મુદૂર્ત્તમાં દ્વાદશાંગીની સંકલના કરે. આ બધું તીર્થ'કર કેવલીની ધર્મદેશનાથી બને પણ સામાન્ય કેવલીની ધર્મદેશનામાં આ વ્યવસ્થા ન સંભવી શકે. તીર્થ'કરનામકર્મના ઉદયજન્ય તીર્થ'કર ભગવંતનો એટલો પુન્યપ્રકર્ષ હોય કે-તેમની વાણીમાં પાંત્રીસ શુભો, તેમને પોતાને ચોગ્રીશ અતિશયો અને શ્રુતધર્મ-ચાસ્ત્ર-ધર્મસ્વરૂપ અથવા એ બન્ને પ્રકારવાળાં ધર્મના આધારસ્વરૂપ ચતુર્વિધ સંઘરૂપી ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરવાનો અધિકાર હોય. તીર્થ'કર કેવલી અને સામાન્ય કેવલી એ બન્ને આત્માઓ કેવલજ્ઞાનમાં સમાન છતાં તીર્થ'કરનામકર્મના ઉદય અંગે તીર્થ'કર કેવલી એ જૈન શાસનના નાયક છે, અને તીર્થ'કરનામકર્મના ઉદયના અભાવે સામાન્ય કેવલી ભગવાનનો જૈન શાસનની

પ્રજ્ઞમાં સમાવેશ થાય છે. નવકાર મંત્રના શરૂઆતના ચાર પદોમાં સામાન્ય કેવલીનો અન્તર્ભાવ નથી પણ પાંચમા 'તમો લોપ સવ્વસાદ્દુર્ગ' પદમાં સામાન્ય કેવલી ભગવંતની ગણતરી છે. આ કથનમાં સામાન્ય કેવલી ભગવંતની ઉલ્લેખ જણાવવાનો આશય જરા પણ નથી, પરંતુ તીર્થંકર ભગવંતની કેટલી સર્વાતિથાયિ મહત્તા છે તે જણાવવાનો મુખ્ય હેતુ છે.

બાવીશમા વિશેષણનું વિવેચન

આ વાત તો પ્રાસંગિક છે. મુખ્ય વાત તો એ છે કે-દ્વાદશાંગી અથવા તદન્તર્ગત શ્રી ભગવતીજી જેવા અનેક વિશેષણોથી વિભૂષિત અંગ સૂત્રનો યોજના કરનાર સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, પણ વર્તમાન જૈન શાસનના આધિપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ છે. ગણધરભગવંતો દ્વાદશાંગીની રચના કરે છે, પરંતુ તે પણ તીર્થંકર ભગવંતની પાસેથી "ઉર્ધ્વનેઘં વા, વિગમેઘં વા, દુર્વેઘં વા" એ ત્રણ માતૃકાપદને શ્રવણ કરીને જ દ્વાદશાંગી રચે છે. તાત્પર્ય એ છે કે-દ્વાદશાંગીની રચનાના આદિપુરુષ જો કોઈ પણ હોય તો તીર્થંકર ભગવંત જ છે. 'તીર્થંકર' એ પદના અર્થનો વિચાર કરાય તો પણ એ વાત ખરાબર સમજાય તેમ છે. તીર્થંકરે અનેક મવસમુદ્રમિતિ તીર્થંકર જેના અવલંબનથી ભવસાગરનો પાર પામી શકાય તેનું નામ તીર્થ છે. ભવસાગરનો પાર પ્રાપ્ત થવામાં કોઈ પણ પ્રધાન કારણ હોય તો સમ્યક્ જ્યોત્સ્ના છે અને દ્વાદશાંગી એ સમ્યક્ જ્યોત્સ્નાની પ્રાપ્તિનું અસાધારણ કારણ હોવાથી તે પણ જ્યોત્સ્ના છે. આ દ્વાદશાંગીરૂપ સમ્યક્ જ્યોત્સ્નાના અર્થાત્ તીર્થંકરને કોઈ પ્રભુતા તે આપણા તીર્થંકરો છે. શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ, સિદ્ધસેનદિવાકર, હરિભદ્રસૂરિ તેમજ હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજ વગેરે પ્રાવચનિક મહાપુરુષોએ અનેક શાસ્ત્રોની રચનાઓ કરી પરંતુ તે બધી રચનાઓ સ્વતંત્રપણે નથી કરી, પૂર્વના ગણધરાદિ મહાપુરુષોએ રચેલા આગમોને અનુસારે જ કરેલ છે, જે બાબત ઘણી વાર સમજાવેલ છે. જૈન શાસનમાં અર્થની અપેક્ષાએ દ્વાદશાંગીની રચનાનો એટલે કે આત્માગમનો અધિકાર તીર્થંકર ભગવંતને, અને સૂત્રની અપેક્ષાએ આત્માગમનો અધિકાર ગણધર ભગવંતને જ હોય છે. ખીજા બધાય આચાર્યાદિ મહાપુરુષો અનન્તરાગમ અને પરંપરાગમના અધિકારી હોય છે.

ભગવંતને શ્રી ભગવતીસૂત્રની રચના કરવાનું પ્રયોજન

'શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય' આ પદથી એ વાત નક્કી થઈ કે-આ ભગવતી સૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીની યોજના કરનાર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ છે. મહાવીર ભગવંતે આ ભગવતીજી-જયકુંજર હાથીની યોજના કરી તે તો ખરાબર, પરંતુ પ્રયોજન વિના સામાન્ય પુરુષો પણ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, તો પછી શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને આ ભગવતીસૂત્રની યોજના કિંવા રચના કરવાનું શું પ્રયોજન? તે પણ જાણવું જોઈએ. એ વાત જાણવા માટે જ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ "મિથ્યાત્વાઽજ્ઞાનાઽવિરમણલક્ષણરિપુવલ્લભનાય" એ પદ આપ્યું છે. ભગવંત મહાવીરે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરત-

રૂપ અંતરંગ શત્રુઓના બલનો વિનાશ કરવા માટે આ ભગવતીસૂત્રની યોજના ઠરી છે. એટલે કે ભગવતીજીની રચના નિષ્પ્રયોજન નથી પણ પ્રયોજનપૂર્વક છે ભગવંતે પોતે તો પોતાના આત્મામાં રહેલા મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિરૂપ અંતરંગ શત્રુઓનો સર્વથા ક્ષય કર્યો છે, પરંતુ વિશ્વમાં રહેલા ભવ્યાત્માઓ પણ એ અંતરંગ શત્રુઓનો વિનાશ કરવા સાથે અનંતજ્ઞાનાદિ આત્માનો લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરે તેમજ શિવરમણીના ભોક્તા થવા સાથે અનંત શાંતિના અધિકારી બને એ કારણે આ ભગવતીજીની ઉપલક્ષણથી દ્વાદશાંગીની રચના કરેલ છે. એ કારણે જ તીર્થંકર ભગવંતોને ઉત્તમોત્તમ પુરુષ તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રની સંબંધકારિકામાં શ્રી ઉમાસ્વાતિ મહારાજે જણાવ્યું છે કે—

યસ્તુ કૃતાર્થોઽપ્યુત્તમ-મવાપ્ય ધર્મ પરમ્ય ઉપદિશતિ ।

નિત્યં સ ઉત્તમેભ્યોઽપ્યુત્તમ ઇતિ પૂજ્યતમં એવ ॥

ભાવાર્થ—ક્ષાયિક ભાવના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વિગેરે ઉત્તમ ધર્મને પ્રાપ્ત કરીને કૃતાર્થ થયેલા એવા પણ ભગવાન અન્ય ભવ્યાત્માઓને એ ઉત્તમ ધર્મનો નિરંતર ઉપદેશ આપે છે (ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે); માટે સર્વ આત્માઓની અપેક્ષાએ ભગવાન ઉત્તમોત્તમ છે અને ઉત્તમોત્તમ છે માટે અતિશય પૂજનીય છે.

કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું સુલભ છે પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થવું ખૂબ મુશ્કેલ છે

આત્માના અનાદિ કાળના અંતરંગ શત્રુઓ ને કોઈ પણ હોય તો તે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ છે. બાહ્ય શત્રુઓનો પરાભવ કરવો એ સહેલી વાત છે, પણ અંતરંગ શત્રુઓનો પરાભવ કરવો એ ઘણી આડરી વાત છે. આને પૂનઃપ્રતિ-ક્રમણ-તપ-જપ-વ્રત-પરચક્રાણુ વગેરે અનેક પ્રકારની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ યથાશક્તિ તમે સહુ કોઈ કરો છો, પણ એ બધું કરવા પાછળ શરીર-સ્ત્રી-પુત્ર-કુટુંબપરિવાર-ધન-દોલત ઉપર અનંતકાળનો જે મડાગાંઠ બધાઈ ગયેલ છે તે ગાંઠ કેટલે અંશે ઢીલી થાય છે? અરિહંતદેવને દેવાધિદેવ તરીકે માનવા, નિર્ગુણ અણુગાર સાધુ મહારાજાઓને સુગુરુ તરીકે માનવા અને જૈન શાસનમાં જણાવેલ સુવિહિત ધર્મક્રિયા કરવી એ ને કે ઘણું ઉત્તમ છે, પરંતુ એ બધું હોવા છતાં સાચી રીતે આત્માને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયેલું ત્યારે જ ગણાય કે અનંતકાલનો મમતાની મડાગાંઠ ઢીલી થાય અને મમતાની સુરવેલડી અતરત્મામાં અમુક અંશે પણ પ્રગટે. મકાનુભાવો! તમારા આત્માને જરા પૂછી જુઓ કે ધન-દોલત ઉપર રહેલી મમતાની મડાગાંઠ ઢીલી થાય છે કે મજબૂત થાય છે? શરીર તેમજ સ્ત્રી-પુત્રાદિ પરિવાર ઉપરનો મોહ ઘટે છે કે વધે છે? દેવાધિદેવને દેવ તરીકે, સુગુરુને સુગુરુ તરીકે માનવા અને સુવિહિત ધર્માનુષ્ઠાનો આચરવા એ તો સાધનધર્મ છે એ સાધનધર્મનું સેવન કરવા પછી મમતાની ગાંઠ ઢીલી થાય, અમુક અંશે પણ મમતાનું સ્થાન પ્રગટે તો જ મિથ્યાત્વ ગયું અને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયું એમ માની શકાય. અઠારે ય પાપસ્થાનકોમાં મોટામાં મોટું પાપસ્થાનક અઠારમું મિથ્યાત્વશબ્દ છે. એ અઠારમું પાપસ્થાનક ને ઓછું થઈ જાય તો બાકીના સત્તર પાપસ્થાનકોનો અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તમાં અંત થયા

સિવાય ન રહે. મહાપુરુષો એટલા માટે જ કોઈ કોઈ વાર તે તે ગ્રન્થોમાં જણાવે છે કે-
“કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું સહેલું છે પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થવું ખૂબ કઠિન
છે.” સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા બાદ કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષ અર્થપુદ્ગલપરાવર્તમાં પ્રાપ્ત
થાય, જ્યારે એક સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવામાં અનંતા પુદ્ગલપરાવર્ત જેટલો કાળ જાય.

વર્તમાનમાં મિથ્યાત્વના મહાવાયુએ ઊભી કરેલી ભયંકરતા

સુદેવ-સુશુક્રને માનવા સાથે અને સુનિહિત ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરવા સાથે આત્મા હંમેશા
થોડું થોડું પણ આત્મચિંતન કરે કે સાચી રીતે મારું શું છે? અને પરાયું શું છે? જેને
હું મારા માનું છું તેમાંથી ખરે અવસરે કોઈ પણ મારા થાય તેમ છે કે કેમ? એ બધાય
વિચાર કરે તો જ અનંતકાળની મમતાનો અંશ ઘટે. અખિલ વિશ્વના લગભગ બધાય
આત્માઓને અંધ બનાવનાર હોય તો અહં અને મમ એ બંને અક્ષરોના મંત્રો છે. મોહ
મહોર્ગાંતના એ મંત્રાક્ષરોની અસરથી અંધ બનેલ આત્મા ન કરવાનું કરે છે, કરવા જેવું નથી
કરતો; ન બોલવાનું બોલે છે, બોલવા જેવું નથી બોલતો, ન વિચારવાનું સતત વિચારે છે.
જે વિચારવા જેવું છે તે નથી વિચારતો. દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયજન્ય ચક્ષુનો
અંધાપો સારો છે, પરંતુ મિથ્યાત્વમોહના ઉદયજન્ય અંતરનો અંધાપો મહા-
ભયંકર છે. આજના સમયમાં એ અંધાપાએ મર્યાદા મૂકી દીધી છે. જેટલું
મિથ્યાત્વનું જોર, તેટલું જ અજ્ઞાનનું જોર, અને જેટલું અજ્ઞાનનું જોર તેટલું જ
અસંયમનું જોર. આજે સમગ્ર ભારતવર્ષમાં એકસરખો જ જડવાદ ફેલાયો છે અને
લૌકિક સુખમાં સુખ મનાયું છે તે આ-અંધાપાનો પ્રતાપ છે. આજનો નવો વર્ગ ધર્મ-
પ્રવૃત્તિ ન કરે તેની એટલી ચિંતા નથી પણ ધર્મને હંબક માને છે તે ખૂબ જ ભયંકર
છે. વર્તમાનમાં ધનની પ્રાપ્તિમાં સુખ મનાયું, સાત માળની આલીશાન ઇમારતમાં સુખ
મનાયું, ચળકતી શેવરોલેટ મોટરોમાં સુખ મનાયું, લહ્ય કે અલહ્ય, પેય કે અપેયના
વિચાર વિના જિંદગાને લહેજત આવે એવા ખાણ-પીણામાં સુખ મનાયું. સાંજ પડે અને
સિનેમાને શો જોવા જવામાં સુખ મનાયું, પાંચ સરખેસરખા ભેગા થઈને હોટેલ કે રેસ્ટોરાં-
માં પહોંચી મહેશ્વિ માણવામાં સુખ મનાયું. આ બધાય પ્રભાવ મિથ્યાત્વમોહના જોરદાર
અંધાપાનો છે. સમાજ કે સંઘમાં હજુ કોઈ કોઈ ઉદાર આત્માઓ છે, સર્વથા ઉદારતાનો
અસ્ત થયો છે એમ કહેવાનો આશય નથી; પરંતુ બહુલતાએ ઉદારતાનું પ્રમાણ ઘટી ગયું
છે. આપણો માનવબંધુ અથવા સાધર્મિક બંધુ અંતરાયના ઉદયથી કંદોડી સ્થિતિમાં મુકાયો
હોય તો તેને સ્વમાન ન હણાય તે પ્રમાણે સહાય આપનાર કે ભક્તિ કરનારની સંખ્યા
ઘણી જ ઓછી નીકળે છે. પોતાની સામે પ્રત્યક્ષપણે પાંચ પૈસા વાપરવા યોગ્ય સ્થાન દેખવા
છતાં મોહજન્ય વધુ પડતી મમતા અંગે તે આત્મા એ લાલથી વંચિત રહે છે. ધનની
પાછળ ઘેરો બનેલો આજનો માનવ અમૃત્ય બોલતા કે ચોરી કરતા નથી અચકાતો, કોઈના
ખીસા કાંતરવાની કે ઘર ફાડવાની ચોરી ભલે ન કરતો હોય પણ ધંધામાં ભેળસેળની પ્રવૃત્તિ
ચાલતી હોય, તો તે પણ ચોરી જ છે, પોતાના ચતુર્કિચિત્ત સ્વાર્થ માટે ખીજની આંતરડી
વધુ પ્રમાણમાં હલાવતી હોય આ બધાય પ્રભાવ મહામિથ્યાત્વનો છે.

મિથ્યાત્વનું સાચું સ્વરૂપ

આજે કોઈ આપણો જૈન બંધુ અરિહંતદેવ સિવાય બીજા દેવ-દેવીને પ્રણામ કરે, એટલે આપણે તેને મિથ્યાત્વી કહીએ છીએ, પંચમહાવ્રતધારી સાધુ સિવાય બીજા જોગી-જાતિ-સંન્યાસીને વંદન કરે તેને મિથ્યાત્વીનું બિરુદ આપીએ છીએ અને નાગપાંચમ, રાંધણીજી કે શીલસાતમ અથવા હોળી-બળેવના પર્વને માને તેને પણ મિથ્યાત્વી કહેવા તૈયાર થઈએ છીએ. કુદેવને દેવ તરીકે, કુશુરુને શુરુ તરીકે અને કુધર્મને ધર્મ તરીકે માનનારા મિથ્યાત્વીઓ નથી એમ કહેવાનો આશય નથી, પરંતુ એ મિથ્યાત્વ કરતાં આપણા હૈયામાં જોરદાર મિથ્યાત્વ કયું ભરેલું છે ? તે વાત સમજાવવાનો આશય છે. જૈનશાસનની અનેકાંત વ્યવસ્થાને જો ખ્યાલમાં લેવાય તો અરિહંતદેવ સિવાય બીજા દેવને, સુસાધુ સિવાય બીજા સાધુને અને જૈનધર્મ સિવાય બીજા ધર્મને માનનારા હોવા છતાં દુરાગ્રહી ન હોય અને સ્વપરના વિવેકી હોય તો તેને સમ્યગ્દર્શન માનવામાં વિરોધ નહિ આવે. જ્યારે અરિહંત-પ્રભુને દેવ તરીકે, સુસાધુને સાધુ તરીકે માનનારા અને જૈન ધર્મના બાહ્ય આચારો પાલનારાઓ પણ સ્વ-પરના વિવેક વિનાના હોય, અને દુરાગ્રહના દરીયા સમા હોય તો તેઓને મિથ્યાદૃષ્ટિ ગણવામાં આવ્યા છે. ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી મહારાજોએ તે તે ગ્રંથોમાં એ કારણે જ જણાવ્યું છે કે-હા પ્રભુ ! તારા શાસનને જોઈએ અન્યદર્શનનો ભય નથી તેથી વધુ ભય જૈન દર્શન માનવાનો દાવો કરનારા દુરાગ્રહીઓનો છે. સિંહને બીજા વનપશુઓનો ભય નથી હોતો, પણ પોતાના શરીરમાં પેદા થયેલા કીડાઓનો ખૂબ ભય છે. હરકોઈ પ્રકારે સર્વોત્તમ ગણાતું આપણું જૈન શાસન જુદા જુદા ફીરકાઓ, જુદા જુદા ગચ્છો-મતમતાંતરો અંગે વેર-વિખેર થઈ ગયું છે, તે આ દુરાગ્રહનો પ્રતાપ છે. તે ઉપરાંત બીજી પણ એક વાત ખાસ વિચારવા જેવી છે. અને તે એ કે-ધર્મસ્થાનકમાં આપણો દેખાવ સમ્યગ્દૃષ્ટિ જેવો હોય છે અને ધર્મસ્થાનકથી બહાર નીકળ્યા બાદ આપણો વ્યવહાર તેથી તદ્દન ભલટો હોય છે એ અવસરે હું માનવ છું, આર્ય છું અને જૈન છું એ બધી વાત ભૂલી જવાય છે. જે આત્મા પુન્ય-પાપ-પરલોક-મોક્ષ વગેરે લાવેને અસ્તિ (છે) રૂપે માને તે અસ્તિક, અને જે આત્મા પુન્ય-પાપ-પરલોક-મોક્ષ વગેરે લાવેને નાસ્તિક(નથી) રૂપે માને તે નાસ્તિક. એવી અસ્તિક-નાસ્તિકની વ્યાખ્યા તો ઘણીવાર તમોએ સાંભળી છે. એ વ્યાખ્યાના સ્થૂંક લાવાઈ પ્રમાણે તમો બધાય પોતાની જાતને અસ્તિક માનો છો ને ? પણ હું તમોને પૂછું છું કે એ તમારું અસ્તિકપણું એટલે કે પુન્ય-પાપ અને પરલોકની માન્યતા અહિં દેરાસર, ઉપાશ્રય વગેરે ધર્મસ્થાનો પૂરતી છે કે ? તમારા સંસારના વ્યવહારમાં પણ એ અસ્તિકપણું વિદ્યમાન હોય છે ? અને જો સંસારના વ્યવહારમાં પણ અસ્તિકપણું હોય, પુન્ય-પાપની માન્યતા વિદ્યમાન હોય તો માનવને ન છાજે અને જનત્વ લાગે તેવી અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ નિર્ધ્વંસ પરિણામે થાય ખરી ? મહાતુલાવો ! સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મની ખૂબ આરાધના કરજો, કુદેવ, કુગુરુ અને કુધર્મના ફંદમાં ન ફંસારો; પણ સાથે સાથે સુધર્મ અને કુધર્મ કોને કહેવાય ? તેનો પણ ખૂબ વિચાર કરશો. વીતરાગ પ્રભુના દર્શન, પૂજા, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ એ જરૂર સુધર્મ છે; પરંતુ એ સુધર્મની

આરાધનાના રૂપમાં જીવનપણે કરવાની પણ તેટલી જરૂર છે. એ મુધર્મના સેવન પછી પાપસ્થાનકતું સર્વથા સેવન ન જ થાય, એ વાત અશક્ય છે. એમ છતાં પાપસ્થાનકના સેવન પ્રસંગે નિર્ધર્મ પરિણામ તો ન જ થાય. મુદેવ, મુશુરુ અને મુધર્મનું આરાધન કરવા પછી પણ સંસારના વ્યવહારમાં પાપસ્થાનકોનાં સેવન પ્રસંગે નિર્ધર્મ પરિણામ રહેના હોય, આત્મા સર્વથા જ્ઞાનમૂલો થઈ જતો હોય તો તે પણ મિથ્યાત્વ જ છે. ટૂંકમાં વિશ્વવર્તા જે ભાવો જે સ્વરૂપે હોય તે ભાવોને તે સ્વરૂપે ન માનતાં વિપરીતરૂપે જાણવા અને માનવા તેને 'મિથ્યાત્વ' કહેવાય છે. વિશ્વવર્તા ભાવોને તે રૂપે જાણવા છતાં તેને લાયક માન્યતા ન હોય, અર્થાત્ હેય-ઉપાદેયનો વિવેક ન હોય તો તે પણ મિથ્યાત્વ છે. વિશ્વના ભાવો પૈકી એકાદ ભાવને વિપરીત માને અને તેમાં ખૂબ અભિનિવેશ હોય તો તે પણ મિથ્યાત્વ છે સંસારના કારણો ઉપર રુચિ અને મોહના કારણો ઉપર અરુચિ તે પણ મિથ્યાત્વ છે. જડ-ચેતનના ભેદન નહોતો કિંવા સ્વ-પરના વિવેકનો અભાવ તે પણ મિથ્યાત્વ છે. આ મિથ્યાત્વમાં અનલિંગિક, આભિંગિક, આભિનિવેશિક, સાંશયિક અને અનાલોગિક વગેરે ભેદો ઉપરાંત લૌકિક મિથ્યાત્વ, લોકોત્તર મિથ્યાત્વ વગેરે અનેક પ્રકારના ભેદો છે. મિથ્યાત્વ મોહના ઉદયની તરતમતાના કારણે આ અધ્યાય વિભાગો હોય છે. એકંદર આઠેય કર્મનું મૂલ આ મિથ્યાત્વ છે. એ મિથ્યાત્વ છે ત્યાં મુધી સંસાર ચોઠો નથી થતો, જન્મ જરા મરણની પરંપરા ઘટતી નથી, આત્માનો મોટામાં મોટો શત્રુ આ મિથ્યાત્વ છે.

મિથ્યાત્વના પ્રમદ ઉદયથી ઉચ્ચ આત્માઓનું પણ સંસારમાં પરિભ્રમણ !

આ મિથ્યાત્વ મોહનીયનો પ્રમદ ઉદય થવાથી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચેલા આત્માઓનું પણ કેવું અધ પતન થઈ જાય છે ? એ વિષય ઉપર આપણા જૈન શાસ્ત્રોમાં અનેક દૃષ્ટાન્તો છે. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછીના લગવંત મહાવીર પ્રભુના સત્યાવીશ ભવો પૈકી ત્રીજા અરીચિયા ભવમાં 'કવિલા રૂંધેવિ રૂઢયપિ' - હે દૃષ્ટિ ! જૈન માર્ગમાં પણ ધર્મ છે અને મારા માર્ગમાં પણ ધર્મ છે' આટલા ઉત્સુકચેતની લગવંતના આત્માને અતુર્થ શુશ્રુ-સ્થાનકમ થી પ્રથમ શુદ્ધસ્થાનકમાં જવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવા ઉપરાંત એક કોડાકોડી સાગરોપમ જેટલી સંસારની વૃદ્ધિ થઈ છે ચલનાળે ચલિત વગેરે શ્રી ભગવતીજીના પહેલા ચતકના પહેલા ઉદ્દેશાની શરૂઆતના પ્રશ્નસૂત્રોના ત્રિપથમાં અશ્રદ્ધા કરનાર ખૂદ લગવંત મહાવીરના સંસારપણના જનાઈ-જમાડી અણુગાર પણ જૈન શાસનમાં નિહાળવ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા છે ઉપધોગની ગૂંચળામાં અથવા આવેશમાં કિંવા અગીતાર્થપણમાં રસવૃત્તિથી દોંધ વાર એકાદ વચન પણ જૈન પ્રવચનની વિરુદ્ધ ઘોષાઈ જવામાં આત્માને કેવો મિથ્યાત્વોદય હોય છે અને તેના પ્રભાવે આત્માને કેટલી લાંબા સમય મુધી સંસારમાં રજળવું પડે છે ? તે વિષય ઉપર રજ્જળ સાધ્વીજીનું દૃષ્ટાન્ત ખૂબ મનનીય છે. આ દૃષ્ટાન્તનો સવિસ્તર અધિકાર મહાનિર્ણય સૂત્રમાં છે.

રજ્જળ સાધ્વીજીનું દૃષ્ટાન્ત

આ ભરતદ્વેષમાં ભૂતકાળમાં ભદ્ર નામના એક આચાર્ય લગવંત થઈ ગયા. તેમને પાંચસો

સાધુઓ અને ખારસો સાધ્વીઓનો પરિવાર હતો. તે ગરુડમાં ત્રણ પ્રકારનું અચિત્ત પાણી વાપરવાની પ્રવૃત્તિ હતી ૧ ત્રણ ઉકાળાથી ઉકાળેલું, ૨ આયામ અને ૩ સૌતીર. શાસ્ત્રમાં આ સિવાય બીજા પણ અચિત્તજલના પ્રકારો છે, પરંતુ તે ગરુડમાં આ ત્રણ પ્રકારના અચિત્ત જલ સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારનું અચિત્ત જલ વાપરવાનો પ્રતિબંધ હતો. ખારસો સાધ્વી-સમૂહમાં રજ્જા નામે એક વિશિષ્ટ સાધ્વી હતા. અનેક શિષ્યાઓનો તેમને પરિવાર હતો. પૂર્વકર્મના વિપાકોદયથી આ રજ્જા સાધ્વીના શરીરે એક અવસરે કોઢનો રોગ થયો. કોઢના રોગથી સાધ્વીનું શરીર ક્ષીણ બની ગયું. સમુદાયવર્ત્તી બીજા સાધ્વીઓએ રજ્જા સાધ્વીનું શરીર કોઢના રોગથી ક્ષીણ થયેલું જોઈને તેમને કહ્યું કે હે દુષ્કરકારિકે ! (હે કષ્ટમય ચારિત્રની આરાધના કરનાર !) તમારા શરીરમાં આ શું થયું ? અન્ય સાધ્વીઓના વચનને સાંભળતાં અશુભોદયવાળાં તે રજ્જા સાધ્વીજીએ અગીતાર્થપણાને અગે ઉતાવળથી વગરવિચાર્યો જવાબ આપ્યો કે “આ અચિત્ત જળ-ઉકાળેલું પાણી વાપરવાથી મારા શરીરમાં કોઢનો રોગ થયો અને મારું શરીર ક્ષીણ બની ગયું છે.” રજ્જા સાધ્વીના મુખમાંથી વિચાર્યા વિના પ્રગટ થયેલા શબ્દો સાંભળીને ભદ્રક પરિણામી કેટલીક સાધ્વીઓએ વિચાર્યું કે ‘આપણા શરીરમાં પણ આ પાણી વાપરવાથી કોઢનો રોગ થશે માટે આપણે આ અચિત્ત જળ વાપરવું છોડી દઈએ’

બરાબર ત્રણ ઉકાળા સાથે ઉકાળેલ અચિત્ત પાણી વાપરવાથી

શરીર તથા આત્મા બન્નેને લાલ છે.

આજે પણ કોઈ કોઈ વાર અજ્ઞાનવશ એવા શબ્દો બોલી જવાય છે કે “ઉકાળેલું પાણી વાપરવાથી આંખોને નુકશાન પહોંચે છે.” બોલાય છે એટલું જ નહિ પણ કેટલાક ભાઈઓ જોઈને આ શબ્દોને સાચા માની ઉકાળેલું અચિત્ત પાણી હંમેશા વાપરતાં સંકોચાય છે અને નથી વાપરતા. ઉકાળેલા અચિત્ત જળથી આંખોને નુકશાન થાય, અથવા શરીરમાં બીજું કંઈ નુકશાન થાય, એ માન્યતા તદ્દન ત્રિપરીત છે. બરાબર ત્રણ વાર ઉકાળાથી ઉકાળેલું પાણી શરીર કે આંખોમાં નુકશાન તો જરાય નથી કરતું પરંતુ શરીરની તંદુરસ્તીમાં ઘણો લાલ આપનારું છે. જાણકાર ડૉક્ટરો તથા કુશલ વૈદ્યો વિષમજ્વર (ટાઇફોઇડ) જેવા તોવ વગેરે માંદગી પ્રસંગે ખૂબ ઉકાળેલું યાવત અધું બળી ગયેલ પાણી વાપરવાની જ દહીંઓને સલાહ આપે છે. ચોમાસા સિવાય શેષકાળમાં વિહાર દરમિયાન સાધુ-સાધ્વીઓને અનેક ભિન્ન ભિન્ન ગામો તથા શહેરોના પાણી વાપરવાનો પ્રસંગ આવવા છતાં પાણીના વિકારો જેમકે ખસ, ખરજીવું, ઘાદર વગેરે દર્દો સાધુ-સાધ્વીના શરીરમાં નથી દેખાતા તેનું કારણ ઉકાળેલું પાણી જ છે. પાણી બરાબર ન ઉકળ્યું હોય, ધૂમાડીયું હોય તેના પાણીથી શરીરમાં કોઈ વાર વિકારો થાય, અથવા એ પાણીનો સ્વાદ બરાબર ન હોય તો તે સંભવિત છે; પણ જે પાણી ત્રણ ઉકાળા આવવાથી બરાબર ઉકળ્યું હોય તેનું પાણી શરીર માટે તેમ જ આત્મા માટે હિતકારક છે; તેનો સ્વાદ પણ સરસ હોય છે.

પાણીને ઉકાળીને વાપરવામાં અસંખ્ય પાણીના જીવોની હિંસા થાય છે, તો
પછી તેવું પાણી કેમ વપરાય ?

પ્રશ્ન-જેન દર્શન પાણીના એક બિંદુમાં અસંખ્યાતા જીવો માને છે, તો એ ઘડા કે આર ઘડા જેટલું પાણી ઉકાળવામાં કેટલા જીવોની હિંસા થાય ? અને એવી હિંસાથી તૈયાર થયેલું પાણી વાપરવામાં શું લાભ ?

સમાધાન-મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન બરાબર છે. આજે હંમેશા ઉપાશ્રયે આવનારાઓ પૈકી ઘણા લાઇઓને આ બાબતનું અજ્ઞાન હોય છે. ચાલતા વિષયોમાં આવા અતુકૂલ પ્રશ્નો તથા તેના સમાધાનોથી અનેક લાઇઓને આ બાબત જાણવાની મળે છે. જેન દર્શન પાણીના એક બિંદુમાં અસંખ્ય જીવો માન્યા છે. આજના વિજ્ઞાને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી એક પાણીના બિંદુમાં લાખો જીવોની સંખ્યા નક્કી કરી છે, પણ તે સર્વ જીવો પાણીના બિંદુના આધારે રહેલા બેઈન્દ્રિય જીવોની છે. પાણીના એક બિંદુમાં અસંખ્ય જીવોની જે સંખ્યા જેન દર્શન નિરૂપિત કરેલ છે, તે તો પાણીના પોતાના એકેન્દ્રિય જીવોની સંખ્યા સમજવાની છે. એક વાત આ પ્રસંગે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે પાણીના બિંદુમાં કે ઘડા જેટલા પાણીમાં જેટલી પાણીના જીવોની સંખ્યા છે, કાચું એટલે ઉકાળ્યા વિનાનું સચિત્ત પાણી પીનારને તેટલા જ જીવોની હિંસા લાગે છે એમ નથી; પરંતુ પોતાના ઉપયોગ માટે રાખેલ ઘડા જેટલા પાણીમાં વારંવાર અસંખ્ય-અસંખ્ય જીવો નવા નવા ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને પહેલાનાં એ પાણીના જીવો મરણ પામતા જાય છે. સવારથી સાંજ સુધી પીવા માટે તમોએ એક પાણીનો ઘડો રાખ્યો, સમજવા ખાતર કલ્પના કરો કે દર પાંચ પાંચ મિનીટ પહેલાંના પાણીના જીવો મૃત્યુ પામે છે અને નવા નવા અસંખ્ય, અસંખ્ય જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. દર પાંચ પાંચ મિનીટ આ પ્રમાણે બને તો બાર કલાકમાં તમારા ઉપયોગ માટે રાખેલા ફક્ત એક પાણીના ઘડા અંગે તમોને અપૂકાયના કેટલા જીવોની વિરાધનાનું પાપ લાગે ? એક બાજુથી આ બાબતનો બરાબર વિચાર કરો. હવે એક વાર પાણી ઉકાળ્યું એટલે એ ઘડા જેટલા પાણીમાં વર્તતા અસંખ્ય અપૂકાયના જીવોની વિરાધના (હિંસા) જરૂર થઈ, પણ ત્રણ ઉકાળા સાથે એ પાણી બરાબર ઉકળી ગયા બાદ ચોમાસા નવ કલાક (ત્રણ પ્રહર) સુધી, શીયાળામાં બાર કલાક સુધી અને ઉનાળામાં પંદર કલાક સુધી એ ઉકાળેલા પાણીમાં નવો એક પણ અપૂકાયનો જીવ ઉત્પન્ન નહિ થાય. બરાબર ત્રણ ઉકાળા આવે એ રીતે ઉકાળેલું પાણી અપૂકાયના નવા જીવોને ઉત્પન્ન થવા માટે (વિધ્વસ્ત થોડા) અયોગ્ય બની જાય છે. એક વાર જ્યારે પાણી ઉકાળવામાં આવે ત્યારે જરૂર અસંખ્યાત-અપૂકાયના જીવોની વિરાધના થાય એમાં ના નથી પણ ઉકાળ્યા વિનાનું કાચું પાણી પીવામાં સવારથી સાંજ સુધી વારંવાર નવા નવા અસંખ્ય અસંખ્ય જીવોની ઉત્પત્તિ તથા મરણ થાય અને એ બવાય જીવોના મરણમાં પાણી વાપરનાર આત્મા નિમિત્ત બને એ અપેક્ષાએ એક વાર પાણી ઉકાળીને વાપરવામાં તે આત્મા ઘણા ઓછા જીવોની હિંસામાં નિમિત્ત બને. આ સુદો ધ્યાનમાં રાખીને જ જ્ઞાની મહર્ષિઓએ ઉકાળેલા પાણી વાપરવાની મર્યાદા બતાવી છે. સાધુ-સુનિરાજ છએ કાયના પિયર છે,

છએ કાયની હિંસાના તેઓએ ત્રિવિધે ત્રિવિધે પરચક્રખાણ કર્યા છે પરંતુ શ્રાવકોને સ્થૂલથી હિંસાના પરચક્રખાણ છે એટલે પૃથ્વી, પાણી વગેરે પાંચેય સ્થાવરોની હિંસાના પરચક્રખાણ નથી હોતા, ગૃહસ્થાશ્રમનું જીવન જ એવા પ્રકારનું છે કે-પૃથ્વી, પાણી વગેરે પાંચેય સ્થાવર જીવોની સર્વથા હિંસાથી બચવું તેને માટે લગભગ અશક્ય છે. એમ છતાં એ પાંચેય સ્થાવરોની ઓછામાં ઓછી હિંસા થાય અને જીવનવ્યવહાર ચાલતો હોય તો એક પણ સ્થાવર જીવની વધુ હિંસાના પાપમાંથી શ્રાવકે અવશ્ય બચવું જોઈએ. આજની તમારી પરિસ્થિતિમાં પ્રાચીનકાલના શ્રાવકોની પરિસ્થિતિથી ઘણું પરિવર્તન થઈ ગયું છે. પ્રાચીન કાળના શ્રાવકો પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ એમ પાંચેય સ્થાવરોની હિંસામાંથી બચવાનું ખૂબ લક્ષ્ય રાખનારા હતા. જ્યારે આજે તમોને એ લક્ષ્ય નથી તેમજ યત્રવાદના કારણે સ્થાવરોની હિંસામાંથી બચી શકો એ સંજોગો પણ પ્રાપ્ય નથી. અર્ધો ખ્યાલો પાણીની જરૂર ન હોય પણ નળની ચકલીએ પહોંચે, ચકલી ખુદ્ગી મૂકી દે, પછી ભલે અર્ધા ખ્યાલોની જગ્યાએ હાલ જેટલું પાણી નકાસું જાય, જરા નહિં જેવું અંધારું લાગે અથવા જરા ઉકળાટ થતો હોય એટલે તુરંત સ્વીચ દબાવો જેથી ઇલેક્ટ્રીક લાઇટ તેમજ પંખાથી અસંખ્ય અગ્નિકાય, વાયુકાયના જીવોની વિરાધના શરૂ થઈ જાય. જેના ઘરમાં વીજળીની ખત્તીઓ વધુ, વીજળીના પંખા વધુ, રેફ્રીજેટર વધુ તે વ્યક્તિ આજે સમાજમાં મોટી અને સુખી ગણાય છે. વ્યાપાર-ધંધામાં પણ ધર્મ જેવી પવિત્ર વસ્તુનું સ્થાન આજે લગભગ અદૃશ્ય થઈ ગયું છે. ગમે તેવા કારખાનાઓમાં ગમે તેટલી સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ હિંસાઓ થાય એનો વિચાર બાજુમાં મુકાઈ જવા સાથે ધનપ્રાપ્તિના વિચારને પ્રધાન સ્થાન અપાયું છે. આટલી અવળી દિશામાં પ્રયાણ છતાં “અમારા કારખાનાઓમાં અનેક માણસોને રોજ-રોટી મળે છે. કારખાનાઓ ન હોય તો માણસોને રોજ-રોટીનું શું થાય?” આવા વાક્યોદ્વારા અમે સારું કામ કરીએ છીએ એવું એવું ઉચ્ચારાય છે. સમાજ પણ તેવી વ્યક્તિઓને ઉદ્યોગપતિના ણિરુદ્ધથી નવાળે છે. પ્રાચીનકાળમાં સંપત્તિ હતી-ઉદ્યોગો હતા-કળા અને કારીગરી માટે. અન્ય સર્વ દેશોની અપેક્ષાએ ભારતનું પ્રધાન સ્થાન હતું એમ છતાંય ભારતમાં અહિંસાનું વાતાવરણ પ્રત્યેક ઘરમાં અને હરદોઈ પ્રવૃત્તિમાં ગુંબરવ કરતું હતું. તાત્પર્ય એ છે કે-ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ જીવોની અહિંસા વધુમાં વધુ પાળી શકાય તેના ઉપયોગ રાખવો જોઈએ ઉકાળેલું પાણી વાપરવામાં શારીરિક દૃષ્ટિએ અવશ્ય લાભ છે. સાથે સચિત્ત પાણી વાપરનારોની અપેક્ષાએ અપકાયના (પાણીના) જીવોની ઘણી અલ્પ પ્રમાણમાં હિંસા છે અને એ આશયથી જ પ્રભુશાસનમાં અચિત્ત પાણી વાપરવાની આજ્ઞા છે.

રજ્જ સાધ્વીજીના દૃષ્ટાન્તનો પૂર્ણાહૂતિ

રજ્જ સાધ્વીજીએ અન્ય સાધ્વીઓની પાસે જ્યારે એ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા કે ‘પ્રાસુક-અચિત્ત પાણી વાપરવાથી મારા શરીરમાં કોઠનો રોગ ઉત્પન્ન થયો છે’ તે વચ્ચે શ્રવણ કરીને સમુદાયમાં રહેલી ભદ્રિક પરિણામી ઘણી સાધ્વીઓએ વિચાર્યું કે આપણે આ પ્રાસુક-અચિત્ત પાણી વાપરવું છોડી દઈએ; નહિં તો રજ્જ સાધ્વીજીની માફક આપણું શરીર પણ કોઠના

દર્દથી ક્ષીણ થઈ જશે. સમુદાયમાં રહેલી ઘણી સાધ્વીઓને તો આ વિચાર આવ્યો, પરંતુ એક વિદુષી-પરિચુત સાધ્વીશ્રીએ રજ્જ સાધ્વીના ઉપર જણાવેલા વચનો સાંભળીને વિચારું કે-“ રજ્જ સાધ્વીશ્રી ભલે ગમે તે માને કે બોલે, પણ તેમનું માનવું કે બોલવું પ્રભુના શાસનથી વિપરીત છે. બીજી સાધ્વીઓ ભલે અજ્ઞાનવશ રજ્જ સાધ્વીના વચનને અનુસરે પરંતુ હું તો મારા પ્રાણના લોભે પણ અચિત્ત પાણીનો ત્યાગ નહિ કરું. મારા શરીરમાં કોઈ અથવા ગમે તેવા બીજા ભયંકર દર્દો ઉત્પન્ન થાય પરંતુ હું તો એ પ્રાસુક અચિત્ત જળનો જ ઉપયોગ કરીશ. રજ્જ સાધ્વીશ્રી જે કહે છે કે-અચિત્ત-પ્રાસુક જળ વાપરવાથી મારા શરીરમાં કોઈનો રોગ થયો અને એ રોગથી શરીર ક્ષીણ થયું તે વાત સાચી નથી. શરીરમાં કોઈ વગેરે રોગ પ્રગટ થયા છે તે તો પૂર્વજ્ઞિત કર્મનો પ્રભાવ છે. વળી આ વિદુષી સાધ્વીશ્રી વિચારમાં આગળ વધે છે કે-અજ્ઞાનના દોષવટે જેની બુદ્ધિ અટકે છે તેમજ જેનો આત્મા નિર્લજ્જ બન્યો છે એવી આ રજ્જ સાધ્વીએ મહાપાપ-મિથ્યાત્વના ઉદયથી ભવિષ્યમાં ઘોર દુઃખદાયક કેવું દુષ્ટ ઉત્સવ વચન ઉચ્ચાર્યું છે ? કે જેનાથી પોતાના આત્માનું તો અધઃપતન થયું પરંતુ બીજી અનેક ભદ્રિક સાધ્વીઓને પણ અધઃપતનમાં એનું વચન નિમિત્તરૂપ બન્યું. આ પ્રમાણે લાવના લાવતા એ સંયમપરાયણ વિદુષી સાધ્વીશ્રીને ધાર્તીકર્મનો ક્ષય થવા સાથે કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થયું. દેવોએ કેવલીનો મહિમા કર્યો. કેવલજ્ઞાની સાધ્વીશ્રીએ દેવો વગેરે સમક્ષ ધર્મ-દેશના આપી. ધર્મદેશના બાદ રજ્જ સાધ્વીએ કેવલી સાધ્વીશ્રીને પ્રશ્ન કર્યો કે-હે લગવતિ ! કયા કર્મોદયવટે મારા શરીરમાં કોઈ વગેરે દર્દો પ્રગટ થયા ? રજ્જ સાધ્વીએ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સર્વજ્ઞ સાધ્વીશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે-એક તો તમારા શરીરમાં રક્તપિત્તનું દર્દ હતું અને તેવી સ્થિતિમાં તમે અત્યંત રસકસવાળો સ્નિગ્ધ આહાર ખૂબ વધુ પ્રમાણમાં કર્યો. વળી જે આહાર કર્યો તેમાં કરોળીયાનું ક્લેવર હતું. આ ઉપરાંત શ્રાવકના નાના બાળક ઉપર વધુ પડતો મોઝ હોવાથી સ્વેદ વગેરેથી ભરેલું તે બાળકનું સુખ તમે અચિત્ત પાણીથી સાદ કર્યું. તમારા જેવા સમુદાયમાં આગળ પડતા સાધ્વીશ્રીની આ પ્રવૃત્તિ શાસનદેવથી સ્વદન ન થઈ, અને ભવિષ્યમાં અન્ય સાધ્વીઓ આવી અનુચિત પ્રવૃત્તિ ન કરે તે શુભાશયથી કોઈ વગેરે દર્દો તમારા શરીરમાં પ્રગટ કરીને તમારી અનુચિત પ્રવૃત્તિનું ફળ તમને બતાવ્યું. હે રજ્જ ! આ કારણે તમારા શરીરમાં દર્દ પેદા થયેલ છે, પણ તમે બોલો છો કે-અચિત્ત-પ્રાસુક જલ વાપરવાથી મારા શરીરમાં કોઈનો રોગ પેદા થયો છે, તે વાત તદ્દન નૂઠી છે. આ વચન બોલીને તમારું તેમજ અન્ય અનેક સાધ્વીનું તમોએ અધઃપતન કરવા દ્વારા મહાપાપ ઉપાર્જન કર્યું છે. કેવલજ્ઞાની સાધ્વીશ્રી પાસેથી આ વૃત્તાંત શ્રવણ કરતાં રજ્જ સાધ્વીશ્રીને તેમની વાત ચથાર્ય લાગી અને રજ્જ સાધ્વીશ્રીએ કેવલી સાધ્વીશ્રીને વિનંતિ કરી કે-હે પૂજ્ય, આપ મારી અનુચિત પ્રવૃત્તિ માટે તેમજ હમણાં રત્નસવૃત્તિથી બોલાયેલા શબ્દો માટે જે પ્રાયશ્ચિત્ત આપો તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને મારા આત્માને તેમજ મારા શરીરને નીરોગી બનાવવા ઇચ્છું છું. કેવલી સાધ્વીશ્રીએ જવાબમાં કહ્યું કે-હે ! દુઃકરકારિકે ! પ્રાયશ્ચિત્ત તો તમોને આપું, પરંતુ તમોએ સંયમમાર્ગ વિરુદ્ધ ક્રિતાવળીયું વચન બોલીને અનેક લોભી સાધ્વીઓના હૃદયમાં ક્ષોભ બિલો કરવાનું જે મહાપાતક ઉપાર્જન કર્યું છે, તેનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત જ નથી. આ મહાપાપના ઉદયથી અનંત

ભવે. સુધી સંસારમાં રખડવું પડશે અને દરેક ભવોમાં કુષ્ઠ ભગંદર જલોદર વગેરે ભયંકર રોગો ઉપરાંત દુઃખ દારિદ્ર અપયશ વગેરે વિવિધ યાતનાઓ ચિરકાલ પર્યંત ભોગવવી પડશે તેમજ અનંતકાલ વ્યતીત થયા બાદ તમે મુક્તિના અધિકારી થશો.

આપણી અનુચિત પ્રવૃત્તિ બીજાને અહિતનું કારણ ન બને તે માટે રાખવો જોઈતો ખ્યાલ

પ્રબલ મિથ્યાત્વના ઉદયથી આવેશપૂર્વક ઉન્માર્ગનું પોષક એકાદ વચન પણ નીકળવામાં આત્માની કેવી કારમી દશા થાય છે તે ઉપર આ દષ્ટાન્ત અપાયું છે. ‘અજ’ શબ્દનો અર્થ જૂની ડાંગર કરવો જોઈએ તેને બદલે ‘ખોકડો’ અર્થ કરવામાત્રમાં વસુરાજાને સાતમી નરક જેવી અધોગતિ પ્રાપ્તિ થઈ, હમણાં જે રીતે ચરિત્ર શ્રવણ કરવામાં આવ્યું તે રીતે રજાના સાંધીજી પણ એક જ વચન આવેશપૂર્વક માર્ગ વિરુદ્ધ બોલવાથી અનંત ભવજ્વલના અધિકારી થયા. મન-વચન-કાયાનો અવળો વ્યાપાર કેટલીક વાર ફક્ત પોતાના આત્માનું જ અહિત કરનારો હોય છે, એવા સંજોગોમાં એ આત્માને એ અવળો વ્યાપાર એટલા બધા સુદીર્ઘ કાળ પર્યંત ભવજ્વલનનું કારણ નથી થતો; પરંતુ મન-વાણી-કાયાનો અવળો વ્યાપાર કેટલીક વાર પોતાનું અહિત કરવા સાથે અનેક આત્માઓનું વર્તમાનમાં અહિત થવાનું કારણ બને છે, ઉપરાંત ભવિષ્યમાં હજારો લાખો વર્ષ સુધી અનેક આત્માઓના ઉન્માર્ગગામીપણામાં પણ કારણ બને છે, એવા પ્રસંગે એ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ અવળી વાણી ઉચ્ચારનાર વ્યક્તિ ગાદ અશુભ કર્મબંધનો અધિકારી થઈ જાય છે. આવા દષ્ટાન્તોના શ્રવણમાંથી એટલો સાર તો ખાસ ગ્રહણ કરવાનો છે કે-આપણા પોતાના આત્માનું અહિત થાય તેવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ન થાય તે તો સર્વોત્તમ છે, પણ એ સ્થિતિએ જ્યાં સુધી ન પહોંચાય ત્યાં સુધી આપણી અનુચિત પ્રવૃત્તિ નિમિત્તે અન્ય કોઈ પણ જીવો ઉન્માર્ગગામી ન બની જાય અને એ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિની પરંપરા ન ચાલે તે માટે હરકોઈ ધર્માનુરાગી આત્માએ ખૂબ ઉપયોગ રાખવો ઘટે છે.

અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એ ત્રણ અંતરંગ શત્રુઓના બલનો વિનાશ કરવા માટે અને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની ભવ્યાત્માને પ્રાપ્તિ થાય એ માટે ભગવતી સૂતરૂપી જયકુંજર હાથીની યોજના કરેલ છે. મિથ્યાત્વાજ્ઞાનાભિરમગરિપુલ્કલદલનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય એવું ટીકાકારે જે વિશેષણ આપેલ છે તેના વિવેચન પ્રસંગે મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ અને પ્રસંગીચિત રજાના સાંધીજીનું દષ્ટાન્ત કહ્યું. હવે ‘અજ્ઞાન’નું સ્વરૂપ સમજવાનું છે. સામાન્ય રીતે તો જ્ઞાનસ્ય અભાવઃ અજ્ઞાનમ્ (જ્ઞાનનો અભાવ એનું નામ અજ્ઞાન) એવો અજ્ઞાનનો અર્થ થાય; પરંતુ અજ્ઞાનનો અર્થ એ પ્રમાણે કરવાનો નથી; કારણ કે એ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં આવે તો તો જેટલા જેટલા અજ્ઞાની જીવો હોય, તે બધાય જીવોમાં જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ માનવો

પડશે, અને વિશ્વમાં કોઈ પણ જીવમાં જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ તો હોતો જ નથી. જે જીવમાં જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ મનાય તો તો તે જીવ જ ન કહેવાય, કારણ કે જ્ઞાન એ તો જીવનું અવિનાશી લક્ષણ છે. સૂક્ષ્મનિગોદ તેમજ સચેતન પૃથ્વી પાણી યાવત્ પંચેન્દ્રિય વગેરે દરેક જીવોમાં અવ્યક્ત કિંવા વ્યક્તભાવે અસ્પષ્ટિકતયા જ્ઞાન અવશ્ય હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે-જ્ઞાનનો અભાવ તેનું નામ અજ્ઞાન નહિ પરંતુ વ્યાકરણના નિયમ મુજબ નજ્ સમાસોના અનેક પ્રકારો હોવાથી “કુત્રાહ્ણણો વત્રાહ્ણણઃ” ની માદક “કુત્તિસત્ જ્ઞાનં અજ્ઞાનમ્” એ પ્રમાણે અર્થ કરવાનો છે. બ્રાહ્મચુક્રમાં કિંવા જૈન ડુલમાં જન્મ થવા છતાં બ્રાહ્મચુ તેમજ જૈન ધર્મના આચાર-વિચારોથી જે વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનાર છે તે સાચો બ્રાહ્મણ અને સાચો જૈન નથી, બદલે કુબ્રાહ્મણ, કુજૈન છે. સાધુનો વેષ પહેરવા છતાં સાધુધર્મની મર્યાદાથી જે વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનાર છે તે મુસાધુ નથી અર્થાત્ કુસાધુ છે. તે જ પ્રમાણે જે જ્ઞાનથી અંતરાત્મામાં સાચો પ્રકાશ પ્રાપ્ત ન થાય, પોતાનું હિતાહિત ન સમજાય તે જ્ઞાન ઓછું હોય કે વધુ હોય પરંતુ જ્ઞાન નથી કિંતુ અજ્ઞાન અથવા કુજ્ઞાન છે.

અનાદિથી જ્ઞાનના ક્ષયોપશમ સાથે મિથ્યાત્વનો ઉદય

વિશ્વમાં કોઈ પણ જીવ એવો નથી કે જે જીવમાં ઓછે વધુ અંશે જ્ઞાનનો ઉઘાડ ન હોય, જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમભાવ આત્માને અનાદિથી હોય છે. જે આત્માને જેટલા પ્રમાણમાં એ જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ અર્થાત્ ઉઘાડ છે તેટલા પ્રમાણમાં તે જ્ઞાનનો અંશ સ્વયં તો નિર્મળ જ છે. આત્મામાં હિતાહિતનું સાચું અજવાળું આપવાની તે જ્ઞાનમાં અવશ્ય શક્તિ બેઠેલી છે, પરંતુ જેમ પ્રત્યેક જીવને અનાદિથી ઓછે વધુ અંશે જ્ઞાનનો ઉઘાડ છે તે જ પ્રમાણે દરેક જીવને અનાદિથી દર્શન (મિથ્યાત્વ) મોડનીય તેમજ ચારિત્ર મોડનીયનો ઉદય પણ અવશ્ય છે. જ્ઞાનમાં પોતાનામાં તો જે ભાવો જે પ્રમાણે હોય તે ભાવોને તે પ્રમાણે, જણાવવાની મનાવવાની તેમજ પોતાના સ્વભાવમાં ટકાવવાની શક્તિ હોય છે. પરંતુ તે જ્ઞાન સાથે વર્તતા દર્શનમોડ તેમજ ચારિત્રમોડના ઉદયથી વિપરીત બહુપાત્ર, વિપરીત માનવાપણું તેમજ પોતાના સ્વભાવમાં ટકવાને બદલે પરભાવમાં રમણતાના દોષો પ્રગટ થાય છે. નિર્મળ ચતુર્વાળો મનુષ્ય સદૈવ વસ્તુને સદૈવ, સ્થામ વસ્તુને સ્થામ અને લાલ્સ વસ્તુને જેમ લાલ દેખે છે, એમ છતાં એ જ વ્યક્તિ નિર્મળ ચતુ ઉપર કાળા રંગના કાચવાળા ચશ્મા પહેરે તો સદૈવ તેમજ લાલ વગેરે બધી વસ્તુ સ્થામ દેખાય છે. તે જ પ્રમાણે મિથ્યાત્વના ઉદયવાળા આત્માને તે તે પદાર્થોના સ્વરૂપને બહુવામાં પણ વિપર્યાસ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનું નામ અજ્ઞાન છે અથવા કુજ્ઞાન-મિથ્યાજ્ઞાન છે.

અનેક વિપર્યોતું સાચું બાણપાણું છતાં મિથ્યાત્વીનું જ્ઞાન અજ્ઞાન શા માટે?

પ્રશ્ન:—મિથ્યાદષ્ટિ આત્મા પણ નાણસને માણસ બાણ છે, પશુને પશુ બાણ છે, પક્ષીને પક્ષી બાણ છે, સાકરને સાકર અને મીઠાના ગાંગડાને મીઠાનો ગાંગડો બાણ છે તેમજ માને છે. માણસને પશુ અથવા પશુને મનુષ્ય નથી બાણતો, માનતો, સાકરને મીઠાનો ગાંગડો

અને મીઠાના ગાંગડાને સાકર નથી માનતો તો પછી તેવા મિથ્યાદષ્ટિના જાણપણાને અજ્ઞાન કેમ કહેવાય ? સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર વગેરે ઘણી ઘણી બાબતોનું બરાબર જાણપણું તેનામાં હોય છે એમ છતાં તેના જાણપણાને અજ્ઞાન ગણાવાય છે તે કઈ અપેક્ષાએ ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન બરાબર છે. મનુષ્યને મનુષ્ય, પશુને પશુ, સાકરને સાકર વગેરે પદાર્થોને જો કે તે સ્થૂલદષ્ટિએ બરાબર જાણે છે, છતાં સૂક્ષ્મદષ્ટિએ મનુષ્યને જે રીતે મનુષ્ય તરીકે જાણવો જોઈએ તે રીતે નથી જાણતો એટલે એ જાણપણાને જ્ઞાન નથી ગણ્યું પણ અજ્ઞાન ગણ્યું છે. મનુષ્યપણું એ આત્માનો કેવી રીતે સ્વરૂપાય છે ? અને કેવી રીતે પરપર્યાય છે, કેવી રીતે અસ્તિપર્યાય છે, કઈ અપેક્ષાએ નાસ્તિપર્યાય છે—આ બધી વ્યવસ્થા સ્યાદ્વાદ શૈલી મુજબ જે રીતે સમજવી જોઈએ તે રીતે નથી જાણતો માટે એ જાણપણું જ્ઞાન નથી પણ અજ્ઞાન છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને જ વાચકશિરોમણિ ઉમાસ્વાતિ ભગવંતે તત્ત્વાર્થસૂત્રના પહેલા અધ્યાયમાં “સદસતોરવિશેષાદ યદ્વચ્છોપલબ્ધેરુન્મત્તવત્” [તત્ત્વાર્થ અધ્યાય ૧. સૂત્ર ૩૩ મું] એ સૂત્રમાં ‘સદસતોરવિશેષાત્’ એ પદ મૂક્યું છે. આ બાબત તમોને શીઘ્ર નહિ સમજાય તેમજ એકદમ હૈયામાં બેસશે નહિ. એટલે એ બાબત બાબુમાં રાખીને બીજી રીતે હવે વિચાર કરીએ. એક આત્મા—મનુષ્ય, પશુ, પક્ષિ, સાકર, મીઠાનો ગાંગડો વગેરે બાબતમાં હમણાં જણાવ્યું તે પ્રમાણે ભલે, બરાબર જાણકાર હોય. પરંતુ હું કોણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો છું ? ક્યાં જવાનો છું ? મારું શું સ્વરૂપ છે ? વર્તમાનમાં હું જે સ્થિતિમાં છું તે મારું અવિકારી સ્વરૂપ છે કે વિકારી સ્વરૂપ છે ? અને જો વિકારી સ્વરૂપ છે તો વિકારી સ્વરૂપ શાથી-શ્રય ? અને વિકારી સ્વરૂપમાંથી અવિકારી સ્વરૂપ શી રીતે પ્રગટ થાય ? શરીર-ધન-દોલત-સ્ત્રી-પુત્ર-બાગ-બંગલા-વાડી-વજ્ર વગેરે ભૌતિક પદાર્થો જેને હું મારા માનું છું અને મારા માનીને લગભગ આખી જિંદગી તેની પાછળ જ પસાર કરું છું તો તે ભૌતિક પદાર્થોમાંથી પરભવમાં ચાલતી વખતે—મારી સાથે ચાલનારું શું છે ? આવા આવા અનેક સદ્વિચારો આવે. સાથે સાથે—

‘શુદ્ધાત્મદ્રવ્યમેવાહં, શુદ્ધજ્ઞાનં ગુણો મમ’

ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી મહારાજના એ વાક્ય પ્રમાણે પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનો પોતાને ખ્યાલ પ્રગટ થાય અને સ્વપરનો વિવેક દીપક બને તેનું નામ જ્ઞાન કહેવાય. હુનીયાદારીનું ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવો, વકીલ, સોલિસિટર, બેરિસ્ટર કે ડોક્ટર બનો પણ મહાનુભાવો ! આપણા પોતાના આત્માનું જે રીતે શ્રદ્ધાપૂર્વક જાણપણું થવું જોઈએ તે જાણપણું જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી બધું જાણપણું અજ્ઞાન ગણાય છે.

જ્યાં જ્યાં સમગ્રજ્ઞાન હોય ત્યાં ત્યાં રાગાદિ અંતરંગ શત્રુઓનું જોર ન હોય

હું તમોને પૂછું છું કે—આજે ભલે બીજી બાબતોમાં તમો ગમે તેટલી કુશળતા ધરાવતા હો અને કોઈના કલેશ-કંકાસ પતાવવા સલાહકારક તરીકે તમોને બોલાવીને બંધે આસને બેસાડવામાં આવતા હોય પરંતુ તમારા પોતાના ઘરમાં હમેશા ચાલુ રહેલા આત્મા અનેકર્મનાં ઝગડા મટાડવા માટે તમારી કેટલી કુશલતા છે ? કુશળતાની વાત ક્યાં

કરો છો? એ આપણા પોતાના ધરના અનંતકાલના ઝગઝગમાં આપણે પોતાનો ધરધણી આત્મા કેટલો નિર્બળ અને કંગાળ બની ગયો છે? તેનો ખ્યાલ સરખો પણ આવે છે ખરો? એ આત્મા અને કર્મના કલેશ-કંકાસને મટાડી, આત્માનો વિજય થાય તે માટે કોઈ વાર અભિલાષા પણ થાય છે ખરી? બહારની દુનિયાના હહાપણનો આપણે ત્યાં પાર નથી, પણ આત્માની દુનિયાના હહાપણમાં મીંડું છે. મહાનુભાવ! બહારની દુનિયામાં જમે તેટલું જાણપણું હોય પરંતુ આપણા પોતાના આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણવા સાથે સ્વપરનો વિવેક ન પ્રગટ થાય, હેય-ઉપાદેયનો ભાવ ન આવે અને જડ-ચેતનનો ભેદ અંધારામાં રહે તો સમજવું કે બધું જાણપણું તે સાચું જાણપણું નથી પણ મિથ્યા જાણપણું છે અને એ કારણે જ અજ્ઞાન છે, આપણા જૈનદર્શનમાં તો જે જાણપણાથી સંસારનો ઘટાડો ન થાય, અને વધારો થાય તે જાણપણું મિથ્યાજ્ઞાન કિંવા અજ્ઞાન, તેમજ જે જાણપણાથી સંસારનો વધારો ન થાય, બલકે ઘટાડો થાય, પરંપરાએ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, તે જાણપણાનું નામ સમ્યગ્જ્ઞાન ગણેલ છે. ગીતા વગેરે અન્ય સંપ્રદાયના ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ આ પ્રમાણે જ જ્ઞાન-અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવેલ છે; નવ પૂર્વ મુધીના જાણપણાવાળા અલભ્ય આત્માઓને અજ્ઞાની અને અષ્ટપ્રવચન માતા જેટલું જ્ઞાન ધરાવનારા માણસો સુનિ વગેરેને જ્ઞાની તરીકે જે ગણ્યા છે તે હંમણાં સમજાવ્યું તે અપેક્ષાએ જ ગણ્યા છે એ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોએ કહેલ છે કે :—

તજ્ઞાનમેવ ન ભવતિ, યસ્મિન્નુદિતે વિભાતિ રાગગણઃ ।

તમસઃ કુતોઽસ્તિ શક્તિ-દિનંકરકિરણાગ્રતઃ સ્વાતુમ્ ? ॥

ભાવાર્થ—જે જ્ઞાનની હાજરીમાં રાગાદિ અંતરંગ શત્રુઓ વધુ જોર કરતા હોય, ખરી રીતે તે જ્ઞાન જ નથી. સૂર્યનાં કિરણ પાસે શું અંધકારને ઊત્તા રહેવાની શક્તિ હોય છે ખરી? જો અંધકાર છે તો સૂર્યનાં કિરણો નથી અને સૂર્યનાં કિરણ છે તો અંધકાર નથી, તે પ્રમાણે જ્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન છે ત્યાં રાગાદિ અંતરંગ શત્રુઓનું જોર નથી અને રાગાદિ અંતરંગ શત્રુઓનું જોર છે ત્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન નથી.

તત્ત્વોનું જાણપણું અને તત્ત્વોની શ્રદ્ધા એ બેમાં શ્રદ્ધાનું સ્થાન ઊંચું છે

બીજી વાત એ પણ છે કે—જ્યાં જ્યાં મિથ્યાત્વનો ઉદય છે અને જાણપણામાં વિષ યામ્સ છે ત્યાં ત્યાં અજ્ઞાન છે અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાન નથી, પરંતુ કોઈ વાર શ્રુતસામાયિકની પ્રાપ્તિના કારણે જીવ-અજીવ-પુણ્ય-પાપ વગેરે તત્ત્વોનું યથાર્થ જાણપણું થાય પણ મિથ્યાત્વોદયના કારણે તે તત્ત્વો ઉપર હેયોપાદેયની રુચિ ન હોય તો તે પણ અજ્ઞાન છે. વર્તમાન યુગમાં જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના વિકાસના ઓઠા તળે આ હેયોપાદેયની રુચિનો ખ્યાલ લગભગ નષ્ટપ્રાય બન્યો છે. આજે તો જે વ્યક્તિએ દર્શનશાસ્ત્રોનો વધુ અભ્યાસ કર્યો હોય, અધ્યયન-અધ્યાયનની પ્રવૃત્તિ અગે તે તે વિષયોનું તલસ્પર્શી નિરૂપણ કરવાની જે વ્યક્તિમાં કુશલતા હોય અને અનેક સુક્તિ-પ્રયુક્તિ તેમજ તર્ક-વિતર્કો માટેની તાકાત જે

ધરાવતા હોય તેવાઓને પંડિત-મહાપંડિત, સાક્ષરશિરોમણિ કિંવા સમર્થ વિદ્વાન તરીકે ગણવામાં આવે છે. ભલે પછી એ પંડિત-મહાપંડિત ગણાતી વ્યક્તિઓમાં શ્રદ્ધા, (હૈયોપાદેયની રુચિ) તેમજ સંયમની શૂન્યતા હોય ! પ્રભુના શાસનમાં જો કે જ્ઞાનનું ઘણું ઘણું મહત્ત્વ છે એમ છતાં જ્ઞાનની અપેક્ષાએ શ્રદ્ધાનું અને શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ સંયમનું મહત્ત્વ ઘણું ઘણું વિશેષ છે. એક આત્માએ જીવ-અજીવ, પુણ્ય-પાપ, આશ્રવ-સંવર, નિર્જરા-ખંધ અને મોક્ષ, એ નવતત્ત્વના સ્વરૂપનો અભ્યાસ કર્યો, અભ્યાસની પાછળ ચિંતન વગેરે કરવા દ્વારા તે તે વિષયમાં તેને સારી કુશળતા પ્રાપ્ત થઈ, પરંતુ એટલી કુશળતા પ્રાપ્ત થવા માત્રમાં એ જાણપણું સમ્યગ્જ્ઞાન નહિં ગણાય. સમ્યગ્જ્ઞાન તો ત્યારે જ ગણાશે કે એ કુશલતા પ્રાપ્ત થવા સાથે નવતત્ત્વ પૈકી કયા તત્ત્વો મોક્ષતત્ત્વતા સાધક છે ? અને કયા તત્ત્વો મોક્ષતત્ત્વના બાધક છે ? એ બાબતનો ખ્યાલ આવે, ખ્યાલ આવે એટલું જ નહિ પણ પાપ, આશ્રવ અને ખંધ એ ત્રણેય તત્ત્વો મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે બાધક હોવાથી વર્જવા યોગ્ય છે અને પુણ્યાતુખંધી પુણ્ય, સંવર તેમજ નિર્જરા એ ત્રણેય તત્ત્વો મોક્ષ માટે સાધક હોવાથી આદરવા યોગ્ય છે. એવો અંતરાત્મામાં રુચિરૂપ પરિણામ થાય તો જ નવતત્ત્વનું જાણપણું તે સમ્યગ્જ્ઞાન ગણાય છે. જો એ રુચિપરિણામ ન હોય તો જાણપણું છતાં સમ્યગ્જ્ઞાન નથી પરંતુ અજ્ઞાન છે. ઝેરને ઝેર તરીકે અને અમૃતને અમૃત તરીકે જાણ્યા બાદ ઝેરને વર્જવાનો અંતરમાંથી ભાવ ન જાગે અને પ્રથમની માફક ઝેરનો આનંદથી ઉપયોગ થતો હોય, તેમજ અમૃતનો ખ્યાલો આપણી સામે હાજર હોવા છતાં એ અમૃતનું પાન કરવાને બદલે એને ઢાળી નાંખવાની વૃત્તિ થતી હોય તો અમૃત તથા ઝેરના સ્વરૂપને જાણવાથી શો લાભ ? અમુક બાબત કહેતાં હૈયામાં જો કે ઘણું દુઃખ થાય છે છતાં નિરુપાયે કહેવું પડે છે કે-“ શ્રદ્ધાવિહોણા કહેવાતા ભણેલાઓએ વર્તમાનમાં પ્રભુના પવિત્ર અને નિર્મળ શાસનને જેટલું ડહોળ્યું છે તેટલું બીજા કોઈએ ડહોળ્યું નથી. પ્રાચીનકાળના શ્રદ્ધાસંપન્ન વિદ્વાન મહાપુરુષોએ શાસનને સુરક્ષિત રાખવાની પ્રવૃત્તિમાં જીવનની ધન્યતા મानी હતી. જ્યારે આજના શ્રદ્ધારહિત કેટલાક પંડિતમન્યોએ શાસનની અવિચ્છિન્ન પ્રણાલિકામાં કંટક પાથરવાની પ્રવૃત્તિમાં જીવનની ધન્યતા મानी છે. આ અંગે ઘણું કહેવાનું છે પણ આજે તો સમય થઈ ગયો છે એટલે આ વિષય અંગે તેમજ અવિરતિ વગેરે બાકીના વિષયો ઉપર વિવેચન હવે પછી કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે અધિકાર અંગે વર્તમાન.

॥ श्रीभीडभंजनपार्श्वનાથાય નમઃ ॥

પ્રવચન-પંદરમું

મિથ્યાત્વાડજ્ઞાનાડવિરમણલક્ષણરિપુવલદલનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિ-
યુક્તસ્ય ચલનિયુક્તકલ્પમણનાયકમતિપ્રકલ્પિતસ્ય મુનિયોધૈરનાવાધમાધિગમાય પૂર્વ-
મુનિશિલ્પિકલ્પિતયોર્વહુપ્રવરગુણચ્ચેડપિ દ્વસ્વતયા મહતામેવ વાઙ્મિલતવસ્તુસાધનસમર્થ-
યોર્વૃત્તિચૂર્ણિનાડિકયોસ્તદન્યેષાં ચ જીવાભિગમાદિવિવિધવિવરણદવરકલેશાનાં સં-
વટ્ટનેન વૃહત્તરા અતણ્વાડમહતામપ્યુપકારિણી હસ્તિનાયકાદેશાદિવ ગુરુજનવચનાત્ પૂર્વ-
મુનિશિલ્પિક્કલોત્તરૈસ્માભિર્નાડિકેવેયં વૃત્તિરારમ્યત ઇતિ શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના ।

મહામગલકારી શ્રી ભગવતીસૂત્રનો વ્યાખ્યાનમાં પ્રારંભ થયા આજે પંદરમો દિવસ છે. પૂજ્ય અભયદેવસૂરિ મહારાજે રચેલી આ મહાસૂત્રની ટીકાના મંગલ શ્લોકોના વિવેચનમાં, અને ત્યારબાદ શાસ્ત્રની પ્રસ્તાવનારૂપે હમણાં ચાલતાં ભગવતીસૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીના વિવેચનમાં આજ સુધીના દિવસો પસાર થયા છે. અમારા ઘણા ભાઈઓ મને પૂછે છે કે ‘મહારાજજી, જ્ઞાતમત્વામીના પ્રશ્નો અને ભગવાન મહાવીર પ્રભુના ઉત્તરો કયારે શરૂ થશે ?’ પૂછનાર મહાતુલાવોની ભાવના ખીલ કોઈ નથી, પણ જે કારણે અન્ય સર્વ આગમોમાં ભગવતી સૂત્રની મહત્તા છે તે પ્રશ્નોત્તરો શીઘ્ર સાંભળવાની તીવ્ર અભિલાષા એ ભાવનામાં દેખાય છે. હું એ વાત સમજું છું અને શીઘ્ર પ્રશ્નોત્તરો શરૂ થાય એ લક્ષ્ય રાખું છું, પરંતુ આપણા વર્તમાન ધાર્મિક પરિસ્થિતિ અગે તે તે વિષયોની છણાવટ કર્યા સિવાય પણ ચાલતું નથી. અને તેથી પ્રશ્નોત્તરોના પ્રારંભમાં વિલંબ થાય છે. ગઈકાલે મિથ્યાત્વના વિષય ઉપર રજ્જ સાધ્વીના દૃષ્ટાંત સાથે થોડુંઘણું વિવેચન કરવામા આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ ‘અજ્ઞાન’ના વિષય ઉપર વિવેચનનો આરંભ કર્યો હતો.

અજ્ઞાનના નિરૂપણ પ્રસંગે આપણી વર્તમાન દશા

વિશ્વના જે ભાવો જે પ્રમાણે હોય તે ભાવોનું તે સ્વરૂપે જાણપણું ન હોય અને અન્યરૂપે અર્થાત્ વિપરીત રૂપે જાણપણું હોય તેને તો અજ્ઞાન કહેવાય, પરંતુ તે તે ભાવોનું તે તે પ્રમાણે જાણપણું હોવા છતાં તે જાણપણા પાછળ અંતરંગ શ્રદ્ધા ન હોય, જે જે ભાવો જાણ્યા છે તે તે ભાવો પૈકી હેયમાં હેયપણાની રુચિ અને ઉપાદેયમાં ઉપાદેયપણાની રુચિ ન હોય તો તે પણ અજ્ઞાન જ છે. એ વાત ગઈકાલે વ્યાખ્યાનની સમાપ્તિ લગભગમાં થોડી

થોડી સમજાવેલ હતી. આજે એ જ વાતને જરા વધુ સમજાવવા પછી અવિરતિના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાનો છે. તે તે વિષયનું જાણપણું ન હોય અથવા જાણપણું હોવા છતાં વિપરીત જાણપણું હોય એવા જાણપણાને અજ્ઞાન કહેવામાં કોઈને વાધો નથી, પણ તે તે બાબતોનું સાચું જાણપણું હોવા છતાં એ જાણપણું અજ્ઞાનની ગણતરીમાં કેમ ગણાય ? એ સુદૌ સમજવાની ખૂબ જરૂર છે. મહાતુભાવો ! તમે પ્રતિવર્ષે ચાતુર્માસ દરમ્યાન સંવિદ્ય સુવિહિત સાધુના સુજેથી જનવાણી શ્રવણ કરો છો. જીવ-અજીવ-પુન્ય-પાપ વગેરે તત્ત્વોની વ્યાખ્યા સાંભળો છો અને અમારા લાયચંદ્રભાઈ પટવા કે રમણભાઈ ઝવેરી જેવાને પુન્ય-પાપની તેમજ આશ્રવ-સંવરની વ્યાખ્યા પૂછવામાં આવે તો ટૂંકમાં વ્યાખ્યા પણ કહી શકે એમ છે. એમ છતાં એ પુન્યતત્ત્વ કે સંવરતત્ત્વ ઉપર આદરભાવ અને પાપ તથા આશ્રવ તત્ત્વને છોડવાનો ભાવ કેટલા પ્રમાણમાં પ્રગટ થયો છે ? તમે બધાયની સમક્ષ જે આ પ્રશ્ન થાય તો લગલગ મોટા પ્રમાણના સમુદાયને મીન લેવાનો પ્રસંગ આવે. શબ્દ તેમજ પદ વાક્યોના અર્થોને જાણવા માત્રમાં ધર્મનું સ્થાન નથી, પણ જે જે અર્થો જાણ્યા છે તે તે અર્થોના જાણપણા સાથે અંતરંગ પરિણામરૂપ હિતા-હિતના વિવેકમાં ધર્મ છે. એક માણસને અમદાવાદ જવું છે. અમદાવાદ જવાનો માર્ગ પણ જાણ્યો છે. એમ છતાં તે અમદાવાદના માર્ગે ચાલતો તો નથી, પરંતુ જાણેલા અમદાવાદના માર્ગ અગે શ્રદ્ધા પણ નથી અને અમદાવાદ જવાની ઇચ્છા છતાં મુરતના માર્ગે પ્રેમથી પ્રયાણ કરે છે. આ ભાઈને અમદાવાદનો માર્ગ જાણ્યાનો શું લાભ ? ટૂંકમાં એટલું જ કે વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપે જાણ્યો. સાથે સાથે હેયોપાદેયનો વિવેક પ્રગટ કરો તો જ સાચું જાણપણું છે. સમ્યગ્ જ્ઞાન છે. અન્યથા મિથ્યાજ્ઞાન છે કિંવા અજ્ઞાન છે.

અવિરતિના નિરૂપણ પ્રસંગે વિરતિનું યથાર્થ સ્વરૂપ

મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ આ ત્રણ અંતરંગ શત્રુઓનો પરાજય કરવા માટે શ્રમણ લગવાન મહાવીરે ભગવતી સૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીનું નિયોજન કર્યું છે. એ વિષયના વિવેચન પ્રસંગે મિથ્યાત્વ તથા અજ્ઞાનનું ખૂબ સંક્ષેપમાં સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. હવે ત્રીજા અંતરંગ શત્રુ અવિરતિના સ્વરૂપનું વિવેચન કરવાનું છે. વિરતિનો અર્થ જ્યાં સુધી નહિ સમજાય ત્યાં સુધી અવિરતિનો અર્થ સમજવો મુશ્કેલ પડશે, માટે પ્રથમ વિરતિનો શું અર્થ છે તે વિચારીએ “વિશિષ્ટા રતિઃ વિરતિઃ” વિશિષ્ટ રતિ, વિશિષ્ટ રમણતા, વિશિષ્ટ આનંદ તેનું નામ વિરતિ. એક આત્માને ખાવા-પીવામાં, પહેરવા-ઓઢવામાં અથવા મોજશોખમાં આનંદ આવે છે, જ્યારે બીજા આત્માને અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સંજોગોની હાજરીમાં સમભાવ ટકાવી રાખવામાં તેમજ ક્રોધ આવી જાય તેવા કારણોની હાજરીમાં ક્ષમાનો ભાવ ટકાવવામાં આનંદ આવે છે. આ પ્રસંગમાં જ્ઞાનપાનાદિમાં આનંદ માનનારને અવિરતિ છે અને સમભાવ તેમજ ક્ષમા ટકાવી રાખવામાં આનંદ માનનારને વિરતિ છે. ક્રોધ કરવો એ પાપ છે, તાવથી જેમ શરીરને નુકશાન થાય તેમ ક્રોધથી આત્માને નુકશાન થાય એ વાત મહર્ષિઓના કથનદ્વારા જાણી, તેમજ તે બાબત તે પ્રમાણે સ્વાકારી અર્થાત્ તે પ્રમાણે માની એટલું

જ નહિં પરંતુ ક્રોધનું કારણ મળવા છતાં પણ ક્રોધ ન આવવા દીધો, એટલે આત્માને ક્ષમાગુણમાં ટકાવી રાખ્યો. આત્મું નામ વિરતિ છે. ચારિત્ર અને સંયમ એ વિરતિના પર્યાયો છે. ક્રોધ એ વિભાવ પરિણામ છે, ક્ષમા એ સ્વભાવ પરિણામ છે. અનુકૂલ પ્રતિકૂલ સંજોગોની હાજરી હોવા છતાં આત્મામાં વિભાવ પરિણામ ન આવવા દેવો અને સ્વભાવ પરિણામમાં આત્માને ટકાવી રાખવો તે યથાર્થ વિરતિ છે.

દ્રવ્યવિરતિ તથા ભાવવિરતિનું સ્વરૂપ

પ્રશ્ન-સ્વભાવપરિણામમાં આત્માનો ટકાવ તે એ વિરતિ છે તો નાના મોટા કોઈ પણ પ્રકારના વ્રતપચ્ચક્રખાણને વિરતિ ગણાય કે કેમ? અને ગણાય તો કેવી રીતે ગણાય?

ઉત્તર-મહાનુભાવ! વિરતિના દ્રવ્યવિરતિ તથા ભાવવિરતિ એમ બે પ્રકાર છે. અભદ્ય પદાર્થોના પચ્ચક્રખાણ, રત્નભોજનના પચ્ચક્રખાણ, નવકારશી, પોરસી, સાઢપોરસી, પુરિમઠ્ઠ, આયર્બિલ, એકાસણું, ઉપવાસ વગેરે તપશ્ચર્યાના પચ્ચક્રખાણ એ બધાયને દ્રવ્યથી વિરતિમાં ગણી શકાય, સમકિતમૂલ બાર વ્રતો અને સાધુના પંચમહાવ્રતોને પણ દ્રવ્યવિરતિમાં ગણી શકાય. ભાવથી વિરતિ તો ત્યારે જ ગણાય કે દ્રવ્યવિરતિની આરાધનાના ક્ષણમાં વિપય-કષાયોની વાસના મંદ થાય તો જ. વિરતિ એટલે સંવર, સંવર એટલે બંધ્યમાન કર્મનું અટકવું, એ બંધ્યમાન કર્મોનો અટકાવ ત્યારે જ થાય કે વિપયકષાયોની વાસનાઓ જ્યારે મંદ થાય. દ્રવ્યવિરતિનું અર્થાત્ જુદાજુદા નાના મોટા વ્રતપચ્ચક્રખાણોની સ્વીકાર કરવા છતાં કષાયભાવની મંદતા થવા સાથે કર્મબંધનમાં ઘટાડો ન થાય તો તેનું નામ ભાવથી વિરતિ ન કહેવાય. અનંતકાળથી આપણી જીવનનૈયા સંસારસાગરમાં ગોથા ખાય છે. તેનું સુખ્ય કારણ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય વગેરે મોટા મોટા આશ્રવોરૂપી છિદ્રો એ જીવનનૈયામાં વિદ્યમાન છે. જ્યાં સુધી એ આશ્રવોરૂપી છિદ્રો વિદ્યમાન છે ત્યાં સુધી એ જીવનનૈયામાં કર્મરૂપી જળનો એકધારો પ્રવેશ પ્રતિક્ષણે ચાલુ છે. એ સ્થિતિમાં એ જીવનનૈયા સંસાર-સાગરનો પાર પામી શકતી નથી. સંસારસાગરનો પાર ત્યારે જ પામે કે કર્મરૂપી જળની આવક ઓછી થાય અને અગાઉનું કર્મજળ ઘટે, કર્મ-જળની આવક ત્યારે જ ઘટે કે જ્યારે મિથ્યાત્વાદિ આશ્રવોરૂપ છિદ્રો અનુક્રમે બંધ થાય. એ આશ્રવોરૂપી છિદ્રોને બંધ કરવાની શક્તિ ભાવચારિત્રમાં-ભાવથી વિરતિમાં છે. જેટલા પ્રમાણમાં આત્મામાં ભાવથી વિરતિનું સ્થાન તેટલા પ્રમાણમાં આશ્રવનું સ્થાન અદ્ય, મિથ્યાત્વ ખસે અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય એટલે એક મોટું આશ્રવદ્વાર બંધ થયું. પરિણામ એ આવું કે મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકમાં ઓછથી ચારેય ગતિની અપેક્ષાએ ૧૧૭ કર્મપ્રકૃતિઓ બંધાતી હતી. સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થતાં ૭૭ પ્રકૃતિઓનો બંધ થાય, મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાને જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોની ત્રીશ કોડાકોડી સાગરોપમ, સીતેર કોડાકોડી સાગરોપમ, વીશ કોડાકોડી સાગરોપમ વગેરે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધ હતો. જ્યારે સમ્યક્ત્વગુણસ્થાનમાં એક કોડાકોડી સાગરોપમમાં પણ પચ્ચે-પમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી ઓછી સ્થિતિ બંધાય. હજુ આત્મામાં ભાવથી વિરતિ-ભાવચારિત્ર સ્પર્શ્ય નથી, પણ સમ્યક્ત્વના પ્રભાવે ભાવવિરતિ-ભાવચારિત્રના પરિણામ જાણ્યા છે. ચારિત્રના પરિણામની પ્રાપ્તિમાં પણ જ્યારે કર્મની આવકમાં આટલો જખખર ઘટાડો થાય તો પછી ભાવચારિત્રનો આત્મામાં સ્પર્શના થાય ત્યાં તો કર્મની આવકમાં-

કેટલો ઘટાડો થાય ? એ આપણે સહુ કોઈ સમજી શકીએ તેવી બાબત છે. તાત્પર્ય એ છે કે-કર્મબંધનમાં ઘટાડો થાય અને તે અંગે મોહની મંદતા થાય તેનું નામ (ભાવથી) વિરતિ છે-તેનું નામ સંવર છે, તેનું નામ ચારિત્ર છે. આવી ઉત્તમ વિરતિ, સંવર કિંવા ચારિત્ર જીવનમાં એમ ને એમ પ્રાપ્ત થતું નથી. ખાણું પીવું, એશઆરામ કરવા, મોજમજાડ ભોગવવી અને રંગરાગમાં ગુલતાન રહેવાથી આ વિરતિ આવતી નથી. એ વિરતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ જુદા જુદા પ્રકારના વ્રતો, નિયમો કે પચ્ચક્રખાણો સ્વીકારવાના છે. વિદ્યાર્થી માટે સામાન્ય રીતે નિશાળ તેમજ હાઈસ્કૂલમાં નિયમિત હાજરી આપવા સાથે અભ્યાસ કર્યા સિવાય બહુલતાએ જેમ તે તે પ્રકારનું જ્ઞાન સંપાદન નથી થતું તે જ પ્રમાણે નાના-મોટા વ્રત પચ્ચક્રખાણોનો સ્વીકાર અને લક્ષ્યપૂર્વક તેનું પરિપાલન કર્યા સિવાય ભાવથી વિરતિ કિંવા સંવરનું સ્થાન પ્રાપ્ત થતું નથી. કોઈ ભાગ્યવાન આત્માએ વ્રત-પચ્ચક્રખાણ વગેરેની આરાધના કર્યા સિવાય પણ ભાવથી વિરતિને અધિકારી બનવા સાથે કેવલજ્ઞાન વગેરે આત્માના ગુણોને પ્રગટાવી શક્યા હોય તો તેમાં પણ પૂર્વજન્મમાં તે આત્માએ વ્રત-પચ્ચક્રખાણ વગેરે દ્રવ્યવિરતિની તથા ભાવવિરતિની આરાધના કરેલી છે, તેનું એ ફળ છે. આત્મા એક ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી અન્ય ભવમાં જ્યારે જાય છે ત્યારે તેનું શરીર બદલાય, સ્થાન બદલાય, આહારાદિ બદલાય પણ પોતે બદલાતો નથી એટલું જ નહિ પરંતુ પૂર્વજન્મમાં કરેલ આરાધનાના સંસ્કારો આ જન્મમાં સાથે લઈને આવે છે. તાત્પર્ય એ છે કે-નાના મોટા કોઈ પણ વ્રત, પચ્ચક્રખાણોને વિરતિરૂપે ગણવામાં હમણાં સમજાવ્યું તે રીતે વાંધો નથી. કારણમાં પણ કાર્યનો ઉપચાર થઈ શકે છે. બાકી યથાર્થ સાચી વિરતિ તો કષાયની મંદતા થવા સાથે નિજગુણની રમણતા આત્મામાં પ્રાપ્ત થાય તે જ છે. વ્રત-પચ્ચક્રખાણ બીલકુલ નહિ કરનારા, એટલું જ નહિ પરંતુ વ્રત-પચ્ચક્રખાણ પ્રતિ અનાદર રાખનારા આત્માઓની અપેક્ષાએ નાનામોટા વ્રત-પચ્ચક્રખાણની આરાધના કરનારા ભાગ્યવંત આત્માઓ ઉત્તમ કોટિના છે એમાં જરાય શક નથી પરંતુ વ્રત-પચ્ચક્રખાણની આરાધના પાછળ કષાયની મંદતા માટે જે હુલ્લેખ રખાય છે, તેમજ વ્રત-પચ્ચક્રખાણ કર્યા એટલે વિરતિવંત બની ગયા એવી જે રૂઢ માન્યતા થઈ ગઈ છે તે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. વ્રત-પચ્ચક્રખાણ યથાશક્તિ જરૂર આદરે અને સાથે સાથે વિષય કષાયના વિભાવ પરિણામેને ઘટાડી સ્વરૂપરમણતારૂપ ભાવચારિત્રના અધિકારી બનવાનું બરાબર લક્ષ્ય રાખો.

કષાયોની મંદતા સાથે સમ્યગ્દર્શન-દેશવિરતિ-સર્વવિરતિનો સંમંથ

બીજું, શાસ્ત્રોમાં ચાર પ્રકારના કષાયો સમજાવ્યા છે. અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની અને સંજ્વલન. એમાં શરૂઆતના ત્રણ પ્રકારના કષાયોને સર્વઘાતી ગણવામાં આવ્યા છે અને ફક્ત સંજ્વલન કષાયની ચોક્કસીને દેશઘાતી ગણવામાં આવેલ છે. જ્યાં સુધી સર્વઘાતી કષાયોનો ઉદય વર્તતો હોય ત્યાં સુધી આત્મામાં નિજગુણની રમણતારૂપ ભાવ-ચારિત્રનો અંશ પ્રગટ થતો નથી. અનંતાનુબંધીની ચોક્કસી, અપ્રત્યાખ્યાન કષાયોની ચોક્કસી અને પ્રત્યાખ્યાન કષાયોની ચોક્કસી એ બારેય કષાયોનો ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અથવા ક્ષય

ધાય ત્યારે જ સર્વવિરતિ ગુણ આત્મામાં પ્રગટ થાય છે. પંડિતપ્રવર શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજે નવપદ્મની પૂજામાં ચારિત્રપદની પૂજા પ્રસંગે જણાવેલ છે કે—

‘બાર કપાય ક્ષય ઉપશમે રે, સર્વવિરતિ ગુણુઠાણુ, પંચમ રંગ લાગ્યો.’

પંચમ ગુણુસ્થાને જો કે દેશથી વિરતિનું સ્થાન છે, પરંતુ તેની માત્રા ઘણી અદ્ય છે. વિરતિ કરતાં અવિરતિનું પ્રમાણ ઘણું વધારે છે. વિરતિ હોય તો સવાવિશ્વા જેટલી, જ્યારે અવિરતિ પોણીઓગણીશ વિશ્વા જેટલી છે. એટલે કે ત્રીજા પ્રત્યાખ્યાની કપાયોની ચોકડીનો પંચમગુણુસ્થાને ઉદય વર્તે છે, પરંતુ ક્ષયોપશમ નથી. અનન્તાનુબંધી કપાયોનો ઉદય સમ્યગ્ દર્શન ગુણુ માટે પ્રતિબંધક છે, અપ્રત્યાખ્યાની કપાયોનો ઉદય દેશવિરતિ ગુણુ માટે પ્રતિબંધક છે અને પ્રત્યાખ્યાની કપાયોનો ઉદય સર્વવિરતિ માટે પ્રતિબંધક છે. પ્રત્યાખ્યાની કપાયોદય સર્વવિરતિ માટે પ્રતિબંધક થાય પરંતુ દેશથી વિરતિ માટે પ્રતિબંધક ન થાય.

સર્વધાતી કપાયોના ઉદયમાં દેશથી પણ વિરતિ કેમ હોઈ શકે ?

પ્રશ્ન—ત્રીજા કપાય પ્રત્યાખ્યાનીને પણ સર્વધાતી ગણવામાં આવેલ છે, એ કપાયો જો સર્વધાતી છે તો દેશથી પણ વિરતિ કેમ સંભવી શકે ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! સર્વધાતી સર્વધાતીમાં પણ મંદતા તીવ્રતાના અનેક ભેદો છે. કર્મના પ્રકૃતિબંધ, સ્થિતિબંધ, રસબંધ અને પ્રદેશબંધ એવા જે ચાર વિભાગો છે તેમાં સર્વધાતીપણું, દેશધાતીપણું તેમજ અધાતિપણું એ રસબંધની અપેક્ષાએ છે. આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને વીર્ય ગુણોનો સ્વતંત્રપણે ઘાત કરવાની જે કર્મોમાં શક્તિ નથી તે વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુષ્ય એ ચારને અધાતી કહેવાય છે અને આત્માના જ્ઞાનાદિ-ગુણોનો જેનાથી ઘાત થાય તે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય તેમજ અંતરાય એ ચાર કર્મો ધાતી ગણાય છે. જ્ઞાનાવરણાદિ ચાર કર્મોની ઉત્તરપ્રકૃતિમાં કેટલીક કર્મપ્રકૃતિઓ દેશ ધાતી છે અને કેટલીક સર્વધાતી છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણ કર્મની પાંચ ઉત્તરપ્રકૃતિમાં કેવલ-જ્ઞાનાવરણીય કર્મપ્રકૃતિ સર્વધાતી છે અને બાકીની ચારેય મતિજ્ઞાનાવરણાદિ દેશધાતી છે. લોકાલોકના ત્રૈકાલિક સર્વ ભાવોને બહુવારૂપ આત્માનો જે જ્ઞાન ગુણુ તેનો ઘાત કરનાર જે કર્મ તે કેવલજ્ઞાનાવરણીય કર્મ, પ્રત્યેક દ્રવ્યોના અનંતપર્યાયો બહુવાનો આત્માનો જે સ્વભાવ એ સ્વભાવનો આ કર્મવંડે ઘાત થયો માટે તેનું નામ સર્વધાતી. સર્વધાતીનો અર્થ એવો નથી લેવાનો કે-આત્માના જ્ઞાન સ્વભાવનો સર્વથા ઘાત કરી આત્માને જડ સ્વરૂપ બનાવે. સર્વધાતી એટલે વિશ્વના સર્વ ભાવોને બહુવાનો આત્માનો જે શુદ્ધ અને મૂલ સ્વભાવ તેનો ઘાત થાય છે. પરંતુ અનંતમા અંશ જેટલો જ્ઞાન સ્વભાવ નો અનાકત- (અનાવૃત્ત), રહે છે. એ અનંતનો બશ જે અનાકત રહેલ છે તે આત્માના સંપૂર્ણજ્ઞાન સ્વભાવની અપેક્ષાએ દેશ છે. અને એ દેશ-જ્ઞાન સ્વભાવનો જે કર્મોથી ઘાત થાય તેનું નામ દેશધાતી છે. મતિજ્ઞાનાવરણ, શુદ્ધજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ તથા મનઃપર્થવજ્ઞાનાવરણ આ ચારેય કર્મપ્રકૃતિઓ બાકી રહેલા દેશ જ્ઞાન સ્વભાવનો ઘાત કરનાર હોવાથી દેશધાતી છે. આ ચારેય દેશધાતી કર્મોથી દેશ જ્ઞાનસ્વભાવનો ઘાત થવા છતાં અનંતમા

અંશ જેટલો જ્ઞાન સ્વભાવ તો જીવ માત્રને સદાકાળ અનાહુત છે. અને તેથી જ જીવ તે સદાને માટે જીવ છે. જીવ કદાપિ અજીવ થતો નથી. અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મનાપર્યવ-જ્ઞાનાવરણ એ બન્ને દેશઘાતી કર્મોનો અનાદિથી જેમ કેવળ ઔદયિકભાવ છે, તેમ મતિ-જ્ઞાનાવરણ અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણનો અનાદિથી ક્ષયોપશમાનુવિદ્ધ ઔદયિકભાવ છે. એટલે કે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો કોઈ પણ જીવને અનાદિથી ઓછો-વધુ ક્ષયોપશમ અવશ્ય હોય છે.

વળી, દેશઘાતી-કર્મપ્રકૃતિઓમાં પણ સર્વઘાતી રસસ્પર્ધકો હોય છે. અને સર્વઘાતી રસસ્પર્ધકોનો જ્યાં સુધી ઉદય વર્ત્તો હોય ત્યાં સુધી તે આત્માને તે તે ગુણનો આવી-ભાવ ન થઈ શકે. જેમકે વર્ત્તમાનમાં આપણે બધાયને મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મનાપર્યવજ્ઞાનાવરણ એ ચારેય દેશઘાતી કર્મપ્રકૃતિઓનો ઉદય છે એમ છતાં મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ એ બન્ને પ્રકૃતિઓ દેશઘાતી રસસ્પર્ધકોના ઉદયવાળી છે, અને માટે જ આપણને સહુ કોઈને અમુક પ્રમાણમાં મતિજ્ઞાન અને શ્રુત-જ્ઞાનનો સદ્ભાવ સદાકાળ વિદ્યમાન છે. જ્યારે અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મનાપર્યવજ્ઞાનાવરણ, એ બન્ને દેશઘાતી કર્મો સર્વઘાતી રસસ્પર્ધકોનાં ઉદયવાળાં હોવાથી વર્ત્તમાનમાં આપણા આત્મામાં અવધિજ્ઞાન તેમજ મનાપર્યવજ્ઞાનનો જરા પણ સદ્ભાવ નથી. આત્મામાં તે તે પ્રકારના ગુણની અથવા દેવ-નરકના ભવની પ્રાપ્તિ થાય અને સર્વઘાતી રસનો ઉદય બંધ પડે ત્યારે જ અવધિ-મનાપર્યવજ્ઞાન યથાયોગ્યપણે પ્રગટ થાય છે.

દેશઘાતી કર્મપ્રકૃતિમાં પણ સર્વઘાતી રસનો સદ્ભાવ

પ્રશ્ન—દેશઘાતી કર્મમાં સર્વઘાતી રસ હોઈ શકે ખરો ? અને હોય તો કેવી રીતે હોય ?

ઉત્તર—રસમા એકસ્થાનિક, દ્વિસ્થાનિક, ત્રિસ્થાનિક અને ચતુસ્થાનિક એવા ચાર વિભાગો છે. દાખલા તરીકે ચાર શેર લીંમડાના અથવા શેરડીના રસને ઉકાળીને એક શેર જેટલો રખાય તો તે રસ ચતુસ્થાનિક ગણાય, ત્રણ શેર રસને ઉકાળીને એક શેર રખાય તો ત્રિસ્થાનિક કહેવાય, બે શેર રસને ઉકાળીને એક શેર રખાય તો તે દ્વિસ્થાનિક કહેવાય અને સ્વાભાવિક શેરનો શેર રસ હોય તે એક સ્થાનિક કહેવાય. દરેક રસનું માપ તો એક શેર છે, છતાં દરેક શેર રસની તીવ્રતા મંદતામાં ઘણો ઘણો તફાવત છે. એ જ પ્રમાણે કર્મના રસમાં પણ રસની તીવ્રતા મંદતામાં તરતમતા છે. શુભ કર્મમાં શુભ રસની અને અશુભ કર્મમાં અશુભ રસની તરતમતા બાજુથી. કોઈ પણ સારું ખોટું કોઈ કાર્ય કરે તે પ્રસંગે તે આત્માને જેવી લેશ્યા હોય તેને અનુસારે કર્મમાં તીવ્ર-મંદપણે શુભ અશુભ રસ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ તીવ્રતા મંદતાના અસંખ્ય વિભાગો છતાં સુખ્યત્વે એક સ્થાનિક, દ્વિસ્થાનિક વગેરે ચાર વિભાગમાં તેની વહેંચણુ કરેલ છે. એ ચાર વિભાગો પૈકી પ્રત્યેક વિભાગમાં અસંખ્ય અસંખ્ય રસબંધના સ્થાનો છે. અને તે પ્રત્યેક અસંખ્ય અસંખ્ય રસ-બંધના સ્થાનોમાં પણ રસની તરતમતા છે. આ રસબંધના સ્થાનોમાં ચતુસ્થાનિક અને ત્રિસ્થાનિક રસબંધના સ્થાનો તો સર્વઘાતી જ છે. એ સર્વઘાતી રસબંધસ્થાનો ઉદયમા પ્રવર્તમાન હોય ત્યાં સુધી આત્મામાં તે તે ગુણની પ્રાપ્તિ ન થાય, જે એક સ્થાનિક રસ-

બાંધના સ્થાનો છે તે બધાય દેશવાતી જ છે. અને દ્વિસ્થાનિક રસબાંધના અસંખ્ય સ્થાનો પૈકી એકસ્થાનિક તરફના જે રસબાંધના સ્થાનકો છે, તે દેશવાતી છે, પરંતુ ત્રિસ્થાનિક તરફના જે રસબાંધના સ્થાનકો છે તે સર્વવાતી છે. દ્વિસ્થાનિક અસંખ્ય રસબાંધના સ્થાનકોમાં રસની તીવ્રતા, મંદતા અંગે એ પ્રમાણે દેશવાતીપણું તથા સર્વવાતીપણું ઉભયનો સદ્ભાવ છે.

આટલી વાત જો બરાબર સમજાય તો સર્વવાતી પ્રત્યાખ્યાની કપાયોનો ઉદય હોવા છતાં દેશથી વિરતિ કેમ હોઈ શકે? એ સમજવામાં અગત્ય ન આવે. અનંતાનુગ્રાહી કપાયોમાં જેવો સર્વવાતી રસ છે તેવો સર્વવાતી રસ અપ્રત્યાખ્યાનીમાં નથી, અપ્રત્યાખ્યાનીમાં જેવો સર્વવાતી રસ છે તેવો પ્રત્યાખ્યાની કપાયોમાં નથી. એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રત્યાખ્યાની કપાયોમાં સર્વવાતી રસની મંદતાને કાળે દેશથી વિરતિ હોવામાં બાધકપણું નથી. આ બધી બાબતો વિશેષ રીતે સમજવા માટે શાસ્ત્રાખ્યાસનો તેમજ તે તે વિષયોના ચિન્તન-મનનની ઘણી જરૂર છે. આ બધાય નિરૂપણમાંથી એક સારાંશ આપણે કાઢી શકીએ છીએ અને તે એ જ કે કપાયોની મંદતા થવા સિવાય આત્મામાં તે તે ગુણનો દિવ્યપ્રકાશ પ્રગટ નથી થવાનો. મહાનુભાવો ! એ કપાયોની મંદતા કરવા માટે જ દેવદર્શન-પૂજન-સામાયિકાદિ મંગલમય આરાધના કરવાની છે. આત્મામાં મોટામાં મોટો ભાવરોગ જો કોઈ પણ હોય તો તે કપાયોની તીવ્રતા છે અને કપાયોની તીવ્રતાટૂપી ભયંકર ભાવરોગના નિવારણ માટે મંગલમય સુવિધિત ધર્માચરણ એ રામબાણુ ઔપદ્ય છે.

નવ પચ્ચક્રખાણોની જીવનમાં જરૂરિયાત

આપણા ધર્મપિતા શ્રમણ ભગવંત મહાવીર પ્રભુએ અનંતકાળથી આપણને હિરાન કરનાર મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિરૂપ અંતરંગ શત્રુઓના પતામવ કરવા માટે ભગવતી-સૂત્રથી જ્યકુંજર હાથી રખૂ કર્યો છે. એ વિષયના પ્રસંગમાં મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિના સ્વરૂપનું વિવેચન આવે છે. વિરતિના નિરૂપણમાં દ્રવ્યવિરતિ અને ભાવવિરતિ કોને કહેવાય? તે ટૂંકમાં સમજવાયું છે. આહારસંજ્ઞા, મેથુનસંજ્ઞા અને પરિચક્કસંજ્ઞાને ઘટાડવા તેમજ તે નિમિત્તે સેવાતા અનેક પ્રકારના પાપસ્થાનકોની પ્રવૃત્તિને ઘટાડવા અથવા સર્વથા પરિત્યાગ કરવા માટે કરવામાં આવતા પચ્ચક્રખાણો એ દ્રવ્યવિરતિ છે. અને એ દ્રવ્યવિરતિના રૂપમાં આત્માનો પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવમા ટકાવ તેનું નામ ભાવવિરતિ છે. મોક્ષનું કારણ કર્મનો સર્વથા અભાવ, કર્મનો સર્વથા અભાવ થવાનું કારણ ભાવથી વિરતિ અને ભાવથી વિરતિનું કારણ દ્રવ્યવિરતિ છે; માટે જ સુવિધિત મહાપુરુષોએ ભગ્યાત્માઓ માટે વારંવાર જુદા જુદા વ્રતો, નિયમો, પચ્ચક્રખાણો વગેરે ચકણ કરવા માટે ખૂબ ખૂબ દ્રેરમાન કર્યું છે.

જ્યકુંજર હાથીના અનેક વિશેષણોનું શ્રેષ્ઠ ધણુ વિવેચન આજ સુધી થયેલ છે. હાલુ બાકીના વિશેષણોનું પણ એ જ રીતે જો વિવેચન કરવામાં આવે તો ભગવતીજી શરૂ કર્યા જેમ પંદર દિવસ અજે થયા તેમ બીજા દશ પંદર દિવસો થાય જો કે બાકીના વિશેષણોનું પણ આ જ રીતે વિવેચન થવું જોઈએ છતાં પ્રત્યોત્તરો શ્રવણ કરવાની સહુ લાઈઓની

પ્રબલ ભાવના તેમજ હવે પછીના વિશેષણો અંગે કરવા યોગ્ય વિવેચન પ્રશ્નોત્તરોના વિવરણ પ્રસંગે તે તે અવસરે કરવાની અભિલાષા અંગે આને આ પ્રસ્તાવનાનો અધિકાર પૂર્ણ કરવાનો વિચાર છે. અને તેથી પ્રસ્તાવનાના હવે પછીના પદ વાક્યોનો શબ્દાર્થ સાથે ટૂંકમાં ભાવાર્થ કહેવાનું સમુચિત ધાર્યું છે.

વલનિયુક્તકવગણનાયકમ્તિપ્રકલ્પિતસ્વ ભગવતીજ્ઞના આ વિશેષણમાં વલનિયુક્તક-કલ્પ એ પદનો અર્થ સેનાપતિતુલ્ય કરવાનો છે. ગણનાયક એટલે ગણધરભગવંત અને મત્તિ-પ્રકલ્પિતસ્ત એટલે (ગણધર ભગવંતની) બુદ્ધિવડે (સૂત્રરૂપે) રચાયેલ. આ તો શબ્દાર્થ થયો. ભાવાર્થ એ છે કે-શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ શ્રમણપ્રધાન અતુર્લિધ સંઘના અધિનાયક છે અને ગણધર ભગવંત એ શ્રમણપ્રધાન સંઘના મહામાતૃ કિંવા સેનાધિપતિ તુલ્ય છે. ભગવંત મહાવીરે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા બાદ અર્થરૂપે ધર્મદેશના આપી અને એ દેશનાના આધારે બીજાબુદ્ધિના ધણી ગણધર ભગવંતે દ્વાદશાંગીરૂપે (સૂત્રરૂપે) સંકલના કરી. આપણું આ ભગવતી સૂત્ર પણ એ રીતે જ રચાયું છે. જ્યકુંજર હાથીના પક્ષમાં પણ આ વિશેષણની પૂર્વાપર વિરોધ ન આવે તે પ્રકારે અર્થઘટના કરવાની છે.

આ ભગવતી સૂત્રરૂપી જ્યકુંજર હાથી ઘણો જિયો છે. જ્યારે વર્તમાનકાળના મુનિવરો-રૂપી યોદ્ધાઓને એ હાથી ઉપર આરોહણ કરવા માટે (એટલે કે ભગવતી સૂત્રમાં રહેલા ભાવો સમજવા માટે) પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોએ બનાવેલ ટીકાઓરૂપી દોરડાઓ ઘણા ગુણ-સંપન્ન હોવા છતાં ટૂંકા હોવાથી બેઠએ તેવા ઉપયોગમાં આવે તેમ નથી. ઘણા મજબૂત અને ખૂબ સુંદર એ ટીકાઓરૂપી ટૂંકા દોરડાને વધારે લાંબા બનાવવાની જરૂર હતી. પૂજ્ય અભયદેવસૂરિ મહારાજએ પૂજનીય ગુરુવર્ગની અનુજ્ઞાથી જીવાભિગમ, પન્નવણાજી વગેરે સૂત્રોના વિવરણોરૂપી અંશોને પૂર્વાચાર્યવિરચિત લઘુ ટીકારૂપી દોરડા સાથે યથાયોગ્ય સ્થાને જોડીને એ દોરડાઓને (અર્થાત્ ટીકાઓને) સુદીર્ઘ બનાવ્યા જેથી મદ બુદ્ધિવાળા મુનિવરોરૂપી યોદ્ધાઓને પણ એ લાંબા ટીકારૂપી દોરડાના અવલંબનથી ભગવતી સૂત્રરૂપી જ્યકુંજર હાથી ઉપર આરોહણ કરવાનું સુગમ થયું. મુનિયોઘેરનાવાઘમધિગમાય એ પદથી અસ્માભિર્નાડિકેત્રેય વૃત્તિરારમ્યતે ત્યાં સુધીના પદોનો આ હમણાં કહ્યો તે સંક્ષિપ્ત ભાવાર્થ છે. આ કથનમાંથી અનેક બાબતો આપણે તારવી શકીએ છીએ જેમ કે-(૧) અભય-દેવસૂરિ મહારાજએ રચેલી શ્રી ભગવતી સૂત્રની આ ટીકા પહેલાં બીજી ટીકા રચાયેલ હતી (જે આજે પણ છે) (૨) એ ટીકા ઘણી સંક્ષેપમાં હોવાથી થોડા કથનમાં પણ વાસ્તવિક ભાવને સમજી શકે તેવા વિશિષ્ટ બુદ્ધિવાળા સાધુઓ માટે યોગ્ય હતી પણ મન્દબુદ્ધિવાળા સાધુઓ માટે એ ટીકાથી ભગવતી સૂત્રના તે તે ભાવો વિશદપણે સમજી શકાય તેમ ન હતું. (૩) પૂ. અભયદેવસૂરિજીએ શાસનદેવી કિંવા પૂ. ગુરુવર્ગની આજ્ઞાથી એ ભગવતીજ્ઞની લઘુટીકાનો વિસ્તાર કર્યો. તે પણ બીલકુલ નવેસરથી નહિ પરંતુ તે લઘુટીકાના ભાવને કાયમ રાખી જ્યાં જ્યાં વિસ્તાર કરવો ઉચિત લાગ્યો ત્યાં ત્યાં જીવાભિગમ, પન્નવણાજી વગેરે સૂત્રોના વિવરણોને જોડવાપૂર્વક વિસ્તાર કર્યો. (૪) આ ભાવને કથન કરનારા ટીકાના પદો પૂ. અભય-દેવસૂરિ મહારાજના પોતાના છે. તે 'અસ્માભિર્નાડિકેત્રેય વૃત્તિરારમ્યતે' એ પદોથી, સિદ્ધ

થાય છે. અનુપમ ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને અસાધારણ વિકૃત્તા છતાં એ ટીકાકાર ભગવંતની દેટકી લઘુતા છે? તે પણ આ પ્રસ્તાવનાની પંક્તિઓ ઉપરથી સમજી શકાય છે.

આ પ્રમાણે ટીકાના પ્રથમ શ્લોકમાં ત્રણેય કાલના તથા સર્વ ક્ષેત્રોના સર્વ તીર્થંકરોને નમસ્કાર, બીજા શ્લોકમાં શાસનપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર, સૂત્રના પ્રણેતા પદ્યમગલ્લધર સુધર્માસ્વામી, અનુયોગવૃદ્ધ સ્થવિર મહર્ષિઓ અને સર્વજ્ઞ પ્રમુખી વાણીને નમસ્કાર કર્યા બાદ ત્રીજા શ્લોકમાં પૂર્વાચાર્યોની ટીકા, ચૂલ્હિ વગેરેને કાયમ સખી પંચમાંગ શ્રી ભગવતી સૂત્રની ટીકા રચવાનું જણાવીને મહામંગલકારી શ્રી ભગવતી સૂત્રની જયકુંજર કાથી સાથે ખૂબ મુંઠર રીતે ઘટના કરી અને એ પ્રકારે ટીકાની આ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ થઈ. હવે આ ભગવતી સૂત્રનું મુખ્ય નામ વિવાહપદ્ધતિ-વ્યાખ્યાપ્રવૃત્તિ છે એ નામનો વાર્તાવિક શું અર્થ છે? સાચું નામ એ છતાં ભગવતી સૂત્ર એવું નામ પ્રસિદ્ધ થવાનું શું કારણ છે? વગેરે બાબત સવિસ્તારપણે કેવી રીતે કહવાશે તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન—

સર્વમંગલમાંગલ્યં, સર્વકલ્યાણકારણં । પ્રથાનં સર્વધર્માણાં, જૈન જયતિ શામનમ્ ॥

શ્રી ભગવતી સૂત્રના ૧૫ ધાર્મિક પ્રવચનોનો

મંગલાચરણ-પ્રસ્તાવનારૂપ પ્રથમ વિભાગ સંપૂર્ણ

